

س عام للجزء الثاني من التفسير

صفحة		صفحة	
٣٩٩	الاجتهاد حياة الدين	(١)	
٣٩٠	» منزه	٢٣٥	الآخرة - لا تطلب وحدها
١٩١	الاجرة على العبادة	٣٠١	آدم - البشر قبله
١٩٢	» » التعلم	٣٢٤	آل ياسر - تعذيبهم
٤٣٤	أحاديث في الصلاة	٣٩٧	آيات الله - اتخذها هزوا
٣٠٤	أحد والاحزاب	٢٨	» على نبوة نبيه
٣٨٨	الاحسان للمطلقة	٦٠	» في الارض والسموات
٤٢٧	» بشمل الفرائض	٦١	» في اختلاف الليل والنهار
٢١٦	الاحصاء عن الحج	٦٦	آياته في الرياح والسحاب
٩٢	الاحكام . الواجب معرفة دليلها	٦٣	» إنزال المطر
٩٣	» التي يندر جاهل دليلها	٦٢	» الفلك (السفن)
٤٦	» التبدية والمعقولة	١٥٧	آيات الصوم
٩١	أحمد . نهيه عن التقليد	١٧	الآيات الكونية لا تهدي المعاند
١٢٠	الاخبار بالذات عن المعنى	٣٠٣	آية دخول الجنة
٢٨٦	الاختلاف - الحكم فيه للكتاب	١٤٣	» ولكم في القصاص
٢٨٨ و ١١٧	» في الكتاب	١٤٩	» الوصية للوالدين غير منسوخة
٢٨٢	» » البشر	٨٩	الائمة الاربعة - ابطالهم التقليد
١٨٦	اختيان النفس	٨٦	أئمة الضلال وأئمة الهدى
٤٧٢ و ٤٥٣	الاخلاق والامم	١٢٧	ابن السبيل
١٦٢	» والصيام	٩٠	أبو حنيفة . نهيه عن التقليد
٢١٤	الاخلاص في الحج	١٩٤	» رأيه في حكم الحاكم
١٩٢	الافان - الاجرة عليه	٤٨٤	أبو بكر - يده
٤٠٧	الارضاع . وجوبه على الام	٤٠٣	الاتعاظ من الايمان
٦١	الارض . استدانتها	٢١٠	الاتقان للاممال واحسانها
٦٤	» انفصالها عن الشمس	٢٠١	اتيان البيت من ظهره
٤٨٦	أركان الحرب	١٩٥	الأنم في أكل الاموال
٣٩٨	الازواج . حالهم اليوم	٣٣٣	» معناه
١٢٧	الاسارى - فكهم	٤٠	الانيم - قيام الروح به

صفحة	صفحة	الاسباب والمشيقة
٢٢٢	٤٧١	والمسيبات
٩٠	٩٧ و ٦٩	أسباب النزول
٤٧٦ و ٤٧٠	٢٢٦ و ٢١	و لايات العقائد
٤٢١	٥٨	الاستاذ الامام في رمضان
٣٤٩	١٦٢	الاستبداد في المسلمين
٤٥٨	١٣٤	و الثروة
٤٨٥	٢١٠	الاستمانة بالصبر والمصلاة
٢٢١	٣٤	استعداد الامم
٣٧٨	٤٧١	الاستعداد لقبول الحق
٢٤٤	٢٦٨	الاستغفار مع الاصرار
١٣٣	٣٩٧	الاستقلال في الدين وغيره
١٢٥	١٠٤	استقلال الامة حمايته
٤٥٩ و ٤٥٦	٤٥٤	الاستئناف النحوي
٣١٧	٤٥٥	الاسرائيليات
٢١١	٤٤٩	و القرآن
١٠٤	٤٦٤	الاسلام دين الفطرة
١٨٩	٤١٤	إبطاله الزخرف الديني
١١٤	٤٧٥	إصلاحه لمادات الحداد
٢٠٩	٤٢٠	جامع لمصالح الروح والجسد
٤٥٥	٤٣٥ و ٣٠٨ و ٣٠٣ و ٢٧٣	جنسية
٣١١	٤٣٥ و ٢٣٤	جمعه بين خير الدارين
٤١٤	٢٤٠ و ٢٥٠	حال الناس قبله
٣١٠ و ٣٠٧ و ٢٤٥ و ٢٤٨	٣	حكمه في النساء
٣٠٧ و ٢٥٤ و ٢٥٢	٣٢٧	الامر بالمعروف الخ
٤٦٨	٣٠٨ و ٣١٣ و ٢٥٩	الامر بالمشورة
٤٨٤	٣٥٠ و ٣٤٤	كونه بسراً
٤٧١	٤٨٤	و الخلافة والملايكة
٣٠٣	٣٤٦ و ٣٤٥	و العمران
٤٨٤	١٩٧	أدب الحكيم

صفحة	صفحة
٤٨٤	الامم - حياتها وموتها ٤٥١ و ٤٦١
٣٧٠	» ذنوبها المهلكة ١٣٢
٢٢٦-٢٢١ و ١٠	» سنن الله فيها ٣٠٣
٤٠٣ و ٣٦٦ و ٣٠٩ و ٢٩٣	» عرتها ٣٤٣
١٢١	» نشوءها ٢٩٥
٣٦٦	» هلاكها ٢٧٢
» استلزامه العمل ٢٥٥ و ٣٦٦ و ٤٠٤	» والاستقلال ٤٨٣
» أصوله الثلاثة ٣٢٦	الامم - إرضاع ولدها ٤٠٧ و ٤٠٩ و ٤١٤
» بالله . فائدته ٣٢٦ و ١٢٣	أمة الاسلام - كونها وسطا ٣
» بالنبيين . ١٢٥	» » شهادتها على الامم ٤
» الحقيقي والتعمليدي ١٢٢	الامة . معانيها ٢٧٦
» باليوم الآخر ٣٢٦ و ١٢٣	» مخاطبتها بالاحكام ٤٠
» سبب للنصر ٤٨٦	أمور الدنيا . تفويضها اليها ٢٠٠
» الكامل والناقص ١٢٣	(أنى) معناها ٣٦٥
» له اطلاقان ٢٧٢	الابداء وماجاؤابه ١٩٨ و ٢٠٠
» والصلاة ٤٣٤	الانتخاب الطبيعي ٤٨٨
» وزنه بالقرآن ٢٥٢	الانجيل - بياته ١٧٠
» الايمان . احكامها ٣٦٧	الانداد - احاذم الله ٦٨
» تعظيمها ٣٦٩	» قسمان ٧١ و ٩٥
» لغوها وعزمها ٣٧٠	الاتفاق للحرب ورفعة الامة ٤٥٦
» الايام المعدودات ١٦٤	انكار المنكر ٤٠٢
» » في الحج ٢٣٧	الانهار من المطر ٦٥
» أيام منى والشرقي ٢٣٧	أهل الكتاب . ايمانهم ١٢٤
» (ب) ١٨	» جورهم وتقليدهم ١٨
» الباطل ١٨٩	» حرص النبي على ايمانهم ١٧
» الباغي والعادي ١٠٨	» ابسوا مشركين ٣٥٤
» البأساء والضراء ٣٠٥	» في الجاهلية ١٦
» البدع - انتقلها اليها ٨٢ و ٩٩	الاولياء ٨١
» غلبتها ٣٠٧	الاولاد للآباء ٤٠٩
	أولو الالباب . مخاطبتهم ١٤٦

صفحة		صفحة	
٢٢٥	التزود للحج والاتكال	٩٨	بدع الجنائز والمقابر
٣٨٨	التسريح باحسان	٨٠	» الموالد
٧٧	التصوف - حقيقته	١٢٦	بذل المال على حبه
٤٧	التطوع لغة وفقها	٤٥٧ و ٤٦١	البذل في المصالح
١٦٨	» بالصيام	١٢١	البر والايمان
٠٤٦	التعبد من الاحكام	٢٠٢	» هو التقوى
١٠٥	تعذيب النفس تعبدا	٢٩٥	البشر - كيفية نشوئهم
٤٢٢	التعريض للنساء بالخطبة	٣٠١	» قبل آدم
١٦١	تعاليم المسلمين - فساد اليوم	٢٧٩ و ٢٩٤	» الرسل
٣٠	تعاليم النبي الكتاب والحكمة	٢٩١	البنى منشأ الخلاف
٠٢٦٨	التفرق والخلاف	٣٢٤	بلال - تعذيبه
٠٨	تفسير قوله تعالى (لنعلم)	٢٦٧ .	بنو اسرائيل - الاعتبار بهم
٣	تقاليد اليهود والمشركون	٤٨١	» مؤرخهم
٧	التقاليد والشكوك	٤٨٦	البوير - انتصارهم
١٦	تقليد أهل الظهور	١٩١	بيع العباد
٩٨ و ٩٤ - ٨٢ و ٧١ و ٢٩ و ١٨	التقليد	٢٤٩	» النفس بمرضاة الله
٤٤٨ و ٢٧٣ و ١٢٢ و ١١٧		٣٩١ و ٤٠٤	البيوت - فسادها
٩١	» حجة مجوزه		(ت)
٩٢	» التفصيل فيه		
٩٣	» الخوض لا عذر فيه	٤٧٤ و ٤٧٧	لبوت العهد
١١٨	» والشقاق	٤٦٦	التاريخ - ضبط جزئياته
٤٨٤	» لا يتفق الناس عليه	٢٨٨ و ٢٧٣ و ١٠ و ٨٤	تاويل النصوص
٤٣٧	» في الكفر والايمان	٢٦٧	تبديل نعمة الهداية والوحدة
٠٢٧٣ و ١٣٤	التقوى	٨٥	تبرؤ المتبوعين والاتباع
١٥٩	» بالصيام	٢٧٢	التجارة في الحج
٢٢٥	» خير الزاد	١٢٧	تحرير الرقيق
٢٠٩	» وكون الله مع المؤمنين	١١٠ و ١٠٥ و ٩٧	التحليل والتحریم
٢٣٩	» مقصد العبادات	٣٩٤	تحليل المطلقة - تحريره
٠٣٩٩	تقوى الله في النساء	٣٠	التربية بالعمل
٤٠٢	تكافل الامة	٢٩	تزكية النبي للامة

صفحة		صفحة	
٤٨٦	الجنائعون لعدوم	٢٢٤	التكرار
٢٢٤	الجدول في الحج	١٩٨	النكوبن - كيفيته
٢٤٢	الجزائد - غشها ونصيحها	١٩٠	التلبس في الامامة
٨٧	الجزاء بالاعمال	٢٣٨	التلبية
١٠٥	الجدس - تذييه لآحياء الروح	١٩١	الحائثم بيعها
١٤٠	الجماعة والشؤون العامة	١٨٣	التمتع بالنساء ليلة الصوم
١٩٤	الجمهور وحكم الحاكم	٢١٨	» بالعمرة
٩٨	الجنائز - بدعها	١١٤	تمثيل بلنغ
٤٣٥ و ٣٠٨ و ٣٠٣ و ٢٧٣	جنسية الدين	٢٥٦	التنازع الديني
٣٠٣ و ٢٥٩	الجنة - آية أهلها والعمل لها	٤٨٧	تنازع البقاء
٣١٩	الجهاد - آية فرضيته وحكمه	٢٠٩	التملكة بعدم الاستعداد
٢١١ و ٢٠٤	» في الاسلام دفاع	٢١٠	» بفقد الثروة
٤٨٦	الجيش العثماني	٥١	توبة الله على الناس
	(ح)	٥٧	التوحيد
٢٨٤	حاجة البشر الى الرسل	١٧٠	التوراة - بيانها
٣٦٢	الحائض - أحكامها	٣٥٧ و ٩٨ و ٨٢ و ٧٣	التوسل
١٩٣	الحاكم - تعريفه	٧٠	الترك والاسباب
٧٢	الحب - أنواعه وكونه عبادة	٢٢٤	» والتزود للحج
٧٢	حب المؤمنين لله	١٩١	القولات والتناجيس
٧٣	» المشركين للانداد	٣٩٥	التبس المستعار
٣٢٦	حبوط الاعمال بالردة		(ث)
٢٦٦	الحجب بين العبد والرب	٢١٠	الثروة أساس القوة
٢١٦ - ٢١٣	الحج - أركانه ومشروعيته		(ج)
٢٢١	حجة الوداع		
٤١٨	الحداد وما يمنم فيه	٦٦	الجماذية
١٨٨	حدود الله	٢٠٢	الجاهلية - إحرامها
٢٠٨ و ٢٠٤	الحديبية - صلحها	٣٨٢	» طلاقها ورجعتها
٣٩٥ و ٣٩٢	حديث المسبوة	١٣٨	» القصاص عندها
١٢٥	» لاوصية لوارث	٤٦٨	الجن ميت الام
٤٠٦	» معقل بن يسار	٤٥٤	الجنائز - أعذارهم

صفحة	صفحة
١٤٣	الحرب - عدتها العلم والمال ٢٠٩
٤٢٦	حرب النبي وأصحابه دفاع ٢٠٤ و ٢١١
٢٢٤	حرف الخطاب في اسم الإشارة ٤٠٥
٣٠	الحزن لا يتنافى الصبر ٤٣
٣٤٥	الحساب - سرعته ٢٣٦
٩٦	حفاظ القرآن والجهاد ١٢٥
٣٦٨	الحق - الاقرب اليه والابعد عنه ١٠٠
»	» تحمل الشدائد لا جله ٣٠٣
٤٠٨	» شرط غلبته ٣٢١
٨٢	» معارضته تظهره ٢٧
٣٩	» والباطل ١١٢
٢٨٣	حقوق الزوجين ٣٨٠
٣٧٧	الحقيقة والشريعة ٧٩
٤٥٢	حكايات المتصوفة الضاربة ٨١
١٢٩	الحكام - استكبارهم عن النصيحة ٢٤٧
	» الظالمون - افسادهم ٢٤٥ و ٢٥٤
	» في الجمع والمواسم ٢٤٧
٣٢٥	الحكم - دوراته مع العلة ٣٦١
٢٧٣	» في الاختلاف بكتاب الله ٢٨٦
٠٢٥٧ و ٩٦	حكم الاحكام ٣٦١
٢٧٠	حكم الحائض لا يحمل الحرام ١٩٣
٣٠٢	حكمة الاحرام ٢٢٥
٢٨٨ و ٢٥٨ - ٢٥٤ و ١١٧	» اختلاف الالهة ١٩٦
» » عرضة على الكتاب والسنة ١١٨	» التزيج بالكتايبات ٣٥٥
٢٩٤ - ٢٨٥	» الدماء ١٨١
٢٥٤	» الزخرف في اليهودية ٤٢٥
٤٨٤	» سكوت الانبياء عن علوم الدنيا ٢٠٠
٤٨٣	» الصلابة وقاعدتها ٤٣١
٢٤٢	» العبيام ١٥٩
٢٤١	» عدة الوفاة ٤١٦
	» الحكمة القصاص ٢٠٩
	» متعة المطلقة ٢١١ و ٢٠٤
	» محرمات الاحرام ٤٠٥
	» الحكمة في القرآن ٤٣
	» الحكومة الاسلامية مفقودة ٢٣٦
	» الحلال الطيب ١٢٥
	» الحلف على الشر ١٠٠
	» الخلاف - ذمه شرعا ٣٠٣
	» الحل - مدته ٣٢١
	» الحنيفة السمحة والقرآن ٢٧
	» حياة الشهداء ١١٢
	» الحياة الاجتماعية ٣٨٠
	» الزوجية ٧٩
	» معانيها ٨١
	» الحيلة لمنع الزكاة ٢٤٧
	» خباب - تهذيبه بالنار ٢٤٧
	» الخبر - معنى الامر ٣٦١
	» خطوات الشيطان ٢٨٦
	» الخلاف والتنازع الديني ٣٦١
	» الخروج منه ١٩٣
	» الدين ٢٢٥
	» الدين ١٩٦
	» عرضة على الكتاب والسنة ٣٥٥
	» الدماء ١٨١
	» في الدين والحكام ٤٢٥
	» الخلافة وآراء الناس ٢٠٠
	» خلاصة الامة قدوتها ٤٣١
	» خلاصة الجرائد بلوطنية ١٥٩
	» الخصام في المناقش ٤١٦

صفحة	صفحة
٢٥٤	٣٨٩. الدين - أخذه بجماعته
٣٠٩	٥٩. الدين - أنصاره الأدياء
٦٧	٥٤. » خذلانه بترك العلم
٣٠٧	٣٢٩. » رابطة سياسية
٥٣	٣٣١. » الغيرة عليه
٣٤٥	٣٣٤. » الغلو فيه
٢٤٣	٣٣٥. » كلام أهل الدنيا فيه
٢٠٧	٣٣٦. » كونه لله
١٧٤	٣٣٧. » » يسرأ
٢٤١	١٠٧. » لا اصلاح بدونه
١٤	٢٨٢. » مجالوه فصلا
٢٣	٣١٥. » نخه وجوهره
٢٧٥	١٨٧. دين اليهودية موقت
١٤٢	دية القتل
	(ذ)
٢٣٨	١٧٠. دنيا - كتابه
٢٣١	٣٨١. درجة الرجل على المرأة
١٢٦	١٧٩ و ١٥. الدعاء
٣٢	٢٣٦. » بالحال والعمل
	٢٣٤. » بحسنة الدنيا والآخرة
	٢٣٣. » بحظوظ الدنيا
	٤٨٧. » والحرب
	١٨١. » وحكمته
٤٨٤	٣٠٢. دعاة الوفاق - إيذاؤهم
٣٩٩	٢٦٨. الدعوة - بلوغها وعدمه
٢٧٠ و ٨٥	٢١٢. » الى الدين وطرقها
٩٦	٣١٠. دعوة المسلمين الى الاسلام
٦٩ و ٦٧	٢٧١ و ٢٦٩. الدنيا - تزيينها للكفار
٣٠٧ و ١١٠ و ٩٦ و ٩١	٤. الديانة الروحانية المحضة
١٢	» القبطية الجمامة
١٦١	» المادية المحضة
١٩٠	٣. الربا

صفحة	موضوع	صفحة	موضوع
	(ز)	٣٣٨	الرجاء
٩٨	زائرات القبور وبدعهن	٣٩٨	الرجل - طيماهم على النساء
١٠	الزكاة والإيمان	٣٨٠	الرجل - عقد على المرأة
١٢٨	زلات الحبة فيها	٣٨١	الرجل - عرسه
٣٠٥	زلال المسلمين يوم الاحزاب	٣٢٦	الرجمة
٣٤٥	الزهد	٤٦٢	الرجوع إلى الله
٤٠٣	الزواج بأقل مهر المثل	٩٠	الرجمة - دلالتها في الخلق
٤٠٤	زفر تراش	١٧٤	الرجوع في الاسلام
٣٦٠ و ٣٥٢	بين المسلمين وغيرهم	٣٢٦	الرجوع وعبود الاعمال
٤٠٣	تراضي الزوجين فيه	٣٧٤	الرجوع بغير حساب
٣٦٤	سنيته	٤	الرسول - كونه شهيداً على أمته
٣٦٦	الزوجية - اتباع الفطرة فيها	٤٠٨	الرضاعة - مدنها
٤٣٠	حالمها بصر	١٨٥	الرفق إلى النساء في الصوم
٣٩٨	رابطتها	٢٢٣	وفي الحج
٣٩٩	في زمانا	١٧٦	رفع الصوت بالدعاء
٣٥٦	معناها	٩٩	بالإبادة
٤١٥	الزوج والزوجية	١٢٧	الزكيق - تحريره
٤١١	الزويان - تشاورهما في ولدها	١٧٣	ومضائق - تحديد صياحه بشهوده
٣٨٠	حقوقها	١٦٣	والتفقه فيه
٣٦٦	الزوجة - اختيارها	٣٦٩	وازال القرآن
٩٨ و ٨٢	زيارة القبور	٧١	الروايات - بيانها على التفسير
	(س)	٣٩٥	الرواية - ليلتها
٢٦٢	الساعة - قيامها بقتة	٤٦٥	والصوم بعد الاسلام
١٩٠	السؤال (المجادلة)	٤٠	الروح - جسمها الانسي
١٣٤	السابق والراية	١٤	وخرج لثني والدين
٤٥٤	سجل الله	٩٨	الرباطة في الدين من كسبه
٢٤١	وعلامه أمليا	٢١٤ و ١٩٢	الرباطة
٢٥٧	وسيل الشيطان	٦٦	الرباطة - صبرها

صفحة		صفحة	
٣٧	الصلاة - الاستماعة بها	٣٥٧ و ١٧٩ و ٦٩ و ٥٦	الشفاعة والشفعاء
٤٣٨	عدم الرخصة في تركها	١١٨	شفاق المسلمين
٤٣٦	مقاسد تركها	٤٥٣ و ١٠٥ و ٤٨ و ٢٣	شكر الذم
٤٣٤ و ١٠	والايمان	٣٦٦	الشبهات - جنايتها على أهلها
٤٣٤	الوسطى	٣٢٤ - ٣١٠	الشهر الحرام والقتال
٤٣٨	وقت القتال والخوف	٤١١	الشوري في البيوت
٤٣٢	الصلوات الخمس في القرآن	٤٨٦	د في الحرب
٤٧٦ و ٤٦٧	صموئيل	١٠٥ و ٧٩	شيوخ الطريق
٣٤٥	الصناعات في الاسلام	٢٥٧ و ٩٦	الشیطان - خطواته
٢٣٥	الصوفية - غلاتهم في الزهد		
٧٩ - ٧٧	د والفقهاء		{ض}
١٥٩	الصيام - حكمته وفوائده	١٦٢	الصائمون - حالهم
١٦٤	د الرخصة فيه	٤١	الصابرون - بشارتهم
١٦٣	د الرسمي وقائده	٣٨	د كون الله معهم
١٥٨	صيام من قبلنا	٤٢	د وصفهم
	{ض}	١٣٣	الصبر وأنواعه
٣٩٦	ضرار النساء	٣٥	د حقيقته والاستماعة به
١٠٢	الضلال والكفر (قرقة)	٤٨٢ و ٤٨٦	د سبب النصر
	{ط}	٣٠٧	الصحة - الاقتداء بهم
٤١٠	الطاقة والوسع	٢٢٤	د تمذيبهم
٤٦٩	طالوت	٢٣٥	د فضيلهم
٨٠	الطريق - مفسدها	٣١	د فقهم
١٠٧ و ٩٦	الطعام المحرم بالحق	٣٢٠	د كرههم للقتال
٣٩٩ و ٣٩٧	طلاق الجاهلية	٢	صخرة بيت المقدس
٣٨٤	الطلاق للباين والثلاث	٤٥٦	الصدقة - بواشها
٣٩٢	د الثلاث وحكمته	٤٥	الصفا والمروة
٣٨٣	د وعدده	١١ و ٢	الصراط المستقيم
٣٧٢	د والطلاقات	٤٣٨	الصلاة - أسرار أعمالها
		١٧٨	د إلتفاتها بوقائدها
		٤٣٩	د حثتها

صفحة	صفحة
٢٨	الطور الأول للبشر - الفطرة
٤١٩	» الثاني - هداية الدين
٣٢٠ و ٢٩	» الثالث - الخلاف في الدين
٣٦٨	» الرابع - زوال الخلاف
٢٢٨	الطيات
١٩١	١٠٤ و ٩٦
٤٢٤	(ظ)
٤٦٨	الظالمون بترك الجهاد
٤٠٤ - ٤٠١	» - افسادهم
١٤٢	» - سلب الملك منهم
١٤١	الظاهر عنوان الباطن
٣٤٢	الظئر - شرط استئجارها
٩٢	» - مضرة ارضاعها
٤٢٨	الظن في العقائد
٤٤٧ و ١٠٠	» الذي يعمل به شرعا
٣٤٥ و ٣٢٢	ظلل النعام
١٩٩	ظلم الزوجين
١٤٦	(ع)
٣١٠	عاشوراء
١٣٤	العامة والسياسة
٣٤٥ و ٦٧	» - قيادتهم بالدين
٣٠٧ و ٢٥٤	» - كونهم من الانداد
٨٤ و ٢٠	العبادات لا قياس فيها
١٢٥	» والمعاملات
٣٩٩	عق الرقاب
٥٢	العدة لبراءة الرحم
٠٢٩٠ و ٢٥٤	عدة الامة وأم الولد
٠٨	» المتوفى عنها زوجها
٤٨٤	» المطلقات
٢٥٥	العدل والخصمان
	٢٥٩
	العلم العصورى والتبديهي
	٢٥٩
	المدو - كونه مربيا نافعا
	العرب - حدادها قبل الاسلام
	» عند البعثة
	العرضة للشيء
	عرفات - تسميتها وجدودها
	العزائم الخرافية
	عزم عقدة النكاح
	عسى - لفظها
	عضل النساء
	المغو - التزغب فيه
	» عن القاتل
	» في النفقة
	العقائد والدليل
	عقدة النكاح - صاحب اليد فيها
	المقل في الدين
	» - استعماله
	» - ما يعرفه ويخطيء فيه
	العقلاء - مخاطبتهم
	علماء الرسوم - إرشادهم
	علمائونا - جبنهم وجزعهم
	» - معاداتهم للعلوم
	العلماء والامراء
	» أنبياءهم أهواء العامة
	العلماء - بخلمهم
	العلماء - دعوتهم للإصلاح
	العلماء - وجوب البيان عليهم
	العلماء والخلاف
	علم الله - تجدد مع الحوادث
	علم الاجتماع والسياسة
	العلم العصورى والتبديهي

صفحة		صفحة	
٣٧٩	فرض الكفاية اليوم	٢٥٥	العلم الصحيح يستلزم العمل
٢٢٣	المسوق في الحج	١٩٨	العلوم والوحي
٤١١	فصاال الطفل وطاقمه	٣٤٥	» والاسلام
٢٩٤ و ٢٧٩	الفطرة الاولى	٦٧	» الكونية والدين
٣٩٨	» والزوجية	٣٢٤	عمار بن ياسر
٤٥٨	الفقراء عيال الله	٣٤٦	ال عمران والاسلام
٣١	فقه الدين	٢١٨	العمرة - التمتع بها
	(ق)	٢١٣	» مشروعيتهما
٤٧٨	قائد الجيش يمتحنه	٣٢٧	العمل الصالح من الايمان
٣٣٨	قاعدة أخف الضررين	٤٨٣	» عمرة الشعور
»	» درء المفاسد	١٣١	العهود والمعقود
١٧٥	» المشقة تجلب التيسير		(غ)
٤٦٢	القبض والبسط	١٣٢	القدر مفسدة اللام
١٥١	القبلة نحويلها إلى الكعبة	٢٥٩	» غرور من لا يعمل
٦٢ و ٢	» - حكمتها ومعناها	٣٢٠	الغزو قبل الاسلام
٣٤ و ٢٦	» - الحكمة في نحويلها	٣٠٤	غزوة الاحزاب
٥	» - الفتنة بتحويلها	١٩٠	الغش
٢٢	» اللام السابقة	٤٨٦	غلب الفئة القليلة للكثيرة
٩٨ و ٨٢	القبور - عبادتها	٤٥٨	غنى الله
٢٠٤	القتال - أحكامه في الاسلام		(ف)
٢٠٧	» حتى تمتنع الفتنة	٢٤٣	الغاسقون المدعون للدين
٤٥٤	» في سبيل الله	٢٧	الفتن تظهر الحق
٣٢٤ و ٣١٨	» في الشهر الحرام	٧	فتنة الله للناس
٣١٩	» كونه كرها وخيراً	٣٢٤	» الصحابة عن دينهم
١٣٨	قتل الحر بال عبد	٢٠٥	الفتنة في الدين أشد من القتل
١٣٩	» المسلم بالكافر	٣٢٤	» » أكبر من القتل
»	» الوالد بالولد	٩٧	الفحشاء
١٨١	القدر والدعاء	٢١٨	فدية الحاق في الحج
١٧١ و ١٦٩	القرآن - ابتداء نزوله	١٦٧	الغنية على مطيق الصيام
١٧٣	» - آية كونه من الله		

صفحة	صفحة
القرآن - ابداءه في الكناية ٣٦٧ و ٣٧٤	القرآن: سنته في الاحكام لتعلق ٤٤٧ و ٤٤٩
» اتباعه والاهتداء به ٧٢ و ٧٦ و ١٨٨	» سنته في القصص ٢٠١ و ٤٦٤
» الانحار به ٣٦٠	» سنته في الوعظ ٤٣١ و ٤٤٨
» أجرة تعليمه ١٩٢	» سنته في الاستدلال ٥٨ و ٦٧ و ٩٢
» إرشاده للعلوم ٦٧	» فهمه دون معرفة سبب النزول ٢٢٦
» أسلوبه ١٢ و ٣٤ و ٩٣	» كونه فوق الخلاف ١٠٩ و ١٣٨
» إصلاح البيوت به ٤٠٤	» كونه هدى ١٦٩ و ١٣١
» إضاءة الدين بهجره ٣٠٧	» مباغتة ١٠١
» إعفاء حافظه من الجهاد ١٢٥	» مدارسة النبي وجبريل له ١٧١
» امتياز ١٧٠ و ١٢	» مخاطبة الامة (راجع وحدة الامة)
» إيجازه ٤٢ و ١٦٦ و ١٦٩ و ٢٠٧	» مخاطبته الرجال والنساء معا ٣٧٩
و ١٨٩ و ٢٠٨ و ٢٣٢ و ٢٣٩	» » العقل ١٠٠ و ٢٢٦ و ٤٤٧
٢٥٩ و ٢٥٣	» مخالفته كتب الفنون ٦٨ و ٩٢ و ٤٤٥
» إنزاله في رمضان ١٦٦ و ١٧١	» مساواته بين الزوجين ٣٧٧
» بلاغته ١١٠ و ١١٦ و ١٥٨ و ٦٢ و ٩٤	» مرافقته لكل زمان ومكان ١٧٣
و ١٠٩ و ١١٧ و ١٤٣ و ١٧٥	» نزاهته ١٨٥ و ٣٦٤ و ٣٦٧ و ٣٧٤
٤٠٥ و ٢٥٢	» نسخه لما حرم الاولون ١١٠
» بيانه ١٧٠ و ٢١٩	» نفي التكرار منه ٤٤٥
» تبشيره بفتح مكة ٤٥ و ٢٧	» وجوه الاتصال بين آيه ٣٤ و ٥٨
» ترتيبه ٤٤٥	و ١٠٦ و ١٥٧ و ١٧٨ و ١٩٦ و ٢٠٤
» ترغيبه في البذل والصدقات ٤٥٩	و ٢١٣ و ٣٠٢ و ٣١٣ و ٣٥١
» ترك الاعتبار به ٦٧ و ٨٨ و ٢٦٩	» - وزن النفس به ٢٥٢
» - ترك المقلدين لهديته ٨٦ و ٨٨	» وضع كلمه موضعه ١٢ و ٦٢ و ٦٦ و ١٦٩
و ١٠٠ و ١٧٠ و ١٩٦	» وكتب الانبياء ١٧٠
» التفتي به ٣٠٧ و ٣٥١	» وكتب الفقهاء ١٢٩ و ١٧١ و ٤٤٨
» تلاوته في رمضان ١٧١	» والمسلمون ٨٨ و ١٧١ و ٤٣٠
» حكم أحكامه وتعليمها ٣١ و ١٥٩	» والنحو ٩٣ و ١٢ و ٢٣٢
و ١٤٣ و ١٥٩ و ١٦٨ و ١٦٩ و ١٨٨	» لا ينسخ الحديث ١٤٩ و ١٥٣
و ٢٠٥ و ٢٠٨ و ٣٦١ و ٣٦٨	» القراء - بخلم ١٢٥
» دعوته الاجمالية ٣٠٠	القرآن في الحج ٢٢١

صفحة	صفحة
٥٤	قرب الله تعالى ١٧٨
٤٤٨ و ١٢٩	القرض الحسن ٤٦٠
١١١ و ٨٤ و ٥٢	القرنان الاولان والتقليد ٨٩
» أهل الكتاب البشارة بالنبي ١١٠ و ٥٠	الفروع ٣٧٣
٨٠	قريش - حجة في الجاهلية ٢٣٠ و ٣٠٢
٩٠	الفصا ص في الحرمات ٢٠٨
٠٢٢٧	» في انتلى ١٣٥
٤٠٣	قص الصلاة - سفره ١٦٥
١١٤	قصص القرآن والتاريخ ٠٤٦٤
٢٦٨ و ١٠٢	» القرآن عبر لا تاريخ ٢٠١
١٠٢	قصه طالوت ٤٧٤
٥٥	» الذين خرجوا من ديارهم ٤٤٨
٤٩ و ٢٣	يقضاء المحصر الحج والعمرة ٢١٨
٠٢٤٣	» القاضي لا يحل الحرام ١٩٤
١٩٨	الفصص التمهيلية ٤٥٥
٦٧ و ١٠	الفطبان - الصلاة والصوم فيها ١٧٣
٦٠	الفهار ٣٣٧ و ٣٣٢
٦٧	الفنوت - معانيه ٤٣٤
﴿ل﴾	القول على الله بغير علم ٩٨ و ٩٢
١٩٥	قواد الحرب - طاعتهم ٤٨٦
٠٤٢٨	القياس الحلي - نسخة للسنة ١٥٥
٥٥ - ٥١	قياس الله على خلقه ٦٩
٣٧٠	قيصرة روسيا نرضع ولدها ٤١٤
٣١٢	﴿ك﴾
١٣٦	الكافرون - سخرتهم من المؤمنين ٢٧٢
١٧٢	كتابا الله - القرآن والكون ٦٨
١٨٥	الكتاب - الخلاف فيه ١١٧
١٧١	» والسنة ٨٢ و ٨٢
١٨٢ و ٦١	المكتايات - زواجهن ٠٣٥٤
	كتاب العقائد الجديدة ١٧٨
	كتاب العقده ٤٦٠
	كتاب العلم - وعيده ٨٩
	» أهل الكتاب البشارة بالنبي ١١٠ و ٥٠
	الكرامات والمه اصي ٢٣٠ و ٣٠٢
	الكرخي - أصوله ٢٠٨
	الكسب في الحج ١٣٥
	الكفاءة في الزواج ١٦٥
	الكفار - حرمانهم من تكلم الله ٠٤٦٤
	الكفر - تعريفه ٢٠١
	» والضلال (نفرة) ٤٧٤
	» يستلزم خلود النار ٤٤٨
	كفر النعم - مضرت في العمران ٢٣ و ٤٩
	الكلام - دلالة على الضمير ٠٢٤٣
	الكلي - روايته عن أبي صالح ١٩٨
	كلمات الله ١٧٣
	الكواكب ٣٣٧ و ٣٣٢
	الكون كتاب الابداع الالهى ٤٣٤
	﴿ل﴾
	اللذة - ترجيحها على العقل ١٩٥
	الذي بيده عقدة النكاح ٠٤٢٨
	اللعن من الله وغيره ٥٥ - ٥١
	اللعن في الايمان ٣٧٠
	لم ولما - معنهما ٣١٢
	اللاء (الجريدة) تحريمها للفصا ص ١٣٦
	اللوح المحفوظ ١٧٢
	ليلة الصيام ١٨٥
	» القدر ١٧١
	الليل والنهار ١٨٢ و ٦١

صفحة	صفحة
١١٦	الماء - كونه حياة للأرض وما فيها ﴿٣﴾
٣٣١	» مادته ٦٤ وكونه آية الوحدة والرحمة ٦٥
المجتهدون. عرض اقوالهم على الكتاب ١١٨	(ما) - السؤل بها ٣٠٥
٢٥٤	المال - إحياءه للامم ٤٦١
٢٦٥-٢٦٠	» أكله بالباطل ١٨٩
محاسبة النفس ٥٤ و ٤٥٤	» بذله للحرب ٢٠٩
المحافظ على الصلاة. حاله واعماله ١٢٨ و ٤٣٧	» آية الايمان ١٢٩ و ١٢٦ و ٥٤
الحمامون - نصيحة لهم ١٩٤	و ٢٥٠
محرمات الاحرام - سرها ٢٢٤	» الواجب بذله غير الزكاة ١٢٦ و ١٢٨
المحرم لذاته ولعارض ٩٦ و ١٠٧	» الذي يسمى خيراً ١٤٨
المختلفون - ايدائهم للمصلحين ٣٠٢	» والقوة ٢١٠
المدارة والنفاق ٨٤	مالك - نهيه عن التقليد ٩١
المذاهب والدين ٨٢ و ١١٨	المؤمن - علامته ٥٣ و ٨٤
» والشج ١١٧	» المتقي والكافر ٢٧٣
» وضررها ٢٥٦ و ٢٥٨	المؤمنون - ابتلاؤهم ٣٥ و ٤١
مذهب السلف في المتشابهات ٢٦١	و ٣٠٣ - ٣١٠
المذبح لغير الله ١٠٧	» أمة واحدة ٢٨١
المراجعة - حكمتها ٣٩٣	» الاولون وأعداؤهم ٣٥ و ٢٩ و ٤٢
مراقبة الله تعالى ١٦٠	» والفقر ٤٢
المرأة - تحريمها على المطلق ٣٨٨	» بيع أنفسهم لله ٢٥٠
» تزويجها بمن تريد ٤٠٣	» تمتعهم بالدنيا ٢٥٢
» حقها على زوجها ٣٨٠	» قصدهم بالدعاء ١٨٠
المرضع - تأثيرها في الرضيع ٤١٣	» يسترشدون ولا يقلدون ٧٤
المرض المبيح للرخصة ١٦٥	المؤرخون - غلظهم ٤٨١
المريد مع شيخه ٧٨	المبتوعون والاتباع في الآخرة ٨٥ - ٩٥
المزدلفة والمبيت فيها ٢٢٩	المعققة - بنحاهم ١٢٥
المسافر والمريض مخيران في الطهر ١٦٦	المعققة للمطقة ٤٢٥
المساكين ١٢٧	المفترنجون - تحديهم بالاصلاح ٤٢١
المساواة بين الشعوب ٢٣٢	المثل المعروف بالتمثيل ١٠٢
٣٧٧	

صفحة	صفحة
المشركون - اعتدائهم على النبي ٢١١	المستبدون - تكبرهم على الحق ٢٤٧
» منا كنههم ٣٦٠ و ٣٥١	المسجد الحرام - القتال فيه ٢٠٦
المشعر الحرام والذكر عنده ٢٢٩	» » - إطلاقه على مكة ٢٢٠
مشيئة الله وسننه ٤٨٥ و ٤٧١	المسلمون - اتباعهم من قبلهم ٣٦٠
المصالح العامة والمال ٣٤٣	» اتحادهم ٢٥٣
مصر - اهلاك الحرث والنسل فيها ٢٤٤	» إزالة الأحكام لبأسهم ١٣٤
» التقاضي والخصام فيها ١٩٥	» اعتقادهم وأعمالهم ٣٨١
المصريون - حالهم الزوجية ٤٣٠	» أمة حربية ١٣٤ و ٣
» هل ينقضون ٣٣٩	» أمة وسط ١٠٦
المصلحون - ايدائهم ٢٤٨	» تركهم للصلاة ٤٣٥
المصلون ٣٧ و ٣٨ و ١٢٨ و ٤٣٧	» تقلص ملكهم ١٢٤ و ٢٦٩
المضارة بالولد ٤١٠	» التنازع على ملكهم ٤٨٦
مضاغفة الصدقة ٤٥٧ و ٤٦٠	» جنائيتهم على القرآن ١٧٠
المضطر إلى أكل الحرم ١٠٨	» جهلهم سنن الحياة ٤٦١
المطر - كيفية إنزاله ٦٣	» حالهم يوم الاحزاب ٣٠٤
المطلقة زوجها أحق بها ٣٧٦	» حجة على دينهم ٣٧٨
» قبل الدخول بها ٤٢٨	» دخول البدع عليهم ٩٩
» معاملتها ٣٨٨ و ٣٩٦	» سبب انحطاطهم ٣١١
المطلقات أربعة أقسام ٤٤٦	» سبب جهلهم الدين ٧٧ - ٨٤
» تمتيعهن ٤٤٥	» سياسة وجنسية ٤٣٦
المعتدة - تحريم التزوج بها ٤٢٤	» ماضيهم وحاضرهم ١٨٩ و ١٧١ و ٣٤٥
المعجبون في كلام الدنيا ٢٤٣	» والصوفية ٧٧
معرفة الله - استمدادها ٦٨	» وفتح أوربا ١١٣
المعلوم من الدين بالضرورة ٩٢	» والقرآن ٨٢ - ١٨٨ و ١٩٦
المعيشة الحسنة ٢٢٤ و ٢٥٠	» و ٢٣٣ و ٣٥١
المقتي - جعل قوله حجة ٨٩	» وأهل الكتاب ١٢٤ و ٣٥٩
المفسدون - كراهمهم للناصحين ٢٤٨	» اليوم ١٢٤ و ١٣٤ و ١٩٥ و ٣٤٦
المفسد عمداء ٢٤٦ والمفسد والمصلح ٣٤٩	» و ٣٩٨ و ٤٣٠
المفسرون - خطأهم ٨٨	» المسيح - إنكار اليهود البشارة به ٥١
(٣ - فهرس الجزء الثاني من التفسير)	

صفحة		صفحة	
٣٤١-٣٣٧	الميسر-مضاره	٣١٠	المقلدون - ارشادهم
٣٣٨	» منافع	١٠٠ و ١٨	» أعداء العلم والعقل
	(ن)	٢٣٣	» لاخلق لهم
١٦٨	الناس أقسام في الرخصة	١٦	» اغترارهم بالمشهورين
٢٧٧	» كانوا أمة واحدة	١٠٢	» مثلهم في القرآن
٣٠٢ و ٢٤٨	الناصحون - إيدأوم	١٢٥ و ٧٤	» والائمة
٦٥	النبات - اختلافه	١٠٣ و ١٢١	» والايمان والوعظ
	النبوة - استعداد البشر لها وفائدتها	١٧٠ و ٩٩ و ٨٦	» والقرآن
١٤	النبي - انطواء روحه على الدين	٤٤٨ و ١٠٠ و ٧٤	» والمهتدون
٣٢٥	» ايذاؤه	١٢٧	المكاتب - إعاته
١٩٩	» كونه كالعقل للناس	٤٥	مكة - البشارة بفتحها
٠٤٨٢ و ٤٧٧	نبينا - آية نبوته	١٢٣	الملائكة والايان بهم
١١٠ و ٥٠	» بشارة الانبياء به	٤٧٧	» حمله التابوت
٢٥ و ١٨	» كونه من ولد اساعيل	١٢٣	» فائدة الايمان بهم
٢٠	» معرفة أهل الكتاب له	٤٧٠	الملك - أسبابه
٢٨	» وظيفته	٤٧٢	» ليس فوق الطبيعة
١٨	» وعظ الله له عبرة لنا	٠٤٨٤	الملوك - انتخابهم
٢٧٣	النجاة بالايمان والتقوى	٤٧١	» في الامم
٢٣٢	النحو - تحكيمه في القرآن	٣٦١	» والرؤساء
٠٦٩	الند	٢٣٠	المناسك لم - لم يبينها القرآن كلها
٩٨	النساء بدعن في المقابر	٠٥٣	المنافق - علامته
٤٠٤ و ٣٨١	» ظلمهن	٤٥٧	من ذا الذي
٤١٩ و ٣٩٩ و ٣٩٧	» في الجاهلية	٣٢٧	المهاجرة في سبيل الله
٣٧٧	» والرجال (المساواة بينهما)	٤٢٥	المهر - ما يجب به
٣٧٤	» الكنايات عن رغبتين	٤٢٣	مواعدة النساء سرا
٠٣٦٤	» كونهن حرنا	٠٨٠ و ١٩	موالد الاولياء ومقاسدها
٣٧٨	» في نظر اوردوا الاسلام	٤٥٢	الموت - معانيه
١٨٦	» كونهن لباسا	١٠٧	الميتة - تحريمها
٣٩٧	» ما يجب في تعليمهن	١٠٤ و ٩٧	ميزان الحواطر
٤٠٤	» مفاسد عضلن وظلمن	٣٣٢	الميسر عند العرب

صفحة	صفحة
١٩١	النسخ في الشرائع وشرعنا
(٥)	د في آيات الصيام
٣٢٧	نسخ السابق لللاحق
٢٦٨	د السنة بالقياس
١١٥	د القرآن بالسنة
٢٢٠-٢١٦	د القطعي بالظني
٢٠٣-١٩٧	د المطلق بالمقيد وعكسه
(و)	د الوصية للزوجة
٢٢٩	نشوء الامم وتكونها
٤٧٢	النصارى - صيامهم
٥٩ و ٥٧	د عند البعثة
٣٥٧ و ٢٣٠ و ١٧٥ و ٨٣ و ٦٩	د وتعذيب النفس
١٣٩	الذهبيحة - الاستكبار عنها
١٤٩	النصر - أسبابه
٤٠٦	نصر الله المسلمين
٤٥٥	النظام الالهي
٦٨-٦٠	د الشمسي
١٨٩ و ١٤٨ و ١٤٠	النظر في الكون لمعرفة أسرارها
٤٠٢ و ٢٨٣ و ٢٠٧	النظم - فائدة شكرها ومضرة كفرها
٢٨١	النفس - يبعثها الله
١٤	النفقات على الموالد
١٥٣	د - مستحقوها
٩٦	النفقة في أول الاسلام
٤٨٥	د بقدر السعة
٣	د وأحق الناس بها
١٥٦	د الواجبة على الاعيان
٤٤٠	د في المصالح
١٤٧	النكاح له إطلاقان
٣٠٩ و ٢٤٢	نكاح المشركات
٣٠٩	النيل - كونه من المطر
	٦٥

صفحة	صفحة
(ي)	
٣٥٠-٣٤٦ و ١٢٧	اليتامى ٤٣٧
٦٥	اليتامى ٢٠٠
٣٦٢:	الوعظ والمنفعة به ٤٠٣
١١٣	الوعد - فائدته وعدم تخلفه ٢٢١
٢٥٨	وعيد متخذي الانداد ٧٥
٤٧٥	الوفاء بالعهد ٠١٣١
١٥٨	الوقف - أخذ الاجرة منه على التعليم ١٩٢
١٦	الدينى ٢٢٩
١١٣-١١٠	الوقوف بعرفة ١١٨
٤٨١	الولي في النكاح
١١٠	

تم الفهرس ، وبإيه استدراك عليه ❁

والسبب في نقص الارقام بين رقم ٢٠ آخر صحف الفهرس ورقم ٢٥
أول صحف الاستدراك ان صحف الفهرس أعيد طبعها بحرف أصغر
مما كان سابقا

استدراك على فهرس الجزء الثاني من التفسير

صفحة	الايثار	صفحة	(١)
٣٤٢	الايثار . آيته وثمرته	٢٩٩	آيات الله للانبياء
٢٧١ و ٢٥٥ و ١٠٠	« استلزامه العمل	٢٦٦ — ٢٦٠	ايمان الله في ظل النعمان
٢٥٠	« الحقيقى والتقليدى	٣٣٠	الانتم . معناه
٢٦٤	« الكمال والنقص	٢١٠ و ٢٤٢	الاحسان والاتقان للعمل
٢٥٠ — ٢٥٢	« ميزانه	٢٥٩ و ٢٦٠	لوث الارض
	(ت)	٨١	الازهر . شيوعه والموالد
٢٦٨	التأريج . الاعتبار به	٥٨	اسباب التزول
٢٥٤	تأويل النصوص	٢٥٤	الاستبداد . ازالة العلماء له
٢١٤ و ٢٢٧	التجارة في الحج	٢٥٤	« في السلمين
٢٥١	تزية النفس . غايتها	٢٥٤	الاستقلال في الدين وغيره
٢٤٠	تعذيب النفس تبعداً	٢٠٩	الاسراف
٢٥٤ — ٢٥٨	التعصب للمذاهب	٢٥٤	الاسلام . أخذه بمجملته
٢٦٤ و ٢٦٠ و ٢٥٦	السرور والخلاف	٣٤٤	« جمعه لمصالح الروح والجسد
٣٦٠ و ٣٢٢ و ٢٥٤ و ٢٣٣	التقليد	٣٤٤	« بين خير الدارين
٢٠٧ و ١٤٨ و ١٤٠	تكافل الامة	٣٥١	« صيرورته تقليدياً
٢٦٤ — ٢٦٢	التوبة . الدعوة اليها	٢٠٥ — ٢١٢	« قيامه بالدعوة لبالسيف
٣٥٧	التوحيد	٤١٠	« كونه يسرا
	(ج)	٢٥٩	« والخلافة والملك فيه
٢٦١ و ٦٠	الجاهلية	٢٥٩	« والعمران
٤١٩	الجاهلية . حداد النساء عندها	٢٣٧	اسواق الجاهلية في الموسم
٢٦٨	الجحود بعد الحجة	٢٦٨	الاعتبار باحوال الامم
٣٥٨ و ٢٥٩	الجزاء بالاعمال	٢٢٥	الاعمال . اثرها في النفس
٢٤٠	الجسد . تقديبه لاحياء الروح	٤٥١	امر التكوين وامر التشريع
	(ح - خ)	٢٥٣	الامم . هم تسود وهم تستعبد
٢٢٢	الحج . أشهره	٢٥٩	« ذنوبها لا تغفر
٢٢١	« مع العمرة . أنواعه	٢٦٨	« سقى الله فيها
٢٠٠	حديث اتم أعلم بأمر دنياكم	٢٦٨	« هلاكها
١٤٩	الحديث الظنى لا ينسخ القطعى	٣٤٤	امة الاسلام . كونها وسطاً
٩٣	« العمل به وثبوته	٢٥٢	الامة . خدمتها من الايمان
١٥٢ و ١٤٩	« قبوله لا يجلطه متواتراً	٢٨٤ — ٢٩٨	الانبياء حاجة البشر اليهم
٢٠٩	الحق والباطل	٢٨٣ و ٢٩٦	الانسان مدنى
٢٥٧	الحكم في الاختلاف بكتاب الله	٣٤٢	الاتفاق أول الاسلام وبمده
		٣٦٠	أهل الكتاب . طقوسهم وبدعهم
		٢٦٣	الاول والاخر

صفحة	صفحة
٤٧	الحكم المطلق والعدل ٢١٠
٢٦١ و ٩٣	حكم الأحكام ٢٩٠ و ٣٤٤ و ٣٩٨ و ٤٢٦ و ٤٤٧
٢٥٩	حكمة تربية النفس ٢٥١
٤٦٢	« قصص القرآن ٢٠١
٢٣٨	الحلق من الحج ٢١٦ - ٢١٨
٣٠٢ و ٣٠١	خراب العالم . أمارته ومقدماته ٢٦١ - ٢٦٣
٤١٨	« مينة لقرآن ٤١٨
٢٣٨ و ٢٣٠	« « لما تركه القرآن ٢٣٠ و ٢٣٨
٣٩٨	سنن الفطرة ٣٩٨
٢٦٨ و ٢٥٨	« الله في هلاك الامم ٢٥٨ و ٢٦٨
٢٥٩	الشريعة هادية لسنن الخليفة ٢٥٩
٤١ - ٣٩	الشهادة . فضلها ٣٩ - ٤١
« ص - ط »	« ر - ز »
١٨٣	الرحمة الخاصة بالمومنين ٤٤
١٨٨ و ١٨٦	روضاء الدين . جنايتهم عليه ٢٦٩ و ٢٩٢ و ٣٠٧
٩٣	الرياسة في الدين من الفحشاء ٧٤
٢٦٩	الزوجة . اتباع الفطرة فيها ٣٩٨
١٧٣	زينة الدنيا ٢٦٩
١٨٣	« س - ش »
٢٥٢ و ٢٤٠	سبب النزول معين على فهم القرآن ٢٢٦
« ع - غ »	لا شرط ٢٢٦
٢٦٥ و ٤١	السبعة والسبعون للكثرة ٢١٩
٧٦	سبيل الله ٢٥٧
	سر القدر ١٩٨

صفحة	صفحة
٣٦٠ و ٢٦٩	العباد الصالحون لارث الارض ٢٦٠
٢٩٠ و ٢٥٩ و ١٧٨ وتليها ٤٤٧ و ٣٤٤	العبادات لا قياس فيها ٤٦
٣٤٤	عدد السبعة للبالغه ٢١٩
٠٢٦٧	عقاب الله ٢٦٧ و ٢٥٩
٣٠٢ و ٢٥٤	العقاب (راجع الجزء)
٣٤٤	العقل في الدين ٢٨٤ - ٢٩٠ و ٣٤٤
٢٦٣	علمائنا والقرآن ٢٥٤
١٧١	العلماء . استنباتهم ٢٦٤
١٧٨	« والامراء ٢٩
٢٥٤	« والخلاف ٢٦٤
﴿ ك ﴾	العمران والاسلام ٢٥٩
٢٨٧	عمرة القضاء ٢١٨
٠٢٥٤	الغمام ٢٦٢
٢٦٤	﴿ ف - ق ﴾
٢٧١	الفرق . ميكال ٢١٨
٣١٤	الفنون والصناعات ٣٤٥
﴿ م ﴾	قاعدة بقاء الاصلح ٤٨٨ و ٢٠٩
٢٦٦ و ٢٦٣	القرآن . ابداعه في الكناية ٢٥٩
٢٦٠ - ٢٥٤	« أخذه بجملة ٢٥٧
٢٥٨	« ارشاده للعلوم ٣٤٥
٣٤٥ و ٢٥٨	« ايجازه ٤٧٩ و ٣٤٨
٣٤٤	« تأويله ٠٢٥٤
٢٥٨	« ترك المقلدين لهديته ٣٦٠ و ٢٥٤
	« تركه ذكر بعض العبادات ٢٣٠ و ٢٣٨

صفحة	خطأ	صفحة	صواب
٢٥١	الناس . خدمتهم من الايمان	٤٦١	المسلمون والقرآن ٢٥٤ و ٢٥٨ و ٣٤٤
٢٦٣-٢٦١	النظام الشمسي	٣٥٠	المصالح العامة والمال
٢٦٧	النعم . فائدة شكرها ومضار كفرها	٢٦٤	المصلحة في الشريعة
٢٣٨ و ٢٢٥	النفس . تزكيتها بالطاعات	٣٥٨ و ٢٥٣	المقلدن والايمان والوعظ
٢٩٠	هداية الحواس والعقل والدين	٢٧١	المؤمن . علامته ٢٥٠ - ٢٥٣ و ٣٥٨
٢٦٤	الواسطة بين الله والناس	٢٥٣	التقي والكافر
٣٥١ و ٣٤٩	وصي النبي	٢٩٣	المؤمنون اتقانهم واتحادهم
١٩٤	وكلاء الدعاوي والحقوق	٢٦٤	أمة واحدة
			كون الله معهم

جدول للخطأ الذي وقع في الجزء الثاني من التفسير مع بيان الصواب

صفحة	خطأ	صواب	صفحة	خطأ	صواب
٦	٢٠ نسبق	نسبق	١٥	١١ لعن اللاعنين	لعن الله فتقدم واما لعن اللاعنين
١٦	١٤ على تقليد	اعتادوا على تقليد	٢٢	١٥ اخى	أخرى
٣٠	٢١ أحدا	أحدا	٣٣	١٨ الامول	الأموال
٣٧	١٤ لأم	الأم	٣٨	٧ يعود عليها	يعودها
٤٠	٦ أنها	لأنها	٤٢	١٢ الدين	الدين
٤٦	١١ أعمار	أعمال	٤٧	٥ امتثال	امثال
٥٤	١ قيمته	قيمتها			
٥٧	١٣ كثير	كثيرة			
٨٠	٢١ القابر	المقابر			
٨٢	٢٠ الخنيفة	الخنيفة			
٩٠	١٤ اصابهم	أصحابهم			
٩٣	١٢ السنة من	السنة فيها من			
١٠٩	٤ وانا	ولانما			
١١٤	١ يتمكنون	يتمكنون			
١١٧	١٣ آخر	آخر			
١١٩	٧ بينها	بينها			
١٢٢	١١ الذين اذا	والذين اذا			
١٢٣	٩ لبر	البر			
١٢٦	١ يعرفونه	يعرفون			

صفحة	سطر	خطأ	صواب	صفحة	سطر	خطأ	صواب
١٢٩	٦	لما	لا تكاد	١٧٠	١١	القرن	القرآن
١٣٢	١	يجوز	يجوز	٢٢٧	٠٠	٢٧٢	٢٢٧
١٣٨	١٨	الرحل	الرجل	١٧٣	١٠	كالبلاد	كالجيات
١٤٠	٠٠	٤٠	١٤٠	٤٤٤	٢٠	أنهارها	أنهرها
١٤٣	٢	ون	وإن	١٧٤	١٩	وكان	وكان
١٤٤	٦	ذلا	ذلك	١٧٥	١١	جلاله	وجلالة
١٤٧	١٣	الوصية	الوصية	٤٤٤	١٢	بريهم	بريهم
١٤٨	٦	فيمن	فيما	٤٤٤	١٤	فكئونون	فكئونون
١٤٨	٩	الاول	الاولى	٤٤٤	١٩	بالصوم	للصوم
١٤٩	١٠	أنه	اقول بأنه	١٧٦	٢	والتكليف	والعزيمة
١٥٠	٠٠	٢٥٢	١٥٠	١٧٧	٧	بالقول والعمل	بالقول
١٥٠	١٢	لها	لهم	١٧٨	٢٠	الحقيقي	الحقيقيان
١٥١	١٢	سمي	سمى	١٧٩	٤	اي اذا	اي المحضر اذا
١٥٥	١١	ينخطي	ينخطي	١٨٤	٢١	كانهرته	كانهره
١٥٦	١	ينجمله	ينجمله	١٨٨	٢٠	تدلوواها	وتدلوواها
٢٢٢	١٣	من	بما	١٨٩	١٣	سل	سبل
٢٢٢	١٤	اثم الا	آثم إلا	١٩٠	٧	لا الفقهاء	الفقهاء
٢٢٢	١٦	تحميا	واحتما	٤٤٤	٩	باحتمالها	احتمالها
١٥٨	١١	فيه	فيها	١٩١	١١	حجر	حجر
٢٢٢	١٢	يأمر	تأمر	١٩٢	١	اقي	اقي
١٦١	١	ن	من	١٩٣	٩	لما	لما
٢٢٢	١٦	صورة	سورة	٢٢٢	٦	أخرجوا	أخرجوا
١٦٢	١٠	تجد	يجد	٢٢٢	١٣	احدهما	بعضها
١٦٤	١٣	التاسخ	التاسخ	٢١١	١٦	٩٩:٠	٩٩:١٠
				٤٤٤	٢٠	تغلب	من تغلب

صفحة	سطر	خطأ	صواب	صفحة	سطر	خطأ	صواب
٢١٢	١٦	أحصرتم	أحصرتم	٣٦١	٣٦١	٢٦١	٣٦١
٢١٣	٥	جداد	جدال	٣٦١	١٤	السنة	والسنة
٢١٦	١٧	والتضييق	والتضييق	٣٦٣	١٦	الحزبة	حزبة
٢٢٣	١٨	بالشروع	الشروع	٣٦٩	٥	الذي	الذين
٢٢٧	٣	ثم مخاطبة	ثم مخاطبة	٣٧٧	٢٣	ويستخدمه	ويستخدمه
٢٦٣	٨	التكون	الكون	٣٨١	٥	قضي	قضي
٢٧١	١٣	بالاخلاص	الاخلاص	٣٨٩	٢٠	استثناء على من	استثناء من
٢٧٢	١٤	امنوا	آمنوا	٣٩٠	١٢	إنه	أنه
٢٧٧	٨	بينهم	بين الناس	٣٩٠	١٩	أقبل	أقبل
٣١٢	١٠	وبمنزلة	وبمنزلة	٣٩٢	٨	الموفق	الموافق
٣١٧	٤	واخراج	واخراج	٣٩٥	١٣	نعد	لنعد
٣٢٠	٢٠	باقامته	قامته	٣٩٦	١٠	لكيفة	لكيفة
٣٢١	٢٠	بأن	أن	٣٩٦	١٨	اذا كانوا	اذا كانوا
٣٢١	٢١	وكم	كم	٣٩٧	٤	اوفارقوهن	أوسرحوهن
٣٢٤	٣	واحد	واحدة	٤٠٦	١	لغة اهل قريش	لغة قريش
٣٢٤	١١	٢٢٤	٣٢٤	٤١٠	٨	خير	خير
٣٢٦	٢	كان	كان	٤١٢	٠	١١٢	٤١٢
٣٤٥	١٩	والصنائع	والصنائع	٤١٣	٠	١١٣	٤١٣
٣٤٦	١٥	فله	بـله	٤١٤	١	ملكاتها	وملكاتها
٣٤٧	١٧	الخليط	الخليط	٤١٤	٠	١١٤	٤١٤
٣٥٦	١٦	ينازل	ينازل	٤١٦	٣	أن	إن
٣٥٩	٢٤	وربكم	وربكم	٤٣٠	٢	الله تعالى بما	الله بما
٣٦٠	١	ونحن مسلمون	ونحن له مسلمون	٤٣١	٢٠	الصلوة	الصلوات
٣٦٠	٢٥	ويعسر	ويعسر	٤٣٥	١١	نوأ	نوراً

تنبيهات

٣١

صفحة	سطر	خطاً	صواب	صفحة	سطر	خطاً	صواب
٤٤٣	٢١	(فان)	(فان)	٤٦٣	١٣	نُقِلَ	نُقِلَ
٤	٢٢	معروف	معروف	٤٦٧	١٣	وتفصيل	وتفصيل
٣٤٣	٢٤	اولوا	أولو	٤٦٧	٢٣	أبث	أبث
٤٤٤	٨	جائزاً	جائزاً	٤٧٣	١٥	فصل	فصل
٤٤٧	١	الامرة	الامرة	٤٧٩	٢	ملاقوا	ملاقوا
٤٤٧	٢٣	يتحرى	فتحري	٤٨٠	١	فأعلنا	فأعلنا
٤٥٢	١٦	عطفة	عطفه	٤٨٥	١٠	لأصحاب	لأصحاب
٤٥٧	٣	آلم	آلم	٤٨٥	٢٢	أن نأتي	أنا نأتي
٤٦١	١٥	أيدهم	أيديهم	٤٨٦	١	لهم	لهم
٤٦٣	٦	وجسده	وجده	٤٨٦	٢٠	مستعرا لها	مستعرا فيها

تنبيهات

(١) قرأ الاستاذ الامام تفسير هذا الجزء بعد طبعه الى نهاية قوله تعالى «ويعين آياته للناس لعلهم يتذكرون» (ص ٣٦١) وأجازه فكانه كتبه وكنا تصرف في أيام حياته بما تقيناه عنه اعتماداً على اطلاعه عليه واجازته إياه ونمزج به فهمنا أحياناً وأما بعد وفاته فقد التزمنا عزو رأيه اليه بالمعنى الذي وعيناه فان تصرفنا فيه صرحنا بذلك وكل كلام مبدوء بكلمة «أقول» فهو لنا خاصة

(٢) قد ذهلنا عن وضع أرقام لعدد بضع آيات من أول الجزء وهي (١٤٢: ١٣٦) سيقول السفهاء الآية و (١٤٣: ١٣٧) وكذلك جعلنا كم الآية و (١٤٤: ١٣٩) قد نرى الخ (*) و (١٤٥: ١٤٠) ولئن أتيت الآية و (١٤٦: ١٤١) الذين آتيناهم الآية و (١٤٧: ١٤٢) الحق من ربك الآية ولكن وضعنا للثلاث الاخيرة أرقاماً في أثناء التفسير ووقع في العدد الاول (٣) وضعنا لكل آية عدد من فرقنا بينهما بنقطتين هكذا: كياترى فالعدد الاول

بحسب المصاحف المعدودة المطبوعة في الاسنانه ومصر والثاني بحسب المصحف الذي طبعه فلوجل الالماني في أوربا . فعلنا ذلك تسهيلاً للمراجعة على من كان عنده اي مصحف منها

(٤) نكتفي بعدد الآيات المفصرة في الآيات التي تكتب مشكولة وتوضع

(*) انما كانت هذه ١٣٩ في مصحف فلوجل لانه عد قوله (١٣٨) وما قبلنا (القبلة) مما قبلها ولا

بين خطين ولا نعيد ذلك عند ذكرها ممزوجة بالتفسير ولكن نضع العدد للآيات التي نوردتها في اثناء التفسير على طريق الاستشهاد

(٥) الاعداد التي تراها في آيات الشواهد في اثناء التفسير هي بحسب مصحف الآستانة ومصر فقط والرقم الاول الذي عن يمين التقطين : هو عدد السورة والرقم الذي عن يسارها هو عدد الآية من تلك السورة مثال ذلك من صفحة ١٦٠ قوله تعالى (٢٠١:٧ ان الذين اتقوا) الخ معناه أن الآية ٢٠١ من السورة السابعة . ولم تكن نلزم ذلك في أول الجزء

(٦) اذا استشهدنا بآية من السورة التي فسرناها فقد نترك الرقم الدال على عددها ونكتفي بعدد الآية

(٧) قد بدأنا في ص ١٢٦ بتمييز الآيات المفسرة في اثناء التفسير عن آيات الشواهد بوضعها بين أقواس أو أهلة منقوشة هكذا ﴿ ١٢٧ ﴾ الا ماشد سهوا كقوله تعالى (وفي الرقاب) في ص ١٢٧ وما نبهنا عليه في جدول التصحيح
(٨) من راجع في المصحف آية بعددها الذي يراه في التفسير فلم يجددها فلينظر ما قبلها أو بعدها لتلا يكون هنالك غلط مما يقع نادرا

(٩) قد بدأنا في ص ١٣٤ نلزم في الآيات المسرودة مشكولة رسم المصحف الامام الذي كتبه الصحابة في عهد عثمان (رض) وكنا قبل ذلك تتبع رسم اكثر مصاحف الآستانة ومصر . وعندما نعيد الآيات في التفسير نكتبها على حسب الرسم المعهود الآن كسائر كتب التفسير تسهيلا لقراءة غير الحفاظ وبذلك جمعنا بين اتباع السلف وتسهيل الخلف
(١٠) إننا نعيد الآيات في اثناء التفسير بنصها كلها ومن السهو ما وقع في السطر

٧ من ص ٤٥١ ﴿ قال لم الله موتوا ﴾ وصوابه ﴿ قال ﴾ الخ

(١١) قد وضعنا للاغلاط التي غرنا عليها بعد الطبع جدولا لتصحيحها فينبغي للحريرص على العلم أن يصحح نسخته قبل قراءتها وليس في ذلك مشقة ولا اضعاف من
(١٢) اننا لم نشر في الفهرس ومستدركه الى جميع مواضع المسائل المينة فيه بل الى أكثر المهم والاصغار التي يراها الناظر في الفهرس عن يسار الارقام نشير بها الى ان المسألة المشار اليها بالرقم لها تتمة وهي معادة في صفحة أخرى بمد تلك الصفحة من ذلك السياق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِمَا؟ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَوْفٌ رَحِيمٌ * »

كان أنبياء بني اسرائيل يصلون الى بيت المقدس وكانت صخرة المسجد الاقصى هي قبلتهم وقد صلى النبي والمسلمون اليها زمنا وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتشوف لاستقبال الكعبة ويتمنى لو حول الله القبلة اليها فأمره الله بذلك كما يأتي تفصيله في الآيات الآتية . وقد ابتداء الكلام في هذه المسألة ببيان ما يقع من اعتراض اليهود وغيرهم على التحويل وإخبار الله نبيه والمؤمنين به قبل وقوعه بقوله (سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها) وتلقينهم الحجة البالغة عليه ، والحكمة السديدة فيه ، ويتضمن هذا بيان سر من أسرار الدين وقاعدة كبرى من قواعد الايمان كان أهل الكتاب في غفلة عنها وجهل بها ، فهذه الآيات متصلة بما قبلها في كونها بحاجة لاهل الكتاب في أمر الدين لا مالتهم عن

التقليد الاعمى فيه والجمود على ظواهره من غير تفقه فيه ولا نفوذ الى أسرارته وقبحه التي لم تشرع الاحكام الا لأجلها

ليست صخرة بيت المقدس بأفضل من سائر الصخور في مادتها وجوهرها، وليس لها منافع وخواص لا توجد في غيرها، ولا هيكل سليمان في نفسه من حيث هو حجر وطين أفضل من سائر الابنية. وكذلك يقال في الكعبة والبيت الحرام كما تقدم في تفسير « واذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت » وإنما يجعل الله للناس قبة لتكون جامعة لهم في عبادتهم الى آخر ما تقدم شرحه في تفسير « والله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله » وفي الكلام على الكعبة والحج . ولكن سفهاء الاحلام من أهل الجمود يظنون أن القبلة أصل في الدين من حيث هي الصخرة المعينة أو البناء المعين ولذلك كانت الحجة التي لقنها الله لنبيه في الرد على السفهاء الجاهلين بهذه الحكمة (قل لله المشرق والمغرب) أي إن الجهات كلها لله تعالى لا فضل لجهة منها بذاتها على جهة وإن لله أن يخصص منها ما شاء فيجعله قبة لمن يشاء وهو الذي (يهدي من يشاء الى صراط مستقيم) وهو صراط الاعتدال في الافكار والاخلاق والأعمال كما يبين في الآية الآتية . فلم أن نسبة الجهات كلها الى الله تعالى واحدة وان العبرة في التوجه اليه سبحانه بالقلوب لا بالوجوه

ومن مباحث اللفظ أن السفه والسفاهة الاضطراب في الرأي والفكر أو الاخلاق يقال : سفه حلمه ورأيه ونفسه : ومنه : زمام سفهه أي مضطرب لمرح الناقة ومنازعتها . واضطراب الحلم - العقل - والرأي جهل وطيش ، واضطراب الاخلاق فساد فيها لعدم رسوخ ما يكتسب الفضيلة .

قال البيضاوي وأحسن في تفسير السفهاء هم « الذين خفت أحلامهم واستمهنوها بالتقليد والاعراض عن النظر . يريد المنكرين لتغيير القبلة من المنافقين واليهود والمشركين . وفائدة تقديم الاخبار توطين النفس وإعداد الجواب » وولاه عن الشيء صرفه عنه

قال تعالى (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) وهو تصريح بما فهم من قوله « والله يهدي من يشاء » الخ أي على هذا النحو من الهداية جعلناكم أمة وسطا . قالوا ان الوسط هو الخيار وذلك أن الزيادة على المطلوب في الامر إفراط والنقص عنه تفريط وتقصير وكل من الإفراط والتفريط ميل عن الجادة القويمة فهو شر ومذموم فالخيار هو الوسط بين طرفي الامر أي المتوسط بينهما . قال الاستاذ الامام بعد اراده هذا : ولكن يقال لم اختيار لفظ الوسط على لفظ الخيار مع ان هذا هو المقصود والاول انما يدل عليه بالالتزام ؟ والجواب من وجهين - أحدهما أن وجه الاختيار هو التمهيد للتعليل الآتي فان الشاهد على الشيء لا بد أن يكون عارفا به ومن كان متوسطا بين شيئين فانه يرى أحدهما من جانب وثانيهما من الجانب الآخر وأما من كان في أحد الطرفين فلا يعرف حقيقة حال الطرف الآخر ولا حال الوسط أيضا . وثانيهما ان في لفظ الوسط اشعارا بالسببية فكأنه دليل على نفسه أي أن المسلمين خيار وعدول لانهم وسط أي انهم ليسوا من أرباب الفلوف الدين المفرطين ، ولا من أرباب التعطيل المفرطين ، فهم كذلك في العقائد والاخلاق والاعمال

ذلك أن الناس كانوا قبل ظهور الاسلام على قسمين - قسم تقضي عليه تقاليده بالمادية المحضة فلاهم له الا الحظوظ الجسدية كاليهود والمشركين

وقسم تحكم عليه تقاليد الروحانية الخالصة وترك الدنيا وما فيها من اللذات
الجسمانية كالنصارى والصابئين وطوائف من وثني الهند أصحاب الرياضات
وأما الأمة الإسلامية فقد جمع الله لها في دينها بين الحقيين حق
الروح وحق الجسد فهي روحانية جثمانية وان شئت قلت انه أعطاها
جميع حقوق الانسانية فان الانسان جسم وروح حيوان وملاك . فكانه
قال جعلناكم أمة وسطا تعرفون الحقيين ، وتبلغون الكمالين ، (لتكونوا
شهداء) بالحق (على الناس) الجسمانيين بما فرطوا في جنب الدين ،
والروحانيين اذ فرطوا وكانوا من الغالين ، تشهدون على المفرطين بالتعطيل
القائلين : « إن هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر »
بأنهم أدخلوا الى البهيمية ، وقضوا على استعدادهم بالحرمان من المزايا
الروحانية ، وتشهدون على المفرطين بانغلوا في الدين القائلين : ان هذا
الوجود حبس للأرواح وعقوبة لها فعلينا أن نتخلص منه بالتخلي عن جميع
اللذات الجسمانية وتعذيب الجسد وهضم حقوق النفس وحرمانها من جميع
ما أعده الله لها في هذه الحياة : بأنهم خرجوا عن جادة الاعتدال وجنوا
على أرواحهم بجنائهم على أجسادهم وقواها الحيوية ، تشهدون على هؤلاء
وهؤلاء وتسبقون الامم كلها باعتدالكم وتوسطكم في الامور كلها ، ذلك
بأن ما هديتم اليه هو الكمال الانساني الذي ليس بدمه كمال لان صاحبه
يعطي كل ذي حق حقه - يؤدي حقوق ربه وحقوق نفسه وحقوق جسمه
وحقوق ذوي القربى وحقوق سائر الناس . قال تعالى (ويكون الرسول
عليكم شهيدا) أي ان الرسول عليه الصلاة والسلام هو المثال الاكمل لمرتبة
الوسط وانما تكون هذه الأمة وسطا باتباعها له في سيرته وشريعته وهو

القاضي بين الناس فيمن اتبع سنته ومن ابتدع لنفسه تقاليد أخرى أو حذا حذو المبتدعين ، فكما تشهد هذه الأمة على الناس بسيرتها وارتقاها الجسدي والروحي بأنهم قد ضلوا عن القصد يشهد لها الرسول بما وافقت سنته وما كان لها من الاسوة الحسنة فيه بأنها استقامت على صراط الهداية المستقيم فكانه قال : إنما يتحقق لكم وصف الوسط اذا حافظتم على العمل بهدي الرسول واستقمتم على سنته ، وأما اذا انحرفتم عن هذه الجادة فالرسول بنفسه ودينه وسيرته حجة عليكم بأنكم لستم من أمته التي وصفها الله في كتابه بهذه الآية وبقوله « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ، الخ بل تخرجون بالابتداع من الوسط وتكونون في أحد الطرفين كما قال الشاعر وقد استشهد به الزمخشري في تفسير الآية :

كانت هي الوسط المحمي فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا ﴿ الاستاذ الامام ﴾ يقال ان هذا خبر عظيم بمنحة جليلة ، ومنة بنعمة كبيرة ، فكيف جيء به معترضا في أطواء الكلام عن القبلية ولم يجيء ابتداء أو في سياق تعداد الآلاء والنعم ، والجواب ان الله تعالى علم ان الفتنة بمسألة القبلية ستكون عظيمة ، وأن سيقول أهل الكتاب ان محمد ليس على بينة من ربه لانه غير قبلته ولو كان الله هو الذي أمره بالصلاة الى بيت المقدس لما نهاه عنه نانيا وصرفه عن قبله الانبياء ، ويقول المنافقون انه صلى أولا الى بيت المقدس استماله لأهل الكتاب ودهانا لهم ثم غلب عليه حب وطنه وتمظيمه فماد الى الكعبة فهو مضطرب في دينه ، وأمثال هذه الشبهات على كونها تدل على عدم الاعتدال في أفكار قائلها تؤثر في نفوس المسلمين ، فالمطمن

الراسخ في الايمان يحزن لشكوك الناس وتشكيكهم في الدين والضعيف غير المتمكن ربما يضطرب ويتزلزل ، لذلك بدأ الله باخبار المسامين بما سيكون بعد تحويل القبلة من إثارة رياح الشبه والتشكيك ولقهم الحجة ، وبين لهم ما فيها من الحكمة ، وبين لهم منزلتهم من سائر الامم وهي أنهم أمة وسط لا تغلو في شيء ولا تقف عند الظواهر وانهم شهداء على الناس وحجة عليهم باعتمادهم في الامور كلها ، وفهمهم لحقائق الدين وأسراره ومن أهمها أن القبلة التي يتوجه اليها لا شأن لها في ذاتها وانما العبرة فيها باجتماع أهل الملة على كيفية واحدة عند التوجه الى الله تعالى ولما كانت نسبة الجهات اليه سبحانه وتعالى واحدة اذ لا تحصره ولا تحدده جهة كان التزام الجهة المقيمة منها لغير مجرد الاتباع لامر الرسول عن الله تعالى ميلا مع الهوى أو تخصيصا بغير مخصص ، وكلاهما مما لا يرضاه لنفسه العاقل المعتدل في أمره ، نعم ان له ان يسأل عن حكمة التحول والانتقال لاسيما بعد ما ثبت بالواقع ان الرسول الذي أمر به لم يأمر الا بما ظهرت فائده ومنفعته للممتثلين له من إصلاح النفوس وحملها على الخير وتوجهها الى البر مما دل عليه انه مؤيد من الله تعالى

وجملة القول أن إعلام الله رسوله والمؤمنين بما سيكون من الكافرين والمنافقين وتلقيه إياهم الحجة وإنزالهم منزلة الشهداء والمحكمين ثم تبينه لهم حكمة التأويل كان مؤيدا ومسددا لهم ونورا يسمى بين أيديهم في ظلمة تلك الفتنة المدهمة ولعمري ان هذه هي البلاغة التي لا غاية وراءها - إعلام بما سيكون من اضطراب السفهاء في أقوالهم أشير اليه بالاستفهام مجملا ولم يذكر معه وجه الشبهة حتى لا تسبق الى النفوس والفرض اقامة الموانع من تأثيرها عند ورودها من أربابها ، واختصار البرهان ببيان ان المشرق

والمغرب كسائر الجهات لله تعالى أي يخصص منها ما يشاء فيجعله قبله لمن يشاء،
وبيان لمكانة الامة المحمدية التي أعطيت كل أصل ديني بدليله وحكمته وكانت
بالعدل والاعتدال في الامر كله أي فلا يليق بها ان تبالي بانتقاد السفهاء
المذبذبين بين الافراط والتفريط . بعد هذا قال عز شأنه :

(وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب
على عقبيه) قال مفسرنا الجلال : وما صيرنا القبلة لك الآن الجهة التي
كنت عليها أولاً وهي الكعبة الخ : وهو مبني على قول الاقلين إن النبي صلى
الله عليه وآله وسلم كان يصلي أولاً الى الكعبة ثم أمر بالصلاة الى بيت
المقدس فيكون النسخ قد حصل مرتين والا كثرون على أن المراد بالقبلة
التي كان عليها بيت المقدس أي وما جعلنا القبلة فيما مضى هي الجهة التي كنت
عليها الى اليوم ثم أمرناك بالتحول عنها الى الكعبة الاليتبين الثابت على
إيمانه ممن لا نبات له فهو عرضة لرياح الشبهات تطير به حيث تغدو وتروح
أي ان الله تعالى يختبر المؤمنين بما يظهر به صدق الصادقين وريب المرتابين
وانما يثبت من فقه في الشيء فمرف سره وحكمته وأما المقلد الآخذ بالظواهر
من غير فقه ولا عرفان فلا يثبت في مهاب عواصف الشكوك والشبهات .
وقال بعض المحققين ان هذه الجملة من قبيل « وما جعلنا الرؤيا التي أريناك
الا فتنة للناس » فالرؤيا لم تكن بنفسها فتنة وانما افتن الناس اذ أخبروا
بها ولم يفقهوا المراد منها . كذلك القبلة ليس في جعل جهة كذا قبله فتنة
واختبار للناس وانما الفتنة فيما ترتب على ذلك من حيث كونه صرفاً
عن قبله الى غيرها فالسفهاء والجهال الذين لا يفقهون ينكرون هذا التحويل
ويروونه أمراً عظيماً ، والذين هداهم الله الى فقه ذلك يروونه أمراً حكيماً ،

ولذلك قال تعالى (وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله) فمنحهم الاعتدال في الفكر والادراك وفي الميل والرغبة

وقوله تعالى «لنعلم» معهود في القرآن كثيرا ومثله «ليعلم أن قد ابلاغوا رسالات ربهم» وقوله «ليعلم الله من يخافه» والعقل والنقل متفقان على ان علمه تعالى قديم لا يتجدد وللمفسرين في هذه الالفاظ أقوال ذكر الاستاذ الامام أظهرها فقال مأمثاله : جرت عادة العرب في لغتها أن تنسب للرئيس والكبير ما يحدث بأمره وتديره . يقولون : فتح الامير البلد وقاتل الجيش وكثيرا ما يقولون هذا والامير ليس واحدا من العاملين فهو أسلوب معهود اذا أريد إسناد الفعل الى الجمهور اسندوه الى المقدم فيهم . ولما كان الله تعالى ولي الذين آمنوا وخاطبهم خطاب السيد صح بحسب هذا الاسلوب العربي أن يذكر الفعل بصيغة الجمع التي تشمل المتكلم وغيره وان كان غيره هو المقصود بالفعل ، فعنى (الانعلم) الا ليعلم عبادي المؤمنون باعلامي إياهم ، وقد علم المؤمنون في هذه الفتنة من هو الثابت على اتباع الرسول (ص) ومن هو المنافق الذي قلبته ريح الشبهة على عقبيه ، وكان المنافقون مع المؤمنين بحيث لا يميز أحدهم الآخر لقيامهم جميعا باداء الاعمال الظاهرة المطلوبة ، وهكذا كان سبحانه وتعالى يحصص مافي القلوب بما يبطل به الناس من الفتن «أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون» ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلم الكاذبين» وعلى هذا الاسلوب جاء ماروي في الحديث القدسي «يا عبدي مرضت فلم تعدني ، وجعت فلم تطعمني ، وعطشت فلم تسقني» خرجوه على أن المراد مرض عبادي الفقراء الذين هم عيال الله فلم تعدهم الخ نعم إن الرواية غير صحيحة

ولكن لم يفهم أحد منها أنها على ظاهرها، اقطع العقل بأن هذا محال وقلوله تعالى « ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون » وقالت العرب: اني جائع في بطن غيري وعريان في ظهر غيري : ويدخل في هذا الاسلوب أيضا مثل قوله تعالى « من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا » أي يعطي عباده المحتاجين ، والله يكافئه عنهم اذ كانوا عاجزين ،

وثم وجه آخر في تفسير (لنعلم) هو أدق من هذا جرى عليه مفسرنا (الجلال) وغيره وهو أن المراد بالعلم في مثل هذا علم الظهور والوقوع ذلك أن الله تعالى يعلم الاشياء قبل وقوعها أنها ستقع لأنها واقعة ويعلمها بعد وقوعها: أنها وقعت والجزاء يترتب على ما وقع بالفعل فقوله هنا « لنعلم » يراد به الثاني أي لنعلم علم وقوع ووجود يترتب عليه الثواب والعقاب وليس معناه أنه تجدد له علم لم يكن وإنما التجدد في المعلوم لاني نفس العلم أي أن المعلوم لم يكن موجودا ثم وجد وظهر كانه قال: ما جعلنا القبلة جهة بيت المقدس الا لنحولها ونمتحن المؤمنين بالتحويل ليظهر ما ثبت في العلم القديم من اتباع بعض الناس للرسول واستقامتهم على هدايته وانقلاب بعضهم على عقبيه وإظهاره ما كنه في نفسه من الريب وبذلك يمتاز المهتدون من الضالين ، وتقوم الحجة للمؤمنين على الكافرين . ومعنى الانقلاب على العقبين هو الانصراف عن الشيء وتركه بالمرّة فالمنقلبون قد خرجوا من عداد المؤمنين . ويقال رجع على عقبيه ونكص على عقبيه وأبانها انقلب على عقبيه لما فيها من الاشعار بأنه رجع عن خبر الى شر أو من سوء الى اسوأ قال الاستاذ الامام : ومن قبيل استعمال العلم في متعلقه وما يصدق عليه قوله تعالى « قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن

تنفذ كلمات ربي» الآية وقوله «ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله» فالمراد من الكلمات هنا الموجودات كلها عبر عنها بذلك لأن كل موجود منها وجد بكلمة الله (كن) ثم قال جل شأنه (وما كان الله ليضيع إيمانكم) أكثر المفسرين ومنهم الجلال على أن المراد بالايان هنا الصلاة إذ ورد أن بعض المؤمنين أحبوا أن يعرفوا حال صلاتهم قبل التحويل أو صلاة من مات ولم يصل إلى الكعبة فاراد الله أن يبين لهم أنه يتقبل من الصلاة ما كان أثر الايمان الخالص أي متى كنتم تصلون إيماناً واحتساباً لارياء ولا سمة فصلاتكم مقبولة لأنها أثر الايمان الراسخ في القلب، المصالح للنفس، فتسمية الصلاة على هذا إيماناً ليس لأنها أعظم أركان الدين بل الإشارة إلى ما قلناه وبيان أن مزيها في منشئها الباعث عليها من الايمان والاخلاص ولذلك يقرن الايمان دائماً بذكر الصلاة والزكاة . فالصلاة هي آية الايمان القلبية الخفية لأنها لا تكون آية الا باخلاص القلب ، والزكاة هي الدليل الحسي الظاهر. وقد يغش الجاهل بالصلاة فيتوهم أنه أقامها كما أمر الله إذا أدى هذه الاعمال الظاهرة التي هي صورتها وان كانت هذه الصورة خالية من روح الاخلاص والتوجه القلبي إلى الله تعالى ولكن الزكاة آية على الايمان، لا يقدر أن يغش نفسه بها إنسان، فليحاسب مؤمن بالله وكتابه نفسه

الاستاذ الامام : ان سياق الآية بل الآيات يدل على أن الايمان هنا مستعمل في معناه فانه لما بين أمر الفتنة في تحويل القبلة وبين أن من الناس من ينقلب إلى الكفر ويترك الايمان ومنهم من ثبت على ايمانه عالماً بالاعتماد في مثل مسألة القبلة على اتباع الرسول لان الجهات في نفسها متساوية

لافضل لجهة منها على جهة، بشر هؤلاء المؤمنين المتبعين بأنهم يجزون على إيمانهم الجزاء الاوفى فلا يضيع الله أجرهم ولا يليتهم من ثباتهم على اتباع الرسول شيئا

وهذا الذي قاله الامام ظاهر لكل من يفهم هذا السياق العجيب ومن عجيب شأن رواة أسباب النزول انهم يزقون الطائفة الملتزمة من الكلام الآتي ويجعلون القرآن عضيع بما يفككون الآيات ويفصلون بعضها من بعض بل ربما يفصلون بين الجمل الموثقة في الآية الواحدة فيجعلون لكل جملة سببا مستقلا كما يجعلون لكل آية من الآيات الواردة في مسألة واحدة سببا مستقلا . انظر هذه الآيات تجمدا اعجازها في بلاغة الاسلوب أن مهدت للأمر بتحويل القبله مايشعر به في ضمن حكاية شبهة المعارضين التي ستقع منهم ، وتوهين هذه الشبهة باسنادها إلى السفهاء من الناس وإيرادها بمجمله ، وبوصلها بالدليل على فسادها ، وبذكر هداية الصراط المستقيم الذي لا تقيط فيه ولا إفراط ، وبذكر مكانة هذه الامة بدينها واعتدالها في جميع أمرها ، وبيان الحكمة في جعل القبله الاولى قبله ، وبالتلطف في الاخبار عما سيكون من ارتداد بعض من يدعون الايمان عن دينهم افتنانا بالتحويل ، وجهلا بالامر ، إذ أورد الخبر في سياق بيان الحكمة حتى لا يعظم وقعه على النبي والمؤمنين ، وبيان ان المسألة كبيرة على غير المنعم عليهم بالهداية الالهية التي سبق ذكرها وهي الايمان الكامل بمعرفة دلائل المسائل وحكم الاحكام ، ثم تبشير المؤمنين المهتدين الثابتين على اتباع الرسول (ص) بإثابة الله اياهم برأفته ورحمته ، وفضله واحسانه . وبعد هذا كله أمره بالتحويل أمرا صريحا كما سيأتي في تفسير بقية الآيات . أفصح في مثل هذا السياق

الموثق بمض جملة وآياته ببعض ان تفك وُثْقُهُ ويجعل تنفا تنفا ويقال ان كل جملة منه نزلت لحادثة حدثت ، أو كلمة قيلت ، وان أدى ذلك الى قلب الوضع ، وجعل الاول آخرا والآخر أولا ، وجعل آيات التهديد متأخرة في النزول عن آيات المقصد ؟؟؟ أنسمح لنا اللغة والدين ، بأن نجعل القرآن عظيمين ، لاجل روايات رويت وان قيل ان اسناد بعضها قوي بحسب ما عرف من تاريخ الراوين ؟؟؟

وقد ختمت الآية بقوله تعالى (ان الله بالناس لرؤف رحيم) لبيان ان توفية المؤمن المخلص أجره هي من آثار رأفته ورحمته سبحانه فلا يخشى ان تتخلف وأن يضع أجر المؤمنين الصادقين . قال الجلال : والرأفة شدة الرحمة وقدم الابلغ للفاصلة : وأنكر الاستاذ الامام هذا القول أشد الانكار وينكر مثله في كل موضع فيقول ان كل كلمة في القرآن موضوعة في موضعها اللائق بها فليس فيها كلمة تقدمت ولا كلمة تأخرت لاجل الفاصلة . لان القول برعاية الفواصل اثبات للضرورة كما قالوا في كثير من السجع والشعر انه قدم كذا وأخر كذا لاجل السجع ولاجل القافية . والقرآن ليس بشعر ولا التزام فيه للسجع وهو من الله الذي لا تعرض له الضرورة بل هو على كل شيء قدير وهو العليم الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه . وما قال بمض المفسرين مثل هذا القول الا لتأثرهم بقوانين فنون البلاغة وغلبتها عليهم في توجيه الكلام مع الغفلة في هذه النقطة عن مكانة القرآن في ذاته وعدم الالتفات الى ما لكل كلمة في مكانها من التأثير الخاص عند أهل الذوق العربي . (قال) . وعندي ان الرأفة أثر من آثار الرحمة والرحمة أهم فان الرأفة لا تستعمل الا في حق من وقع في بلاء والرحمة تشمل دفع

الالم والضر وتشمّل الاحسان وزيادة الاحسان ، فذكر الرحمة هنا فيه معنى التعليل والسببية وهو من قبيل الدليل بعد الدعوى فهو واقع في موقعه كما تحب البلاعة وترضى كأنه قال ان الله رؤوف بالناس لانه ذو الرحمة الواسعة فلا يضيع عمل عامل منهم أولا ليتلهم بما يظهر صدق ايمانهم وإخلاصهم في اتباع رسوله ليضيع عليهم هذا الايمان والاخلاص بل ليجزيهم عليه أحسن الجزاء . واذا كان أثر الرأفة دفع البلاء كما قال الاستاذ الامام فيجوز ان يكون ذكر الرحمة بعدها إيماء الى أنه لا يكتفي تعالى بدفع البلاء عن المؤمنين برأفته بل يعاملهم بعد ذلك بالرحمة الواسعة والاحسان الشامل ويزيدهم من فضله . ثم أن المفسرين قد بينوا ان كلام من الرأفة والرحمة في الانسان انفعال في النفس اثره ما ذكر آتفا والانتقال محال على الله تعالى فتفسر هذه الالفاظ اذا وصف بها سبحانه وتعالى بآثارها وتقدم شرح هذا المقام في تفسير البسملة . قرأ الحريمان وابن عامر وحفص «ارؤف» بالمد والباقون بالقصر

« قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ * وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ، وَمَ أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ، وَلَئِنْ أَتَيْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ * الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ، وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ

وَهُمْ يَعْلَمُونَ * الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ * »

قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتشوف لتحويل القبلة عن بيت المقدس ويرجوه بل قال (الجلال) إنه كان ينتظره لأن الكعبة قبلته إبراهيم والتوجه إليها أدعى إلى إيمان العرب أي وعلى العرب الممول في ظهور هذا الدين العام ، لانهم كانوا أكمل استعداداً من جميع الانام ، قال الاستاذ الامام: ولا يمدني تشوفه الى قبلة ابراهيم وقد جاء بإحياء ملته، وتجدد دعوته ، ولا يمد هذا من الرغبة عن أمر الله تعالى الى هوى نفسه ، كلا ان هوى الانبياء لا يمدو أمر الله تعالى وموافقة رضوانه . ولو كان لأحد منهم هوى ورغبة في أمر مباح مثلاً وأمر الله تعالى بخلافه لانقلب رغبتهم فيه الى الرغبة عنه الى ما أمر الله تعالى به ورضيه ، بل المقام أدق ، والسر أخفى ، إن روح النبي منظوية على الدين في جملة ، قبل ان ينزل عليه الوحي بتفصيل مسائله ، فهي تشمر بصفاتها وإشرافها بحاجة الامة التي بعث فيها شعورا اجماليا كلياً لا يكاد يتجلى في جزئيات المسائل وآحاد الاحكام الا عند شدة الحاجة اليها ، والاستعداد لتشريعها ، عند ذلك يتوجه قلب النبي الى ربه طالبا بلسان استعداده بيان ما يشمر به مجعلاً ، وإيضاح ما يلوح له مبهماً ، فينزل الروح الأمين على قلبه ، ويخاطبه بلسان قومه عن ربه ، وهكذا الوحي إمداد في موطن استعداد ، لا كسب فيه للعباد ، واذا كان حكم شرع لسبب مؤقت ، وزمن في علم الله معين ، تشمر روح النبي بذلك في الجملة فاذا تم الميقات ، وأزف وقت الرقي الى ما هو أفضل وجدت من الشعور بالحاجة الى النسخ ما يوجهها الى الشارع العليم ، والديان الحكيم ، كما كان يتقلب وجه نبينا في السماء تشوفاً الى تحويل القبلة. فذلك قوله تعالى (قد نرى قلب

(وجهك في السماء)

وفسر بعضهم قلب الوجه بالدعاء وحقيقة الدعاء هي شعور القلب بالحاجة الى عناية الله تعالى فيما يطلب ، وصدق التوجه اليه فيما يرغب، ولا يتوقف على تحريك اللسان بالالفاظ فان الله ينظر الى القلوب وما أسرت فان وافقها الالسنه فهي تبع لها والا كان الدعاء لغوا يبغضه الله تعالى فالدعاء الديني لا يتحقق الا باحساس الداعي بالحاجة الى عناية الله تعالى وعن هذا الاحساس يعبر اللسان بالضراعة والابتهال ، فهذا التفسير ليس باجنبي من سابقه . فقلب الوجه في السماء عبارة عن التوجه الى الله تعالى انتظاراً لما كانت تشعر به روح النبي صلى الله عليه وسلم وترجوه من نزول الوحي بتحويل القبلة . ولاندل الآية على انه كان يدعو بلسانه طالباً هذا التحويل ولا تنفي ذلك . وهذا التوجه هو الذي يحبه الله تعالى ويهدي قلب صاحبه الى ما يرجوه ويطلبه لذلك قال عز وجل (فلنولينك قبلة ترضاها) وقرن الوعد بالامر فقال (فول وجهك شطر المسجد الحرام) والشرط يطلق على معان الظاهر منها هنا النحو والجهة فالواجب استقبال جهة الكعبة في حال البعد عنها وعدم رؤيتها . واذا صح اطلاق الشرط على عين الشيء في اللغة فلا يصح ان يراد هنا لما فيه من الحرج الشديد لاسيما على الأمة الامية . ثم أمر بذلك المؤمنين عامة فقال (وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) وقد عهد من أسلوب القرآن ان يكون الامر يؤمر به النبي ولا يذكر انه خاص به أمراً له وللمؤمنين به فاذا أريد التخصيص جيء بما يدل عليه كقوله تعالى « ومن الليل فتهجد به نافلة لك » وقوله « خالصة لك من دون المؤمنين » وانما أمر الله المؤمنين في هذه الآية بما أمر به

وَهُمْ يَعْلَمُونَ * الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ * »

قالوا كان النبي ﷺ الى الله عليه وسلم يتشوف لتحويل القبلة عن بيت المقدس ويرجوه بل قال (الجلال) إنه كان ينتظره لأن الكعبة قبلة آبيه ابراهيم والتوجه اليها ادعى الى إيمان العرب أي وعلى العرب الممول في ظهور هذا الدين العام ، لانهم كانوا أكمل استعداداً من جميع الانام ، قال الاستاذ الامام: ولا بعد في تشوفه الى قبلة ابراهيم وقد جاء بإحياء ملته، وتجدد دعوته ، ولا بعد هذا من الرغبة عن أمر الله تعالى الى هوى نفسه ، كلا أن هوى الانبياء لا يعدو أمر الله تعالى وموافقة رضوانه . ولو كان لأحد منهم هوى ورغبة في أمر مباح مثلاً وأمر الله تعالى بخلافه لانقلبت رغبتهم فيه الى الرغبة عنه الى ما أمر الله تعالى به ورضيه ، بل المقام أدق ، والسر أخفى ، إن روح النبي منطوية على الدين في جملته ، قبل ان ينزل عليه الوحي بتفصيل مسأله ، فهي تشمر بصفاتها وإشراقها بحاجة الامة التي بعث فيها شعورا اجماليا كلياً لا يكاد يتجلى في جزئيات المسائل وآحاد الاحكام الا عند شدة الحاجة اليها ، والاستعداد لتشريعها ، عند ذلك يتوجه قلب النبي الى ربه طالبا بلسان استعداده بيان ما يشمر به مجعلاً ، وإيضاح ما يلوح له مبهماً ، فينزل الروح الأمين على قلبه ، ويخاطبه بلسان قومه عن ربه ، وهكذا الوحي إمداد في موطن استعداد ، لا كسب فيه للعباد ، واذا كان حكم شرع لسبب مؤقت ، وزمن في علم الله معين ، تشمر روح النبي بذلك في الجملة فاذا تم الميقات ، وأزف وقت الرقي الى ما هو أفضل وجدت من الشعور بالحاجة الى النسخ ما يوجهها الى الشارع العليم ، والديان الحكيم ، كما كان يتقلب وجه نبينا في السماء تشوفاً الى تحويل القبلة فذلك قوله تعالى (قد نرى قلب

وجهك في السماء)

وفسر بعضهم تقلب الوجه بالدعاء وحقيقة لدعاء هي شعور القلب بالحاجة الى عناية الله تعالى فيما يطلب ، وصدق التوجه اليه فيما يرغب، ولا يتوقف على تحريك اللسان بالالفاظ فان الله ينظر الى القلوب وما أسرت فان وافقها الالسنه فهي تبع لها والا كان الدعاء لغوا يبغضه الله تعالى فالدعاء الديني لا يتحقق الا باحساس الداعي بالحاجة الى عناية الله تعالى وعن هذا الاحساس يعبر اللسان بالضراعة والابتهاال ، فهذا التفسير ليس باجنبي من سابقه . فتقلب الوجه في السماء عبارة عن التوجه الى الله تعالى انتظاراً لما كانت تشمر به روح النبي صلى الله عليه وسلم وترجوه من نزول الوحي بتحويل القبلة . ولاتدل الآية على انه كان يدعو بلسانه طالباً بهذا التحويل ولاتني ذلك . وهذا التوجه هو الذي يحبه الله تعالى ويهدي قلب صاحبه الى ما يرجوه ويطلبه لذلك قال عز وجل (فلنولينك قبلة ترضاها) وقرن الوعد بالامر فقال (فول وجهك شطر المسجد الحرام) والشطر يطلق على معان الظاهر منها هنا النحو والجهة فالواجب استقبال جهة الكعبة في حال البعد عنها وعدم رؤيتها . واذا صح اطلاق الشطر على عين الشيء في اللغة فلا يصح ان يراد هنا لما فيه من الحرج الشديد لاسيما على الأمة الامية . ثم أمر بذلك المؤمنين عامة فقال (وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) وقد عهد من أسلوب القرآن ان يكون الامر يؤمر به النبي ولا يذكر انه خاص به أمراله وللمؤمنين به فاذا أريد التخصيص جيء بما يدل عليه كقوله تعالى « ومن الليل فتهجد به نافلة لك » وقوله « خالصة لك من دون المؤمنين » وانما أمر الله المؤمنين في هذه الآية بمأمر به

الذي فيها نصا صريحا للتأكيد الذي اقتضته الحال في حادثة القبلة فإنها كانت حادثة كبيرة استتبع فتنة عظيمة أثارها الله أن يعلم المؤمنين بمعانيته بها ويقررهما في أنفسهم فأكد الأمر بها وشرفهم بالخطاب مع خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام لتشتد قلوبهم وتطمئن نفوسهم ويتلقوا تلك الفتنة التي أثارها المنافقون والكافرون بالحزم والثبات على الاتباع

بعد هذا عاد الى بيان حال السفهاء مثيري الفتنة في مسألة تحويل القبلة فقال (وان الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم) أي أن تولي المسجد الحرام هو الحق المنزل من الله على نبيه . وجمهور المفسرين على أن أكثر أولئك الفاتنين كانوا من أهل الكتاب المقيمين في الحجاز ولولا ذلك لم تكن الفتنة عظيمة لأن كلام المشركين في مسائل الوحي والتشريع قلما يلتفت اليه واما أهل الكتاب فقد كانوا معروفين بين الناس بالعلم ومن كان كذلك فإن عامة الناس تتقبل كلامه ولو نطق بالحال لأن الثقة بظهوره، تصدعن تمحيص خبره، فهو في حاله الظاهرة شبهة إذا أنكر، وحجة إذا اعترف، ولأن الجماهير من الناس قد اعتادوا على تقليد مثله من غير بحث ولا دليل . وقد جرى أصحاب المظاهر العلمية والدينية على الانتفاع بفرور الناس بهم فصار الغرض لهم من أقوالهم التأثير في نفوس الناس فهم يقولون مالا يمتدنون لأجل ذلك ويسندون ما يقولون الى كتبهم كذباصريحا وأويا لا بعيدا كما كان أحبار اليهود يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به ويدكرون للناس أقوالا على أنها من كتبهم وما هي من كتبهم ان يريدون الإخداعا ، وقد كذب الله هؤلاء الخادعين وبين انهم يقولون غير ما يستقدون كأنه يقول ان هؤلاء قد قام عندهم الدليل على ما سبقت به

بشارة أنبيائهم من صحة نبوة الرسول و يعلمون ان أمر القبله كغيرها من أمور الدين قد جاء به الوحي عن الله تعالى وانه الحق لا يحصى عنه (ومالله بغافل عما يعملون) فهو المطلع على الظواهر والضمائر، الحسيب على مافى السرائر، الرقيب على الاعمال، فيخبر نبيه بما شاء ان يخبره و اليه المرجع والمصير، وعليه الحساب والجزاء، وقرأ ابن عامر وحزمة والكسائي (تلمون) بالتاء للخطاب

سبق القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية أهل الكتاب راجيا بإيمانهم ما لا يرحوه من إيمان المشركين فبمقدار حرصه ورجائه كان يحزنه عروض الشبه لهم في الدين ويتنى لو أعطي من الآيات ما يمحو كل شبهة لهم، ولما كانت فتنة تحويل القبلة بمخادعتهم الناس أخبره الله تعالى بأنهم غير مشتهين في الحق فنزل شبهتهم وانما هم قوم معاندون مجاحدون على علم ثم أعلمه بأن الآيات لا تؤثر في المعاند ولا ترجع الجاحد عن غيه فقال (١٤٥: ١٤٠) (وئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك) فلا يحزك قولهم ولا يعرضهم ولا تحببن لآيات و لدلائل مؤثرة فيهم وصارفة لهم عن عنادهم فهم قوم مقلدون لا ينظر لهم ولا استدلال. وكما أياسه من اتباعهم قبلته أياهم من اتباعه قبلتهم فقال (وما أنت بتابع قبلتهم) فانك الآن على قبله ابراهيم الذي يجلو له جميعا ولا يختلف في حقيقة ملته أحد منهم فهي الاجدر بالاجتماع عليها، وترك الخلاف اليها، فاذا كان اتباع ابراهيم لا يرحزهم عن تمصيبهم لما ألفوا، وعنادهم فيما اختلفوا، واذا كان التقليد يحول بينهم وبين النظر في حقيقة معنى القبلة وكون الجهات كلها لله تعالى وان الفائدة فيها الاجتماع دون الاستراق فأي

دليل أم أية آية ترجعهم عن قباتهم وأي فائدة ترجى من موافقتك إياهم عليها؟ ألم تتركبوا في القبلة فجعل النصارى لهم قبلة غير قبلة اليهود التي كان عليها عيسى بعد موسى (ومابعضهم يتابع قبلة بمض) لان كلامهم قد جمد بالتقليد على ما هو عليه والمقلد لا ينظر في آية ولا دليل ولا في فائدة ما هو فيه والمقارنة بينه وبين غيره فهو أعمى لا يبصر، أصم لا يسمع، أغلف القلب لا يعقل، (واثن اتبعت أهوائهم بعد ما جاءك من العلم إنك اذا لمن الظالمين) أي إننا قد أثنا لك مسألة القبلة على قاعدة العلم الذي عرفت به ان نسبة الجهات الى الله تعالى واحدة وان جمود أهل الكتاب على ما هم فيه انما جاءهم من التقليد وحرمان أنفسهم من النظر . وان طعنهم فيك وفيما جئت به من أمر القبلة وغيره ليس الا مجاحدة وممانعة لك مع العلم بأنك النبي الموعود به في كتبهم يأتي من ولد إسماعيل - فبعد هذا العلم كله لا ينبغي لاحد من أتباعك المؤمنين ان يفكر في أهواء القوم اسمالة لهم اذ لا محل لهذه الاسمالة والحق قوي بذاته وغني بمن ثبت عليه، ومن عدل عنه مجاراة لأهل الأهواء لما يرجو من فائدتهم أو اتقاء مضرتهم فهو ظالم لنفسه وظالم لمن يسلك بهم هذه السبيل الجائر

الاستاذ الامام : هذا الخطاب بهذا الوعيد لأعلى الناس مقاماً عند الله تعالى هو أشد وعيد لغيره ممن يتبع الهوى ويحاول استرضاء الناس بمجاراتهم على ما هم عليه من الباطل فانه أفرد به بالخطاب مع أن المراد أمته خاصة اذ يستحيل ان يتبع هو أهواءهم أو ان يجاريهم على شيء نهاه الله تعالى عنه لينبه الغافل ويعلم المؤمنون ان اتباع أهواء الناس ولو لغرض صحيح هو من الظلم العظيم الذي يقطع طريق الحق ، ويردي الناس في مهاوي الباطل، كأنه

يقول ان هذا ذنب عظيم لا يتسامح فيه مع أحد حتى لو فرض وقوعه من أكرم الناس على الله تعالى لسجل عليه الظلم وجعله من أهله الذين صار وصفًا لازماً لهم «ومال للظالمين من أنصار» فكيف حال من ليس له ما يقارب مكاتته عند ربه عز وجل ، نقرأ هذا التشديد والوعيد ونسمعه من القارئ ولا نزدجر عن اتباع أهواء الناس ومجاراتهم على بدعهم وضلالاتهم حتى إنك ترى الذين يشكون من هذه البدع والاهواء ويعترفون ببعدها عن الدين يجارون أهلها عليها ويمارجونهم فيها وإذا قيل لهم في ذلك قالوا : ماذا نعمل : مافي اليد حيلة : العامة عمى : آخر زمان : وأمثال هذه الكلمات هي جيوش الباطل تؤيده وتمكنه في الارض حتى يحل بأهله البلاء ويكونوا من الهالكين

وأعجب من هذا الذي ذكره الامام انك ترى هؤلاء المترفين بهذه البدع والاهواء ينكرون على منكرها ويسفهون رأيه ويمدونه عابثاً أو مجنوناً اذ يحاولون ما لا فائدة فيه عندهم ، فهم يعرفون النكر وينكرون المعروف ويدعون مع ذلك أنهم على شيء من العلم والدين .

وأعجب من هذا الاعجب أن منهم من يرى إزالة هذه المنكرات والبدع ، ومقاومة هذه الاهواء والفتن ، جناية على الدين . ويحتج على هذا بأن العامة تحسبها من الدين فاذا أنكرها العلماء عليهم نزول ثقتهم بالدين كله لا بها خاصة !! وبأنها لا تخلو من خير يقارنها كالذكر الذي يكون في المواسم والاحتفالات التي تسمى بالموالد وكلها بدع ومنكرات حتى ان الذكر الذي يكون فيها ليس من المعروف في الشرع !! والسبب الصحيح في هذا كله هو محاولة إرضاء الناس بمجاراتهم على أهوائهم وتأويلها لهم ولولا ذلك لما سكنت العالمون بكونها بدعاً ومنكرات عليها ، انهم سكتوا بالثمن -

« اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ، وهم مع ذلك يظنون أنهم متعجبون من مجاهدة أهل الكتاب للنبي والقرآن وما كانوا أشد منهم حجودا ، ولا أقوى جودا ، هذا إيماء الى اتباع العلماء أهواء العامة بعد ما جاءهم من العلم وما نزل عليهم من الوعيد عليه . ولو شرح شارح اتباعهم لأهواء السلاطين والأشراف ، والوجهاء والأغنياء ، وكيف كانوا يؤثفون الكتب لهم ، ويحترعون الأحكام والحيل الشرعية لأجلهم . وكيف حرّموا على الأمة العمل بالكتاب والسنة وأزموها بكتبهم ، - اظهر اقارء الشرح كيف أضاع هؤلاء الناس دينهم ، فسلط الله عليهم من لم يكن له عليهم سبيل ولبان له وجه التشديد في الآية بتوجيهه لوعيد فيها الى النبي المصوم المشهود له بالخلق العظيم ،

١٤٦ : ١٤١ (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) ذكر في الآية السابقة ان الذين أتوا الكتاب بعلوم ان ما جاء به النبي في أمر القبله هو الحق من ربهم ولكنهم ينكرون ويعكرون وذكر في هذه ما هو الاصل والعلة في ذلك العلم وذلك الانكار وهو أنهم يعرفون النبي (ص) بما في كتبهم من البشارة به ومن نعمته وصفاته التي لا تنطبق على غيره وبما ظهر من آياته وآثار هدايته كما يعرفون أبناءهم الذين يتولون تربيتهم وحياتهم حتى لا يفوتهم من أمرهم شيء . قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه - وكان من علماء اليهود وأخبارهم - : انا أعلم به مني باني : فقال له عمر رضي الله عنه : لم ؟ قال : لأنني لست أشك في محمد انه نبي فأما ولدي فلعل والدته خانت : فقد اعترف من هداه الله من أخبارهم كهذا العالم الجليل وتيم الداري من علماء النصارى أنهم عرفوه صلى الله عليه وسلم معرفة لا يتعارق اليها الشك (وان فريقا منهم

ليكتُمون الحق وهم يعلمون) انه الحق الذي لا مربة فيه فماذا يرجي منهم بعد هذا؟ وذهب بعض المفسرين الى ان الضمير في «يمرفون» لما ذكر من أمر القبله. واستبعدوا عوده الى الرسول مع تقدم ذكره في الآيات ومع ما يبعد من الاكتفاء بالقرائن في مثل هذا التعبير

وقد أسند هذا الالتمان الى فريق منهم اذ لم يكونوا كلهم كذلك فان منهم من اعترف بالحق وآمن واهتدى به ومنهم من كان يجحده عن جهل ولو علم به لجاز أن يقبله ثم قال عز شأنه

(١٤٧: ١٤٢) الحق من ربك فلا تكونن من الممترين (أي ان العمدة في معرفة الحق هو الوحي يأتيك من عند ربك فلا تلتفت الى أوهام هؤلاء المجاحدين فانها لا تصالح شبهة على الحق الصريح الذي علمك الله فتعتري بها. والنهي في الآية هو كالوعيد في الآية السابقة وجه الخطاب به الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والمراد أمته من كان منهم غير راسخ في الايمان، وخشي عليه الاعتراض بمظاهراً أولئك المخادعين الذين يغتر بأمثالهم الاغرار في كل زمان ومكان ،

١٤٧: ١٤٣ وَلِكُلِّ وُجْهَةٍ هُوَ مَوَّابَةٌ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٤٩: ١٤٤ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٥٠: ١٤٥ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِثَلَاثِ كُنُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ، وَلَا تَمِمْ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٥١: ١٤٦ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ * ١٥٢ : ١٤٧ فَاذْكُرُونِي
أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ *

احتج تعالى على أهل الكتاب بقوله « وان الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق » وقوله « ان الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » أي وإذا كان الأمر كذلك فكل ما يأتي به عن الله فهو حق فما بالهم يشاغبون في مسألة القبلة من الاحكام الفرعية خاصة ؟ فالكلام من قبيل إقامة الدليل بعد إيراد الدعوى وليس اعتراضا كما توهم بعضهم . ثم جاء بحجة أخرى على أهل الكتاب وغيرهم ترغم أنوف المعارضين وحتم بعدها الأمر بتولية الوجوه نحو المسجد الحرام وتأكيده فقال (ولكل وجهة هو موليها) - قرأ ابن عامر مولاها - أي لكل أمة من الامم جهة توليها في ضلالتها فلم تكن جهة من الجهات قبله في كل ملة بحيث تدمر كنانا ثابتا في الدين المطلق كتوحيد الله تعالى والايمان بالبعث والجزاء . فابراهيم وإسماعيل كانا يوليان الكعبة وكان بنو إسرائيل يستقبلون صخرة بيت المقدس وترك النصارى ذلك الى استقبال الشرق . وكان الانبياء المتقدمون يستقبلون جهات أخرى . فاذا كان الأمر كذلك ولم تكن جهة معينة ركنا ثابتا في الاديان فأى شبهة من العقل أو من تقاليد الملل على فتنة المشاغبيين في أمر القبلة ، وأي وجه لما أظهروه من الشبهة والحيرة ، وزجوا أنفسهم فيه من الغمة ، حتى جعلوه مسوغا للطعن في النبوة والتشريع ؟ وسيأتي إيضاح لهذه الحجة في قوله تعالى « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب » الخ . وإذا لم تكن مسألة القبلة المعينة من أصول الدين ولا من مخه وجوهه بل كانت ولا تزال من الفروع التي تختلف باختلاف حال الامم فالواجب

فيها الاتباع المحض والتسليم لأمر الوحي وان لم تظهر حكمة التخصيص للناس كما هو الشأن في أمثالها من الفروع المأخوذة بالتسليم كعدد الركعات في كل صلاة وكون الركوع مرة والسجود مرتين في كل ركعة (فاستبقوا الخيرات) باتباع الامام المرشد واياكم والجدل والمشاغبة في أمثال هذه الامور. وهذا الامر عام موجه الى أمة الدعوة لا خاص بالمؤمنين المستجيبين لله والرسول. ثم قال (أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا) فذكر بالجزء يوم البعث بعد الامر بالاستباق الى الخيرات ليفيد ان الجزاء انما يكون على فعل الخيرات أو تركها لا على الكون في بلد كذا أو جهة كذا في أي جهة وأي مكان يقيم المرء فالله تعالى يأتي به اذ البلاد والجهات لا شأن لها في أمر الدين لذاتها وانما الشأن لعمل البر واستباق الخير (ان الله على كل شيء قدير) فلا يعجزه الاثنيان بالناس مهما مدت بينهم المسافات، وتناهت بهم الديار والجهات، فالتصريح بالقدرة تذكير بالدليل على الدعوى. والامر بالخيرات هنا بعد بيان اختلاف الملل في القبلية إجمال يفصله ذكر أنواع البر في آية «ليس البر أن تولوا وجوهكم» المشار إليها آتيا وستأتي. وكأنه يقول للفاتنين والمفتونين في مسألة القبلية ان مخ الدين وجوهه هو في المسارعة الى الخيرات فهل رأيتم محمدا وأتباعه قصر وعان غيرهم في ذلك أم هم السابقون الى كل مكرمة، المسارعون الى كل مبرة، المتصفون بكل فضيلة، في الكلام مع بيان روح الدين ومقصده تعريض بأهل الكتاب الذين تركوا فضائل الدين وقصروا في عمل الخير والبروا كنفوا من الدين بالجدل والمراء واستنباط الشبه للطن في العالمين الكاملين، إذ لم يكونوا من المجادلين المشاغبين (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام) قال الاستاذ

الإمام أعاد الأمر في صورة أخرى ليبين انه شريعة عامة في كل زمان ومكان لا يختص ببلاد دون أخرى ولا بحضرة دون سفر. وقد كان الأمر بالتحويل نزل على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو في الصلاة فأعلمه بصيغة الأمر انه ليس خاصا بتلك الصلاة ولا بذلك المكان بل عليه ان يفعل ذلك من حيث خرج وأين توجه وقد وثق الأمر وأكدته بقوله (وإنه للحق من ربك) ثم قال في حال الناس (وما الله بغافل عما تعملون) أي انكم أيها المخاطبون باتباع النبي في كل ما يجيء به من أمر الدين تحت نظر الحق دائما فهو لا يغفل عن أعمالكم « فليحذر الذين يخلفون عن أمره ان تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » وفي الكلام التفات عن خطاب النبي « ص » الى خطاب جميع المكافين. وقرأ أبو عمرو « يعملون » بـياء وهو يعود الى أولئك المجادلين في القبلة. يقول لنبيه: لا يحزنك أمرهم فان الله تعالى هو الذي يتولى جزاءهم وما هو بغافل عن فسادهم وفتنتهم. ثم قال

(ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) ابتداء هذه الآية بصيغة الأمر الواردة في الآية قبلها وقرن بها صيغة الأمر السابقة وجمع فيها بين خطاب النبي وخطاب الأمة ليرتب على ذلك التعليل وبيان الحكمة وهو (لئلا يكون للناس عليكم حجة) الخ وليس هذا الجمع والاعادة لمجرد التأكيد كما قال مفسرنا - الجلال - وإنما هو تهديد للعة وتوطئة لبيان الحكم الموصولة به . وهو أسلوب معهود عند البلغاء والمتأخرون الذين لا يذوقون طعم الاساليب البليغة يكتفون في مثل هذا المقام بقولهم : كل ذلك لئلا يكون للناس عليكم حجة : وهو نظم غير معهود في الكلام البليغ لاسيما في مقام الاطناب

والتأكيد والاحتجاج وإزالة الشبهة .) والمراد بالناس المحاجون في القبلة المعروفون وهم فريقان أهل الكتاب والمشركون . ووجه انتفاء حججهم على الطعن في النبوة بتحويل القبلة عن بيت المقدس الى الكعبة هو أن أهل الكتاب كانوا يعرفون من كتبهم ان النبي الذي يبعث من ولد اسماعيل يكون على قبلته وهي الكعبة ، فجعل بيت المقدس قبلة دائمة له حجة على انه ليس هو النبي المبشر به فلما كان التحويل عرفوا انه الحق من ربهم ، وان المشركين كان يرون ان نبياً من ولد ابراهيم جاء لحياء ملته لا ينبغي له أن يستقبل غير بيت ربه الذي بناه جده ابراهيم وقد جاء التحويل موافقاً لما يرونه فانتفت حجة الفريقين (الا الذين ظلموا منهم) فهم لا يهتدون بكتاب ولا يعتبرون ببرهان ولا ينظرون الى حكم الامور وأسرارها بل يجادلون في الله وشرعه بلا هدى ولا كتاب منير ، وهم الذين أثاروا الفتن وحركوا رياح الشبهة في مسألة القبلة . ولا قيمة لما يقول هؤلاء فانهم هم السفهاء كما وصفوا في الآية الأولى (فلا تخشوهم) اذ لا مرجع لكلامهم من الحق ، ولا تمكن له في النفس ، لانه لا يستند الى برهان عقلي ولا الى هدى سماوي ، (واخشوني) أنا فأني القدير وقد وعدتكم بأن أمكن لكم دينكم الذي ارتضيت لكم وأبدلكم من بعد خوفكم أنا وانتي لا أخلف الميعاد . والآية ترشدنا الى أن صاحب الحق هو الذي يخشى جانبه وأن المبطل لا ينبغي أن يخشى ، فان الحق يعلم ولا يعلم ، وما آفة الحق الا ترك أهله له ، وخوفهم من أهل الباطل فيه ، وذكر الاستاذ الامام هبنا من له شبهة حق كصاحب النية السليمة يشتهه عليه الامر فيترك الحق لانه عمي عليه ولو ظهر له لا أخذه ، وهو أيضاً لا يخشى جانبه

خلافاً لما فهم بعض الطلاب من كلام الاستاذ وانما استثناءه من مشاركة الظالمين في عدم المبالاة به فأولئك لا يخشون ولا يبالى بهم وهذا لا يخشى على الحق ولكنه يبالى به ويعتنى بأمره بتوضيح السبيل وتفصيل الدليل لما يرجى من قرب رجوعه وقال: ان «الذين ظلموا» يعم اليهود ومشركي العرب خلافًا للمفسرين الذين قالوا انهم المشركون خاصة مع انهم فسروا السفهاء بما يعم الفريقين وما هؤلاء الذين ظلموا الا أولئك السفهاء الذين قالوا: ما ولاهم عن قبلتهم الخ

ثم ذكر العلة أو الحكمة الثانية فقال (ولأنتم نعمتي عليكم) ويانه ان النبي عربي من ولد ابراهيم ولسان العرب نزل عليه الكتاب وهم وقومه الذين بعث فيهم أولاً وظهرت دعوته فيهم وامتدت منهم وبهم الى سائر الامم وكانوا إذا آمنوا يحبون أن تكون وجهتهم في عبادتهم يبتهم الحرام ، وان يحبوا سنة ابراهيم بتطهيره من عبادة الاصنام ، لانه معبدهم وأشرف أثر عندهم ينسب الى أبيهم ابراهيم الذي بناء ورفع قواعده لعبادة الله تعالى وهو شرفهم ومجدهم وموطن عزهم وفخرهم فاتم الله عليهم النعمة باعطائهم ما يحبون . نعم إن كل أمر يصدر من الله تعالى فامتثاله نعمة ولكنه إذا كان فيه حكمة ظاهرة وشرف للامة يتعلق بتاريخها وكان أثره حميداً نافعاً فيها تكون النعمة أتم والمنة أكمل ولذلك عبر بالانتماء

وذكر الاستاذ الامام من الحكمة في جعل القبلة في أول الامر بيت المقدس ان الكعبة كانت في أول الاسلام مشغولة بالاصنام والاوثان وكان سلطان أهل الشرك متمكناً فيها والامل في انكشافه عنها بعيداً فصرفه الله أولاً عن استقبال بيت مدنس بعبادة الشرك وإن كان الله أمر ابراهيم

بتطهيره للطائفين والمالكين والركع السجود الى بيت المقدس قبله اليهود الذين هم أقرب الى ما جاء به من التوحيد والتنزيه ولما قرب زمن تطهير البيت الحرام من الأصنام والأوثان وعبادتها وإزالة سلطة الوثنيين عنه جعله الله تعالى قبلة للموحدين ليوجه النفوس اليه فيكون ذلك مقدمة لتطهيره وإتمام النعمة بالاستيلاء عليه والسير فيه على سنة إبراهيم من التوحيد والعبادة الصحيحة لله تعالى وحده . أقول: يؤيد ما قرره الاستاذ الامام في تفسير الاتمام وكون تحويل القبلة مقدمة له قوله تعالى بعد ذكر فتح مكة في سورة الفتح «وليتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما» فكان في الآية إشارة بفتح مكة ونصر الله التوحيد على الشرك وما يتلو ذلك من نشر الاسلام ، وانتشار نوره في الأنعام ، ولذلك قال في سورة الفتح بعد ما ذكر «وينصرك الله نصرا عزيزا»

ثم ذكر سبحانه وتعالى حكمة ثالثة لتحويل القبلة فقال (ولعلكم تهتدون) أي وليمدكم بذلك الى الاهتداء بالثبات على الحق والرسوخ فيه فان المعارضات والمخاجات تظهر ضعف الباطل وزهوقه ، وتبين قوة الحق وثبوته ، فالحجة تبختر انصاحا ، والشبهة تتضاءل افتضاحا ، وقد خلت سنة الكون بأن الفتن تنير الطريق لاهل الحق وتظلمه على أهل الباطل . كل انسان يرى نفسه على الحق في الجملة ولكن التمكن في المعرفة والثبات على الحق لا يعرف في الغالب الا اذا وجد للمحق خصم ينازعه ويمارضه في الحق هنالك تتوجه قواه الى تأييد حقه وتمكينه وبحسب حاجته الى المناضلة دونه والثبات عليه وكثيرا ما يظهر الحق الباطل . المعارضة في الحق تحمل صاحبه على تنقيحه وتحريره وتنقيته مما عساه يلتصق به أو

يجاوره من غواشي الباطل وتجعل علمه به مفصلا به - مد أن كان مجملا ،
ومبرهنا عليه به مد أن كان مسلما ، فهي مدرجة الكمال لاهل اليقين ،
ومزلة الريب للمقلدين ، قال بعض الصوفية : جزى الله أعداءنا عنا خيرا
اذلولاهم ماوصلنا الى شيء من مقامات القرب : وقال الشاعر :

عداتي لهم فضل علي ومنة فلا اذهب الرحمن عني الا عادي
هم يحثوا عن زلتي فأجتبتها وهم نافسوني فاكتسبت المعالي

ذلك ان العدو ينقب عن الزلات ، ويبحث في الهفوات ، وطالب الحق
يتوجه دائما الى الاستفادة من كل شيء والنظر من كل أمر الى موضع
العبرة ، وطريق الحقيقة ، فاذا وجد في كلام العدو مغمزاً صحيحاً توفاه ، أو عثارا
في طريقة نحاه ، وان ظهر له انه باطل ثبت على حقه ، وعرف منافذ الطعن
فيه فسدها ، فكان بذلك من الكلمة الراسخين . - لهذا كله كانت الفتنة
التي أثارها السفهاء على المؤمنين في مسألة القبلة معدة للاهتداء ، ووسيلة
للثبات على الحق ، ثم قال تعالى :

(كما أرسلنا فيكم رسولا منكم) أي يتم نعمته عليكم باستيلائكم على
بيته الذي جعله قبلة لكم وتطهيركم إياه من عبادة الاصنام والوثان وهو
البيت الذي في قلب بلادكم وموضع شرفكم وفخركم كما أتمها عليكم
بارساله رسولا منكم فالقبلة في بلادكم والرسول من أمتكم . والخطاب
للعرب كما هو ظاهر . ثم وصف هذا الرسول بالاوصاف التي كان بها نعمة
تامة ، ورحمة شاملة ، فقال (يتلو عليكم آياتنا) الدالة على أن مجاء به من
التوحيد والهداية هو الحق من عند الله . وهذه الآيات أعم من أن تكون
آيات القرآن أو غيرها من الدلائل والبراهين على أصول الدين وقد تقدم

في تفسير الآيات في دعوة ابراهيم بأن الآيات يصح أن يراد بها الآيات الكونية والعقلية وان يراد بها آيات الوحي والتعميم أولى وانما خصها ببعض المفسرين بآيات القرآن بقريته « يتلو » على ان التلاوة أعم فكل برهان يقيمه فقد تلا عليهم عبارته وذكر لهم فيه آيات الله في الآفاق وفي أنفسهم . ووجه المنّة انه يقودهم الى الحق بالدليل والبرهان، دون التقليد والتسليم بغير فهم ولا اذعان ، والطريقة الأولى يكون بها العقل مستقلا، والدين مؤيداً له وهادياً ، لا مرغماً ولا معطلاً،

والآيات تتعلق بإثبات العقائد وأصول الدين وهي المقصد الأول ويلبها تهذيب الأخلاق ولذلك قال (ويزكيكم) أي يطهر نفوسكم من الأخلاق السافلة ، والرذائل الممقوتة ، ويخلقها بالأخلاق الحميدة بحسن الاسوة ، لا بالقهر والسطوة ، وخص المفسر (الجلال) التزكية بالتطهير من الشرك قال الاستاذ الامام : وهذا لا يصح فان الاسلام كما جاء بالتوحيد الماحي للشرك جاء بالتهذيب المطهر من سفاسف الاخلاق وقبائح العادات والمعاصي التي كانت فاشية في العرب فقد كانوا يشدون بناتهم - يدفنونهن أحياء- ويقتلون أولادهم للتخلص من النفقة عليهم وذلك نهاية القسوة والشح ، وكانوا يسفكون الدماء فيما بينهم لأهون سبب يثير حميتهم الجاهلية لما اعتادوا عليه من شن الغارات ونهب بعضهم بعضاً ، وكان عندهم من التسفل ان أحدهم يتزوج زوجة أبيه أو يعضلها حتى تقتدي منه ، الى غير ذلك . وقد زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كله باقتدائهم بأخلاقه الكاملة ، وهديه الشريف ، وجمعهم بعد تلك الفرقة ، وألف الله بينهم على يديه حتى صاروا كرجل واحد ، وجعلت شريعته ذمتهم واحدة يسمى بها أديانهم .

فإذا أعطى مولى أو رقيق منهم أماناً لا شيء إنسان محارب كان ذلك كتاباً أميناً أمير المؤمنين له ، فأني تزكية أعلى من هذه التزكية ،

وبعد ذكر التربية العملية بالأشوة الحسنة ذكر أمر التعليم فقال (ويعلمكم الكتاب والحكمة) وتقدم تفسيره في الكلام على دعوة إبراهيم وما هو ببعيد . وقد جاء الاستاذ الامام هنا بتفصيل في معنى الحكمة لم يذكر هناك فقال مأماله : دعا القرآن الى التوحيد وأمهات الفضائل وبين أصول الاحكام ولكنه لم يفصل سيرة الملوك والرؤساء مع المحكومين المرءوسين ولم يفصل سيرة الرجل مع أهل بيته في الجزئيات وهو ما يسمونه نظام البيوت - العائلات - ، ولم يفصل طرق الاحكام القضائية والمدنية والحربية وذلك ان الأمور ينبغي أن تؤخذ بالأشوة والعمل بعد معرفة القواعد العامة التي جاءت في الكتاب ولذلك كانت السنة هي المينة ذلك بالتفصيل بسيرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في بيوته ومع أصحابه في السلم والحرب والسفر والإقامة وفي حال الضعف والقوة والقلة والكثرة فالسنة العملية المتواترة هي المينة للقرآن بتفصيل مجمله وبيان مبهمه وإظهار ما في أحكامه من الأسرار والمنافع ولهذا أطلق عليها لفظ الحكمة فإنها كانت كالحكمة لتأديب الفرس ولولا هذه التربية بالعمل لما كان الارشاد القولي كافياً في انتقال الأمة العربية من طور الشتات والفرقة والعداء والجهل والأمية الى الائتلاف والاتحاد والتآخي والعلم وسياسة الامم . فالسنة هي التي علمتهم كيف يهتدون بالقرآن ، ومرتهم على العدل والاعتدال في جميع الاحوال ،

كلنا يعرف الحلال والحرام وقولنا ترى احمداً عاملاً بعلمه وإنما السبب

في ذلك أن الأَكْثَرين يعرفون الحكم دون حكمته فهم لا يفقهون لم كان هذا حراما ولا تنفذ أفهامهم في الحكم فتصل الى فقهه وسره فتعلم علماً تفصيلاً ما وراء المحرم من الضرر لمرتكبه وللناس وما وراء الواجبات والمندوبات من المنافع العامة والخاصة . ولو علموا ذلك وفقهوه بالترية عليه وملاحظة آثاره كما أخذ الصحابة عن الرسول عليه الصلاة والسلام خرجوا من ظلمة الاجمال والابهام في المعرفة الى نور التجلي والتفصيل حتى تكون الجزئيات مشرقة واضحة ولكان هذا العلم معيناً لهم على إحلال الحلال بالعمل وتحريم الحرام بالترك فقد أوقف النبي «ص» أصحابه «رض» على فقه الدين ونفذ بهم الى سره فكانوا حكماء علماء، عدولا نجباء ، حتى إن كان أحدهم ليحكم المملكة العظيمة فيقيم فيها العدل ويحسن السياسة وهو لم يحفظ من القرآن إلا بضعة ولكنه فقهه حق فقهه . وهذا المعنى - فقه الدين ومعرفة أسرار الاحكام - غير التزكية ولكنه يتصل بها ويضمن عليها حتى يطابق العلم العمل فهذه الآية نباء عن استجابة دعوة ابراهيم عليه السلام «ربنا وادمت فيهم رسولا منهم» الآية . وقد تقدم هناك ذكر تعليم الكتاب والحكمة على التزكية ، وقدم هنا ذكر التزكية على تعليم الكتاب والحكمة والنكتة في ذلك ان ابراهيم عليه السلام لاحظ في دعوته الطريق الطبيعي وهي ان التعليم يكون أولاً ثم تكون التزكية ثمرة له ونتيجة ، وهما ذكر الترتيب بحسب الوجود والوقوع وذلك ان أول شيء فعله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هو أن دعا الناس الى الايمان بما تلا عليهم من آيات الله تعالى ودلائل توحيده والى الاعتقاد باعادة الناس ليوم لا رب فيه يحاسب فيه كل نفس بما تسمى فأجاب الناس دعوته بالتدريج وكل من انضم اليه كان يقتدي به في أخلاقه

وأعماله ولم تكن هنالك أحكام ولا شرائع ثم شرعت الأحكام بالتدريج فالتزكية والتربية بالناسي به عليه الصلاة والسلام كانت متأخرة عن إقامة الآيات والدلائل على أصول الايمان، ومتقدمة على تلقي الشرائع والتفقه في الأحكام ، ثم قال تعالى (ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون) أي مالا طريق لكم الى معرفته بالنظر والفكر وهو مالا يعلم الا من الوحي كاخبار عالم الغيب وسيرة الانبياء وأحوال الامم التي كانت مجهولة عندهم وكثير منها كان مجهولا عند أهل الكتاب فانه صحيح أغلاطهم ، وبين سقاطهم ، وخص هذا بالذكر وان كان مما اشتمل عليه الكتاب اهتماما به ، وتنويعا بشأنه ، فكانه قال ويعلمكم في الكتاب ما لم تكونوا تعلمونه . الاستاذ الامام : هذا ما قالوه ويصح أن يراد ما لم تكونوا تعلمون من شؤون أنفسكم والسنن الالهية الحاكمة فيكم وقد بلغوا بتعليمه وإرشاده مبلغا فاتوا فيه سائر الامم أي فالتعليم ليس محصورا في الكتاب بل هناك زيادة أعد الله تعالى نبيه لتبدينها . والمقابلة بين هذا التعليم وتعليم الكتاب مبنية على أن المراد بالكتاب القرآن وبالايات الدلائل وقد تقدم في تفسير دعوة ابراهيم وجه آخر في الكتاب وهو أنه مصدر كتب أي ويعلمكم الكتابة بعد ان كنتم أميين ولا مقابلة على هذا الامر ظاهر (فاذ كروني) بما شرعت من أمر القبلة للفوائد الثلاث التي تقدم شرحها وبما أنعمت عليكم من النعمة بارسال رسول منكم يعلمكم ويزكيكم ولا تنسوا اني أنا المتفضل بافاضة هذه النعم عليكم (أذ كر كم) بادامتها والسلطان وغير ذلك من أركان السعادة . قال الاستاذ الامام : وهذه الكلمة من الله تعالى كبيرة جدا كأنه يقول انني اعاملكم بما تعاملوني به وهو الرب ونحن المبيد وهو الغني عنا ونحن الفقراء اليه : أي وهذه

أفضل تربية من الله تعالى لمبادءه اذا ذكره وذكرهم بإدامة النعمة والفضل ،
 واذا نسوه نسيهم منه بمقتضى العدل ، ثم بعد ان علمهم ما يحفظ النعم ،
 أرشدهم الى ما يوجب المزيد بمقتضى الجود والكرم ، فقال (واشكروا لي)
 هذه النعم بالعمل بها وتوجيهها الى ما وجدت لأجله (ولا تكفرون) أي
 لا تكفروا نعمي باهمالها أو صرفها الى غير ما وجدت لأجله بحسب
 السنن الآلية . وهذا تحذير لهذه الامة مما وقعت فيه الامم السالفة اذ
 كفرت بنعم الله تعالى فحوالت الدين عن قطبه الذي يدور عليه وهو
 الاخلاص وإسلام الوجه لله وحده . وعطلت ما أعطاه الله من مواهب
 المشاعر والعقل فلم تستعملها فيما خلقت له وهكذا انحرفوا بكل شيء عن
 أصله فسلبهم الله ما كان وهبهم تأديبا لهم ولغيرهم ثم رحمهم بان أرسل
 اليهم رسولا بهداية عامة تعرفهم وجه تلك التربية الآلية وتحذرهم العود
 الى أسبابها وقد امتثل المسلمون هذه الاوامر زمنا قصيرا فسمعوا ثم
 تركوها بالتدريج فحل بهم ما نرى فاذا عادوا عاد الله عليهم بما كان
 أعطي سلفهم والا كانوا من الهالكين

(١٤٨: ١٥٣) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ
 الصَّابِرِينَ * (١٤٩: ١٥٤) وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أحيَاءُ
 وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ * (١٥٠: ١٥٥) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
 وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * (١٥١: ١٥٦)
 الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * (١٥٢: ١٥٧) أُولَئِكَ
 عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ *

ذهب الذين ينظرون من القرآن في جملة وآياته مفككة منفصلا بعضها عن بعض التماسا لسبب النزول في كل آية أو جملة أو كلمة ولا ينظرون اليه في سياق جملة وكال نظمه - الى أن الأمر بالاستعانة في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة) هو للاستعانة على أمر الآخرة والاستعداد لها وان المراد بالصبر فيه الصبر على الطاعات وبهذا صرح الجلال وقد أورد الاستاذ الامام قوله وسأل الله تعالى الصبر على احتمال مثل هذا الكلام ثم بين وجه الاتصال بما مثاله

ذكر الله تعالى افتتان الناس بتحويل القبلة، وتقدم شرح مادلت عليه الآيات من عظم أمر تلك الفتنة ، وإزالة شبه الفاتنين والمفتونين، وإقامة الحجج على المشاغبيين ، وحكم التحويل وفوائده للمؤمنين ، ومنها إتمام النعمة ، والبشارة بالاستيلاء على مكة ، وكون ذلك طريقا للمهذية ، لما في الفتن من التمحيص الذي يتميز به المؤمن الصادق ، من المسلم المنافق ، ولا غرو فان مادة الفتنة من لفظ (الفتانة) وهو الحجر الذي يحك به الناقد الذهب فيعرف به زيفه ونضاره . وكذلك الفتن تظهر الثابت على الخلق المطمئن به وتقضح المنافق المرائي بما تظهر من زواله واضطرابه فيما لديه ، أو انقلابه ناكصا على عقبيه ، ثم شبه هذه النعمة التامة بالنعمة الكبرى وهي إرسال الرسول فيهم ، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ، وفي ذلك من التثيت في مقاومة الفتنة ، وتأكيده أمر القبلة ، ما يليق بتلك الحالة . وفي ذلك بالأمر بذكره وشكره على هذه النعم لا يذان بأن تحويل القبلة الذي صورته السفهاء من الناس بصورة النعمة ، هو في نفسه أجل وأكبر نعمة ، لا جرم ان تلك النعم التي يجب ذكرها وشكرها للنعم جل شأنه

كانت تقرن بضروب من البلاء ، وأنواع من المصائب ، أكبرها ما يلاقيه أهل الحق من مقاومة الباطل وأحزابه ، وأصغرها ما لا يسلم منه أحد في ماله وأهله وأحبابه ، أليس من النسب القريب بين التكلام ، ومن كمال الارشاد في هذا المقام ، أن يرد بمد الأمر بالشكر ، أمر آخر بالصبر ، وأن يمد الله المؤمنين بالجزاء على هذا كما وعدهم بالجزاء على ذلك ؛ بلى ان هذه الآيات متصلة بما قبلها ، متممة للارشاد فيها ، وقد هدى سبحانه بطفه الى علاج الداء قبل بيانها فأمراً بالاستمانة على ما يلاقيه المؤمنون بالصبر والصلاة ووعد على ذلك بمعونه الالهية ثم أشعرهم بما يلاقونه في سبيل الحق والدعوة الى الدين والمدافعة عنه وعن أنفسهم . فهو سبحانه وتعالى يأمرهم بالصبر على ذلك كله لا ان الآيات في الانقطاع الى العبادة والصبر على الطاعة مطلقاً بحيث يكون القاعد عن الجهاد بنفسه وماله اعتكافاً في مسجد أو انزواء في خلوة عاملاً بها

كان المؤمنون في قلة من العدد والعدد وكانت الامم كلها مناوئة لهم فالمشركون اخرجوهم من ديارهم واموالهم وما فتشوا يغيرون عليهم ، ويصدون الناس عنهم ، ثم كانوا يلاقون في مهاجرهم ما يلاقون من عداوة أهل الكتاب ومكرهم ، ومن سراوغة المنافقين وكيدهم ، فأمرهم الله تعالى ان يستعينوا في مقاومة ذلك كله وفي سائر ما يعرض لهم من المصائب بالصبر والصلاة . اما الصبر فقد ذكر في القرآن سبعين مرة ولم تذكر فضيلة أخرى فيه بهذا المقدار وهذا يدل على عظم أمره ، وقد جعل التواصي به في سورة العصر مقروناً بالتواصي بالحق اذ لا بد للداعي الى الحق منه . والمراد بالصبر في هذه الآيات كلها ملكة الثبات والاحتمال التي تهون على

صاحبها كل ما يلاقه في سبيل تأييد الحق ونصر الفضيلة . فضيلة هي أم الفضائل التي تربي ملكات الخير في النفس فما من فضيلة الا وهي محتاجة اليها . وانما يظهر الصبر في ثبات الانسان على عمل اختياري يقصد به إثبات حق أو إزالة باطل أو الدعوة الى عقيدة أو تأييد فضيلة أو إيجاد وسيلة الى عمل عظيم لأن أمثال هذه الكليات التي تتعلق بالمصالح العامة هي التي تقابل من الناس بالمقاومة والمحادثة التي يعوز فيها الصبر ، ويمز معها الثبات على احتمال المكاره ، ومصارعة الشدائد ، فالثبات على العمل في مثل هذه الحال هو الصابر والصابر وان كان في أول الامر متكلفا ومتى رسخت الملكة يسمى صاحبها صبورا . وليس كل متحمل للمكروه من الصابرين الذين أخبر الله في هذه الآية انه معهم وبشرهم في الآية الآتية وأثنى عليهم في آيات كثيرة بل لا بد من العمل للحق والثبات فيه كما قدمنا لأن الفضائل لا تتحقق الا بما يصدر عنها من الأعمال الاختيارية التي هي مناط الجزاء ، بل الصبر نفسه ملكة اكتسابية ولذلك أمر الله تعالى به وانما يكون الامتثال بتعويد النفس على احتمال المكاره والشدائد في سبيل الحق . وعلى ذلك جرى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه عليهم الرضوان حتى فازوا بمقابلة الصبر المحودة ونصرهم الله تعالى مع قلتهم وضعفهم على جميع الامم مع قوتها وكثرتها وإنما كان ذلك بالصبر ، لان الله تعالى جعله سببا للنجاة من الخسر ، كما جاء في سورة العصر ،

المتحمل للمكروه مع السامة والضجر لا يعد صابرا وهذا هو شأن منتحلي العلم ومدعي الصلاح في هذا الزمان ، تراهم أضعف الناس قلوبا وأشد هم اضطرابا إذا عرض لهم شيء على غير ما يهونون ، على أن عنوان

صلاهم واستمسكهم بعروة الدين هو جرس الذكر وحركات الاعضاء في الصلاة ، وما كان للمصلي ولا للذاكر أن يكون ضعيف القلب عادم الثقة بالله تعالى وهو جل ثناؤه يرى المصلين من الجزع الذي هو ضد الصبر بقوله « ان الانسان خلق هلوعا * اذا مسه الشر جزوعا * واذا مسه الخير منوعا * الا المصلين » وقد جمل ذكره مع الثبات في البأساء في قرن اذ قال « يا ايها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون » وقد قرن في الآية التي تفسرها الصلاة بالصبر وجعل الامرين معاذرة الاستعانة على ما يلاقي المؤمنون في طريق الحق من الشدائد . ولو كان هؤلاء الأدياء مصلين لكانوا من الصابرين ، وانما تلك حركات تعودوها يقصدون بها قلوب الناس يبتغون عندها المكانة الرفيعة بالدين لما يترتب على ذلك من المنافع والفوائد الدنيوية التي لا يملكون سواها . فيجب على كل مؤمن ان يعود نفسه على احتمال المكاره ومحاول تحصيل ملكة الصبر عند ما تعرض له أسبابه فن لم يستعن على عمله بالصبر لايتم له أمر ، ولا يثبت على عمل ، لاسيما الأعمال العظيمة كترية لأثم والانتقال بها من حال الى حال . لذلك ترى كثيرين يشرعون في الأعمال العظيمة فيعوزهم الصبر فيقفون عند الخطوة الثانية . ومن يزعم أنه عاجز عن تحصيل هذه الملكة فهو خائن لنفسه جاهل بما أودع الله فيه من الاستعداد فهو باحتقاره لنفسه محقر نعمة الله تعالى عليه ، وهو بهذا الاحساس بالعجز قد سجل على نفسه الحرمان من جميع الفضائل

وجه الحاجة إلى الاستعانة بالصبر على تأييد الحق والقيام بأعبائه ظاهر

جلي . وأما الحاجة إلى الاستعانة بالصلاة فوجهها محجوب لا يكاد ينكشف الا

للمصلين الذين هم في صلاتهم خاشعون . تلك الصلاة التي أكثر من ذكرها الكتاب العزيز ووصف ذويها بفضل الصفات وهي التوجه إلى الله تعالى وحضور القلب معه سبحانه واستغراقه في الشعور بهيبته وجلاله وكمال سلطانه . تلك الصلاة التي قال فيها جل ذكره « وإيها الكبيرة الأعلى الخاشعين » وقال فيها « ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » وليست هي الصورة المبهودة من القيام والركوع والسجود والتلاوة باللسان خاصة التي يسهل على كل صبي مميز ان يتعود عليها والتي نشاهد من المعتادين عليها الاصرار على الفواحش والمنكرات ، واجترار الآثام والسيئات ، وأي قيمة لتلك الحركات الخفيفة في نفسها حتى يصفها رب العزة والجلال بالكبر الأعلى الخاشعين . انما جعلت تلك الحركات والاقوال صورة للصلاة لتكون وسيلة لتذكير الغافلين ، وتنبيه الذاهلين ، ودافعا يدفع المصلي الى ذلك التوجه المقصود الذي يملأ القلب بعظمة الله وسلطانه حتى يستسهل في سبيله كل صعب ، ويستخف بكل كرب ، ويسهل عليه عند ذلك احتمال كل بلاء ، ومقاومة كل عناء ، فانه لا يتصور شيئا يعترض في سبيله الا ويرى سيده ومولاه أكبر منه . فهو لا يزال يقول : الله أكبر : حتى لا يبقى في نفسه شيء كبير ، الا ما كان مرضيا لله العلي الكبير ، الذي يلجأ اليه في الحوادث ، ويفزع اليه عند الكوارث ،

ثم قال (ان الله مع الصابرين) ولم يقل معكم ليفيد أن معونته انما تتم اذا صار الصبر وصفا لازما لهم ، وقالوا ان المعية هنا معية المعونة فالصابرون موعودون من الله تعالى بالمعونة والظفر ومن كان الله معينه وناصره لا يغلبه شيء . وقال الاستاذ الامام : ان من سنة الله تعالى ان الاعمال العظيمة لا تتم ولا ينجح صاحبها الا بالثبات والاستمرار وهذا انما

يكون بالصبر فمن صبر فهو على سنة الله والله معه بما جعل هذا الصبر سببا للظفر لانه يولد الثبات والاستمرار الذي هو شرط النجاح ومن لم يصبر فليس الله معه لانه تنكب سنته ، ولن يثبت فيبلغ غايته ،

علم الله تعالى ما سيلقيه المؤمنون في الدعوة الى دينه وتقريره من المقاومات وتثبيط الهمم وما يقوله لهم الناس في ذلك وما يقول الضعفاء في أنفسهم : كيف تبذل هذه النفوس وتستهدف للقتل بمخالفة الامم كلها ، وما هي الغاية من إعدام الانسان نفسه لاجل تعزيز رجل في دعوته ؟ : وغير ذلك مما كانوا يسمعون من المنافقين والكافرين ، وربما أثر في نفوس بعض الضعفاء فاستبطأوا النصر ، فعلمهم الله سبحانه وتعالى ما يستعينون به على مجاهدة الخواطر والهواجس ، ومقاومة الشبهات والوساوس ، فأمر أولا بالاستعانة بالصبر والصلاة ثم ذكر أعظم شيء يستعان عليه بذلك وهو القتل في سبيل دعوة الحق وحمايته - ذكره مدرجا في سياق تقرير حقيقة ودفع شبهة فقال (ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات) أي لا تقولوا في شأنهم هم أموات . وقالوا ان اللام في لهم للتعليل لا التبليغ والمعنى ظاهر والتركيب مألوف (بل) هم (أحياء) في عالم غير عالمكم (ولكن لا تشعرون) بحياتهم اذ ليست في عالم الحس الذي يدرك بالمشاعر . ثم لا بد ان تكون هذه الحياة حياة خاصة غير التي يعتقدها جميع الملمين في جميع الموتي من بقاء ارواحهم بعد مفارقة أشباحهم ولذلك ذهب بعض الناس الى أن حياة الشهداء تتعلق بهذه الاجساد وان فنيت أو احترقت أو أكلتها السباع أو الحيتان وقالوا إنها حياة لا نعرفها . ونحن نقول مثلهم إننا لا نعرفها ونزيد اننا لا نثبت مالا نعرف . وقال بعضهم انها حياة يجمعها الله بها الروح في

جسم آخر يتمتع به ويرزق ورووا في هذا روايات منها الحديث الذي أشار إليه المفسر (الجلال) وهو ان أرواح الشهداء عند الله في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة . (*) وقيل انها حياة الذكر الحسن والثناء بعد الموت وقيل إن المراد بالموت والحياة الضلال والهدى روي هذا عن الاصم أي لا تقولوا إن باذل روحه في سبيل الله ضال بل هو مهتد . وقيل أنها حياة روحانية محضة . وقيل ان المراد أنهم سيحيون في الآخرة وان الموت ليس عدما محضا كما يزعم بعض المشركين، فالآية عند هؤلاء على حد « ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم » أي ان مصيرهم الى ذلك . قال الاستاذ الامام بعد ذكر الخلاف : وقال بعض العلماء الباحثين في الروح إن الروح انما تقوم بجسم أثيري في صورة هذا الجسم المركب الذي يكون عليه الانسان في الدنيا وبواسطة ذلك الجسم الاثيري تجول الروح في هذا الجسم المادي فاذا مات المرء وخرجت روحه فانما تخرج بالجسم الاثيري وتبقى معه وهو جسم لا يتغير ولا يتبدل ولا يتحلل واما هذا الجسم المحسوس فانه يتحلل ويتبدل في كل عدة سنين . قال ويقرب هذا القول من مذهب

(*) المنار : في الحديث شي من الاضطراب في رواية مسلم والترمذي من حديث ابن مسعود انها « في حواصل طيور خضر تسرح من أنهار الجنة حيث شئت ثم تأوي الى قناديل تحت العرش » الخ وفي رواية عبد الرزاق من حديث عبد الله بن كعب بن مالك « ان أرواح الشهداء في صور طيور خضر معلقة في قناديل الجنة حتى يرجعها الله يوم القيامة » فهذا يدل على أنها محبوسة في مكان خاص والاول يفيد أنها مطلقة تسرح حيث تشاء ثم ان لها مأوى تأوي اليه حين تشاء . وفي رواية مالك وأصحاب السنن ما عدا أبا داود انها في أجواف طيور خضر تعلف من ثمر الجنة أو شجر الجنة ، كذا في بعض التفاسير وهناك روايات أخرى

المالكية فقد روي عن مالك رحمه الله تعالى انه قال : إن الروح صورة كالجسد: أي لها صورة وما الصورة الا عرض وجوه هذا العرض هو الذي سماه العلماء بالاثير .

واذا كان من خواص الاثير النفوذ في الاجسام اللطيفة والكثيفة كما يقولون حتى انه هو الذي ينقل النور من الشمس الى طبقة الهواء فلا مانع أن تتعلق به الروح المطلقة في الآخرة ثم هو يحل بها جسما آخر تنعم به وترزق سواء كان جسم طير أو غيره . وقد قال تعالى في آية خرى «أحياء عند ربهم يرزقون» وهذا القول يقرب معنى الآية من العلم . والمعتمد عند الاستاذ الامام في هذه الحياة هو أنها حياة غيبية تمتاز بها أرواح الشهداء على سائر أرواح الناس ، بها يرزقون وينعمون ولكننا لانعرف حقيقتها ولا حقيقة الرزق الذي يكون بها ولا نبحت عن ذلك لانه من عالم الغيب الذي نؤمن به ونفوض الأمر فيه الى الله تعالى

ذكر الله تعالى فضل الشهادة التي استهدف لها المؤمنون في سبيل الدعوة الى الحق والدفاع عنه ثم ذكر مجموع المصائب التي يلاقونها فقال (ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال الانفس والثمرات) فعلمهم أن مجرد الانتساب للإيمان ، لا يقتضي سعة الرزق وقوة السطان، وانتفاء المخاوف والأحزان ، بل يجري ذلك بسنن الله تعالى في الخلق ، وانما المؤمن الموفق من يستفيد من مجاري الأقدار ، اذ يتربى ويتأدب بمقاومة الشدائد والأخطار ، ومن لم تعلمه الحوادث ، وتهذبه الكوارث ، فهو جاهل بهدي الدين ، متبع غير سبيل المؤمنين ، غير معتبر بقوله تعالى بمد ذكر هذا البلاء المبين ، (وبشر الصابرين) فانه تعالى أراد

أن ينهنا بهذا إلى أن هذه الأمور هي التي تكتسب بها ملكة الصبر التي يقرن بها الظفر ويكون صاحبها أهلاً لأن يبشر بحسن العاقبة في الأمور كلها . فالبشارة في الآية عامة ولم يذكر المبشر به إيماناً بذلك وهو إيجاز لا يعمد مثله في غير القرآن الحكيم فأنت ترى أنه لو أريد ذكر ما يبشرون به لخرج الكلام إلى تطويل لا حاجة إليه كبيان عاقبة من يقع في أنواع المخاوف فيصارها وينجح في أعقابها وهي كثيرة ، وهكذا

الخوف المشار إليه في الآية - وأعداء الاسلام على ما كانوا عليه من البكثرة والقوة - ظاهر لا يخفى على أن بعضهم فسره بالخوف من الله تعالى وهو كما ترى . وأما الجوع فقد قالوا إنه ما يكون من الجذب والقحط قال الاستاذ الامام: وليس هذا هو المراد في الآية المسوقة لبيان ما يلاقي المؤمنون في سبيل الايمان . ولا وقع للصعابة في ذلك العهد وإنما هو أحدهم يؤمن فيفصل من أهله وعشيرته ويخرج في الغاب صفر الدين ولذلك كان الفقر عاماً في المسلمين من أول عهدهم إلى ما بعد فتح مكة . ومن هذا التفسير يفهم المراد من نقص الأموال وهي الأنعام التي كانت معظم ما يتموله العرب وأما الثمرات فهي على أصلها وكان معظمها ثمرات النخيل وقيل هي الولد ثمر القلب كما يقولون في المجاز المشهور . وقد بلغ من جوع المسلمين أن كانوا يتبلغون ثمرات يسيرة لاسيما في واقعة الأحزاب . وأما نقص الأنفس فهو ما كان من القتل والموتان من اجتواء المدينة فقد كانت عند هجرتهم إليها بلدة وباء وحمل

ثم ذكر من وصف الصابرين قوله (الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون) وليس المراد بالقول مجرد النطق بهذه الكلمة على

أن يحفظوها حفظاً وان كانوا لا يعقلون لها معنى وإنما المراد التلبس بمعناها والتحقق في الإيمان بأنهم من الله وإلى الله يرجعون فهو الذي يسيده ملكوت كل شيء ولا يفعل إلا ما سبق به الحكمة، وارتضاء النظام الآلهي المعبر عنه بالسنة، بحيث ينطق اللسان بالكلمة بدافع الشعور بهذا المعنى وتمكنه من النفس. فأصحاب هذا الاعتقاد والشعور هم الجديرون بالصبر إيماناً وتسليماً بحيث لا يملك الجزع نفوسهم، ولا تقعد المصائب همهم، بل تزيدهم ثباتاً ومثابرة فيكونون هم الفائزين

ولا ينافي الصبر والتثبت ما يكون من حزن الإنسان عند نزول المصيبة بل ذلك من الرحمة ورقة القلب ولو فقد الإنسان هذه الرحمة لكان قاسياً لا يرجى خيره ولا يؤمن شره وإنما الجزع المذموم هو الذي يحمل صاحبه على ترك الأعمال المشروعة لأجل المصيبة والأخذ بمعادات وأعمال مذمومة ضارة ينهى عنها الشرع، ويستقبحها العقل، كما نشاهد من جماهير الناس في المصائب والنوائب. وقد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بكى عند ما حضر ولده إبراهيم عليه السلام الموت. وقيل: أليس قد نهيتنا عن ذلك؟ فأخبر أنها الرحمة وقال «إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون» رواه الشيخان من حديث أنس. وفائدة الإخبار بالبلاء قبل وقوعه توطين النفس عليه واستعدادها لتحمله والاستفادة منه «ما من دهي بالأثر كالمعتد» هذا إن لم يقترن بالخبر إرشاد وتعليم، فكيف إذا اقترنت به هداية العزيز العليم، ذكر البلاء وبشر الصابرين عليه وذكر الوصف الذي يستحقون به البشارة وختم القول ببيان الجزاء بالأجمال فقال (أولئك عليهم صلوات

من ربهم ورحمة) فأما الصلوات فالمراد بها أنواع التكريم والنجاح، وإعلاء المنزلة عند الله والناس ، وأما الرحمة فهي ما يكون لهم في نفس المصيبة من حسن العزاء ، وبرد الرضى والتسليم للقضاء ، فهي رحمة خاصة يحسد الملحدون عليها المؤمنين فان الكافر المحروم من هذه الرحمة في المصيبة تضيق عليه الدنيا بما رحبت حتى إنه ليبغض نفسه اذا لم يعد له رجاء في الأسباب التي يعرفها وينتحر ييئده ويكون من الهالكين . ثم قال تعالى في الصابرين (واولئك هم المهتدون) أي الى ما ينبغي عمله في أوقات المصائب والشدائد لاذلا يستحوذ الجزع على نفوسهم ، ولا يذهب البلاء بالأمل من قلوبهم ، فيكونون هم الفائزين بخير الدنيا والراحة فيها المستعدين لسعادة الآخرة بملو النفس وكرم الاخلاق

(١٥٨ : ١٥٣) إِنَّ الصَّافَّاءَ وَالْمُرَوَّةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حُجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا ، وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ * (١٥٩ : ١٥٤) إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنْ آيَاتِنَا وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّائِعُونَ * (١٦٠ : ١٥٥) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّوْا وَلِئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ * (١٦١ : ١٥٦) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا أُولَئِكَ عَلَيْهِمُ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ * (١٦٢ : ١٥) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ *

علم مما تقدم ان مسألة تحويل القبلة جاءت في معرض الكلام عن معاندة المشركين وأهل الكتاب للنبي عليه الصلاة والسلام فكان التحويل

شبهة من شبهاتهم ، وتقدم أن من حُكِمَ تحويل القبلة إلى البيت الحرام توجيه قلوب المؤمنين إلى الاستيلاء عليه - كما يوجهون إليه وجوههم - لأجل تطهيره من الشرك وغيره كما عهد الله إلى أبوبهم إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وأن في طي «ولأنتم نعمتي عليكم» إشارة بهذا الاستيلاء، مفيدة للأمل والرجاء ، وقد علم الله المؤمنين بعد هذه البشارة ما يستعينون به على الوصول إليها هي وسائر مقاصد الدين من الصبر والصلاة وأشعرهم بما يلاقون في سبيل الحق من المصائب والشدائد ، فكان من المناسب بعد هذا أن يذكر شيئاً يؤكد تلك البشارة ويقوي ذلك الأمل فذكر شعيرة من شعائر الحج هي السعي بين الصفا والمروة فكان ذكرها تصريحاً ضمناً بأن سيأخذون مكة ويقيمون مناسك إبراهيم فيها وتم بذلك لهم النعمة والهداية - لذلك قال (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) فهذه الآية ليست منقطعة عن السياق السابق لافادة حكم جديد لالعلاقة له بما قبله كما توهم بل هي من تنمة الموضوع ومرتبطة به أشد الارتباط من حيث هي تأكيد للبشارة ومن حيث أن الحكم الذي فيها من مناسك الحج التي كان عليها إبراهيم الذي أحيا النبي دينه وجعلت الصلاة إلى قبلته ، كأنه قال : لاتلوي بكم قوة المشركين في مكة ، وكثرة الاصنام على الصفا والمروة ، عن قصد إلى تطهير البيت الحرام ، وأحياء تلك الشعائر العظام ، كما لا يلوي بكم عن استقبال البيت تقول أهل الكتاب والمشركين ، ولا زلزال مرضى القلوب من المنافقين ، بل ثقوا بوعده الله ، واستعينوا بالصبر والصلاة ، والصفا والمروة جبلان بمكة والمسافة بينهما ٧٦٠ ذراعاً ونصف ،

ولهم في الشعائر كلام هنا لا بأس به وهو أن الشعيرة والشعار والشعارة تطلق على المكان وعلى العمل المخصوص الذي هو عبادة ونسك في آية أخرى «لا تحلوا شعائر الله» قالوا فالشعائر في الآية معناها العلامات واللغة تشهد لذلك - رمى رجل جمره فأصاب جبهة عمر رضي الله عنه فقال رجل: شمريت جبهة أمير المؤمنين: يريد جرحت سمي الجرح بذلك لأنه علامة وقال عند ذلك رجل لهي: سيقتل أمير المؤمنين: وكان ما قال فأما كون المواضع كالصفا والمروة من علامات دين الله أو أعلام دينه فظاهر وأما كون المناسك والأعمال شعائر وعلامات فوجهه أن القيام بها علامة على الخضوع لله تعالى وعبادته إيماناً وتسليماً. فالشعائر إذن لا تطلق إلا على الأعمال المشروعة التي فيها تعبد لله تعالى ولذلك غلب استعمال الشعائر في أعمال الحج لأنها تعبدية. قال في الصحاح: الشعائر أعمال الحج وكل ما جعل علماً لطاعة الله عز وجل: وقال الزجاج في قوله تعالى «لا تجعلوا شعائر الله»: أي جميع متعبداته التي أشعرها الله أي جعلها إعلماً لنا: الخ فهو يريد أن الشعائر من أشعره بالشيء أعلمه به وقد صرح بذلك ولكنه لا يدل بهذا على معنى التعبد إذ قد أعلمنا الله تعالى بالأحكام التي لا تعبد فيها أيضاً الاستاذ الامام: في الأحكام التي شرعها الله تعالى نوع يسمى بالشعائر ومنها ما لا يسمى بذلك كأحكام المعاملات كافة لأنها شرعت لمصالح البشر فلها علل وأسباب يسهل على كل إنسان أن يفهمها فهذا أحد أقسام الشرائع والقسم الثاني هو ما تعبدنا الله تعالى به كالصلاة على وجه مخصوص وكالتوجه فيها إلى مكان مخصوص سماه الله بيته مع أنه من خلقه كسائر العالم. فهذا شيء شرعه الله وتعبدنا به لعلنا بأن فيه مصلحة لنا ولكتنا نحن لا نفهم سر

ذلك تمام الفهم من كل وجه . وهذا النوع يوقف فيه عند نص مآشره الله تعالى لا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يقاس عليه ولا يؤخذ فيه برأي أحد ولا باجتهاده اذ من العبث أن يعمل الإنسان ما لا يعرف له فائدة لقول من هو مثله وهو مستعد لأن يفهم كل ما يفهمه . ولا يأتي هذا العبث في امثال أمر الله تعالى لأننا نعتقد أنه برحمته وحكمته لا يشرع لنا إلا ما فيه خيرنا ومصالحتنا وأنه بملءه المحيط بكل شيء يعلم من ذلك ما لا نعلم والتجربة تؤيد هذا الاعتقاد فإن الطائمين القائمين بحقوق الدين تصلح أحوالهم في الدنيا ، ويرجى لهم في الآخرة ما يرجى ، وان لم يفهموا فهمًا كاملاً فائدة كل جزئية من جزئيات العمل فمثلهم كما قال الغزالي: مثل من وثق بالطبيب وجرب دواءه فوجده نافعا ولكنه لا يعرف أية فائدة لكل جزء من أجزائه ونسبته الى الأجزاء الأخرى وحسبه أن يعلم أن هذا الدواء المركب نافع يشفي بإذن الله من المرض

السمي بين الصفا والمروة من هذا النوع التبعدي فهو مطلوب بقوله تعالى (فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) وهذا التطوف هو الذي عرف في الاصطلاح بالسمي بين الصفا والمروة وفسرته السنة بالعمل واذ كان مشروعاً فسواء كان ركناً كما يقول الأئمة الثلاثة أو واجباً كما يقول الحنفية . وقوله عز وجل « فلا جناح عليه » قالوا : إنه للإشارة الى تخطئة المشركين الذين كانوا ينكرون كون الصفا والمروة من الشمار وان السمي بينهما من مناسك إبراهيم فهو لا ينافي الطلب جزماً وكذلك قوله تعالى (فمن تطوع خيراً) فان معنى التطوع في أصل اللغة الاتيان بما في الطوع أو بالطاعة وإطلاقه على التذنب اصطلاح للفقهاء .

وقوله تعالى (فإن الله شاكر عليم) معناه فإن الله يثيبه لانه شاكر يجزي على الاحسان ، عليم بمن يستحق الجزاء ومن لا يستحقه

الاستاذ الامام : وصف الباري تعالى بالشاكر لا يظهر على حقيقة فلا بد من حمله على المجاز فالشكر في اللغة مقابلة النعمة والاحسان ، بالثناء والعرفان ، وشكر الله في اصطلاح الشرع صرف نعمه فيما خلقت لأجله وكلاهما لا يظهر بالنسبة الى الله تعالى إذ لا يمكن أن يكون لأحد عنده يد أو يناله من أحد نعمة فالمعنى إذن أن الله تعالى قادر على إثابة المحسنين ، وأنه لا يضيع أجر العاملين ، فسميت بهذا المعنى مقابلة العامل بالجزاء الذي يستحقه شكرا وسمى الله تعالى نفسه شاكرا . والنكتة في اختيار هذا التعبير تعليمنا الأدب فقد علمنا سبحانه وتعالى بهذا أدبا من أكل الآداب بما سمي إحسانه وإنعامه على العاملين شكرا لهم مع أن عملهم لا ينفعه ولا يدفع عنه ضرا فيكون إنعاما عليه ويذا عنده وإنما منفعته لهم فهو في الحقيقة من نعمه عليهم إذ هدام اليه وأقدرهم عليه . فهل يليق بمن يفهم هذا الخطاب الأعلى أن يرى نعم الله عليه لا تعد ولا تحصى وهو لا يشكره ولا يستعمل نعمه فيما سيق لاجله ؟ ثم هل يليق به أن يرى بعض الناس يسدي اليه معروفاتهم لا يشكرهم له ولا يكافئه عليه وإن كان هو فوق صاحب المعروف رتبة وأعلى منه طبقة ؟ كيف وقد سمي الله تعالى جده وجل ثناؤه إنعامه على من يحسنون الى أنفسهم وإلى الناس شكرا والله الخالق وهم المخلوقون ، وهو الغني الحميد وهم الفقراء المعوزون ،

شكر النعمة والمكافأة على المعروف من أركان العمران وترك الشكر والمكافأة مفسدة لاتضاهيها مفسدة إذهي مدعاة ترك المعروف كما أن

الشكر مدعاة المزيد ولذلك أوجب الله تعالى علينا شكره وجعل في ذلك مصاحبتنا ومنفعتنا لأن كفران نعمه بإهمالها أو بدمم استعمالها فيما خلقت لأجله أو بدمم ملاحظة أنها من فضله وكرمه تعالى - كل ذلك من أسباب الشقاء والبلاء . وأما ترك شكر الناس وتقدير أعمالهم قدرها سواء كان عملهم النافع موجهاً إلينا أو إلى غيرنا من الخلق فهو جناية على الناس وعلى أنفسنا لأن صانع المعروف إذا لم يلق إلا الكفران فإن الناس يتكون عمل المعروف في الغالب فنحرم منه ونقع مع الأكثرين في ضده فنكون من الخاسرين . وإنما قلنا « في الغالب » لأن في الناس من يصنع المعروف ويسعى في الخير رغبة في الخير والمعروف وطلباً للكمال ولكن أصحاب هذه النفوس الكبيرة والأخلاق العالية التي لا ينظر ذووها إلى مقابلة الناس لأعمالهم بالشكر ولا يصدمهم عن الصنعة جهل الناس بقيمة صنيعتهم قلما تلد القرون واحداً منهم ، ثم إن كفران النعم لا بد أن يؤثر في نفس من عساه يوجد منهم فإن لم يكن أثره ترك السعي والعمل كان الفتور والوني فيه وإذا لم يدع المعروف لكفران الناس تركه لليأس من فائدته ، أو للحذر من سوء عاقبته ، إذ الخاسدون من الأشرار ، يسمعون دائماً في إيذاء الآخرين ، كذلك الشكر يؤثر في إنهاض همه أعلواء الهمة من المخلصين في أعمالهم الذين لا يريدون عليها جزاء ولا شكوراً . ذلك أنهم يرون عملهم الخير نافعاً فيزيدون منه كما أنهم إذا رأوه ضائعاً يكفون عنه ،

قال الأستاذ الامام بعد بيان حسن أثر الشكر في المخلصين : ويروون في هذا حديثاً ارتقى به بعضهم إلى درجة الحسن وهو « عجبت لمحمد كيف يسمن من أذنيه » أي كان إذا ذكرت أعماله الشريفة وسميه في الخير

المطلق يسر ويسمن - هذا وهو صلى الله عليه وسلم أخلص المخلصين القاني في الله تعالى لا يبتغي بعمله غير مرضاته فكيف لا يكون أجدر بذلك غيره ممن اذا سلم من الانبعاث الى الخير يباعث الشكر والثناء فلا يكاد يسلم من حب الثناء لذاته فضلا عن مقت الكفران والكنود

ثم قال تعالى (إن الذين يكتُمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب) الخ . هذه الآية عود الى أصل السياق وهو مجاهدة النبي ومعاذته من الكفار عامة ومن اليهود خاصة والكلام في القبله انما كان في معرض مجادتهم له وجاء فيه أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وان فريقا منهم يكتُمون الحق وهم يعلدون ولم يذكر هناك وعيد هؤلاء الكاتمين لأن ذكر الكتمان ورد مورد الاحتجاج عليهم وتسليية للنبي والمؤمنين علي إبدائهم ثم عاد هنا فذكره

أما هذا الكتمان فهو إنكار أخبار أنبيائهم عنه وبشارتهم به وجعل ذلك حجة سلبية على إنكار نبوته إذ كانوا يقولون: إن الأنبياء يبشر بعضهم ببعض ولم يبشروا بأن سيبعث نبي من العرب أبناء اسماعيل ولم يجيء بيان في كتبهم عن دينه وكتابه فالله تعالى يقول: إنهم يكتُمون ما أنزل الله في شأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم من بعد ما بينه لهم في الكتاب وهو اسم جنس يشمل جميع كتب الأنبياء عندهم . وقد اختلف الناس في كيفية هذا الكتمان فقال بعضهم إنهم كانوا يحذفون أوصافه والبشارات فيه بالمره وهو غير معقول اذ لا يمكن أن يتواطأ أهل الكتاب على ذلك في جميع الأقطار ولو فعله الذين كانوا في بلاد العرب لظهر اختلاف كتبهم مع كتب إخوانهم في الشام وأوربا مثلا . ويذهب آخرون الى أن الإنكار كان

بالتحريف والتأويل وحمل الأوصاف التي وردت فيه والدلائل التي تثبت نبوته على غيره حتى اذا سئلوا : هل لهذا النبي ذكر في كتبكم؟ : قالوا : لا : على أن في كتبهم أوصافا لا تنطبق إلا على نبي في بلاد العرب وأظهرها ما مافي التوراة وكتاب أشعيا فانه لا يقبل التأويل إلا بغاية التعمل والتعسف . كذلك فعلوا بالدلائل على نبوة المسيح فأنكروا انطباقها عليه وزعموا أنها لغيره ولا يزالون ينتظرون ذلك الغير

وقد بين الله تعالى في هذه الآية أنهم لم يقتصروا على كتمان الشهادة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتأويل بل كتبوا مافي الكتاب من الهدى والارشاد بضروب التأويل حتى أفسدوا الدين وانحرفوا بالناس عن صراطه وذكر جزاءهم فقال (أولئك) أي الذين كتبوا البينات والهدى فحرموا النور السابق والنور اللاحق (يلغهم الله ويلغهم اللاعنون) أما لعل اللاعنين فليس معناه أنه ينبغي أو يطلب لغمهم وإنما معناه أنهم بفعلتهم هذه موضع لعنة اللاعنين الآتي ذكره في الآية التالية (إلا الذين تابوا) عن الكتمان (وأصلحوا) عملهم بالأخذ بتلك البينات عن النبي ودينه والهدى المطابق لما جاء به (ويبنوا) ما كانوا يكتمونونه . وفيه وجه آخر وهو أن المراد وبنوا إصلاحهم وجاهاروا بعملهم الصالح وأظهروه للناس فإن بعض الناس يعرف الحق ويعمل به ولكنه يكتم عمله ويسره موافقة للناس فيما هم فيه كالتلاميذ به وهذا ضرب من الشرك الخفي وإيثار الخلق على الحق لذلك اشترط في توبتهم إظهار إصلاحهم والمجاهرة بأعمالهم ليكونوا حجة على المنكرين ، وقدوة صالحة لضمفاء التائبين ، قال تعالى (فأولئك أتوب عليهم) أي أرجع وأعود عليهم بالرحمة والرفقة ، بعد الحرمان المعبر عنه بالعنة ، قال الاستاذ

وهذا من أطف أنواع التأديب الإلهي فانه لم يذكر أنه يقبل توبتهم كما هو الواقع بل أسند الى ذاته العلية فعل التوبة الذي أسنده إليهم وزاد على ذلك من تأنيسهم وترغيبهم أن قال (وأنا التواب الرحيم) يصف نفسه سبحانه بكثرة الرجوع والتوبة فأني ترغيب في ذلك أبلغ من هذا وأشد تأثيرا منه لمن يشعر ويعقل

ثم إن العبرة في الآية هي أن حكمها عام وإن كان سببها خاصا فكل من يكتم آيات الله وهدايته عن الناس فهو مستحق لهذه اللعنة. ولما كان هذا الوعيد واشباهه حجة على الذين لبسوا لباس الدين وانتحلوا الرئاسة لأنفسهم بعلمه حاولوا التفصي منه فقال بعضهم: إن الكتمان لا يتحقق الا اذا سئل العالم عن حكم الله تعالى فكتمه وأخذوا من هذا التأويل قاعدة هي أن العلماء لا يجب عليهم نشر ما أنزل الله تعالى ودعوة الناس اليه وبيانهم وانما يجب على العالم أن يجيب اذا سئل عما يعلمه وزاد بمضهم اذا لم يكن هناك عالم غيره والا كان له ان يحيل على غيره وهذه القاعدة مسلمة عند أكثر المنتسبين للعلم اليوم وقبل اليوم بقرون. وقد ردوها أهل العلم الصحيح فقالوا: ان القرآن الكريم لم يكتف بالوعيد على الكتمان بل أمر ببيانه للناس وبالدعوة الى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأوعد من يترك هذه الفريضة وذكر لهم العبر فيما حكاه عن الذين قصرُوا فيها من قبل كقوله تعالى «واذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه» الخ وقوله «ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير - الى قوله في المتفرقين عن الحق - وأولئك لهم عذاب عظيم» وقوله «لن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم - الى قوله في عصيانهم الذي هو

سبب لعنتهم - كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ، فأخبر تعالى أنه لمن الأئمة كلها اتركهم التناهي عن المنكر . نعم ان هذا فرض كفاية اذا قام به البعض سقط عن الباقيين ولكن لا يكفي في كل قطر واحد كما قال بعض الفقهاء بل لا بد أن تقوم به أئمة من الناس كما قال الله تعالى لتكون لهم قوة ولنهم وأمرهم تأمير

وذهب بعض المأولين مذهبا آخر فقال : ان هذا الوعيد مخصوص بالكافرين فترك المؤمن فريضة من الفرائض كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يستحق به وعيد الكافرين فيلحقه بالكفار . وهذا كلام قد أفتته الأسماع ، وأخذ بالتسليم واستعمل في الافحام والاقناع ، فان الذي يسممه على علاته يرى نفسه ملزما برمي تاركي الأمر بالمعروف والدعوة الى الخير والنهي عن المنكر بالكفر وذلك مخالف للقواعد التي وضعوها للمقائد فلا يستطيع أن يقول ذلك . ولكنه اذا عرض على الله في الآخرة وعلى كتابه في الدنيا يظهر انه لا قيمة له ، واذا بحث فيه يظهر لك أن الذي يرى حرمة الله تذكرك أمام عينيه ، ودين الله يداس جهارا بين يديه ، ويرى البدع تمحو السنن ، والضلال يغشي الهدى ، ولا ينبض له عرق ولا ينفع له وجدان ، ولا يندفع انصرته ييد ولا بلسان ، هو هذا الذي اذا قيل له ان فلانا يريد أن يصادرك في شيء من رزقك (كالجراية مثلا) أو يحاول أن يتقدم عليك عند الأمراء والحكام ، تجيش في صدره المراحل ، ويضطرب باله ، ويتألم قلبه ، وربما تجافى جنبه عن مضجعه ، وهجر الرقاد عينيه ، ثم انه يجد ويجتهد ويعمل الفكر في استنباط الحيل وإحكام التدبير لمداغة ذلك الخصم أو الايقاع به ،

فهل يكون لدين الله تعالى في قلب مثل هذا قيمته ، وهل يصدق أن الإيمان قد تمكن من قلبه ، والبرهان عليه قد حكم عقله ، والاذعان اليه قد نلج صدره ،؟ يسهل على من نظري في بعض كتب العقائد التي بنيت على أساس الجدل أن يجادل نفسه ويغشها بما يسليها به من الأمان التي يسميها إيماناً ولكنه لو حاسبها فناقشها الحساب ورجع الى عقله ووجدانه لعلم أنه اتخذ الآه هواه ، وأنه يعبد شهوته من دون الله ، وأن صفات المؤمنين التي سردها الكتاب سرداً ، وأحصاها عدداً ، وأظهرها بادل المال والنفس في سبيل الله ونشر الدعوة وتأيد الحق ، - كلها بريئة منه ، وأن صفات المنافقين الذين يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم كلها راسخة فيه ، فليحاسب امرؤ نفسه قبل أن يحاسب ، وليتب الى الله قبل حلول الأجل ، لعلمه يتوب عليه وهو التواب الرحيم

قال تعالى : (ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) تقدم في الآية السابقة استحقاق اللعن للكافرين بكتمان الحق واستثنى منهم الذين يتوبون ثم ذكر في هذه الآية وما بعدها بيان أولئك اللاعنين وشرط استحقاق اللعن الأبدي الذي يلزمه الخلود في دار الهوان وهو أن يموتوا على كفرهم . فأولئك تسجل عليهم اللعنة ويخلدون فيها لا تنفعهم معها شفاعة ولا وسيلة . قال بعض المفسرين ان المراد بالناس هنا المؤمنون كأن غيرهم ليسوا من الناس ! وحجتهم ان حمله على ظاهره وهو العموم لا يصدق على أهل دين أولئك الكفار ومذاهبهم اذ لا يلعنونهم . قال الاستاذ الامام وهو احتجاج ضعيف فان أهل مذاهبهم اذا كانوا لا يلعنون الأشخاص الذين يعرفونهم منهم

فهم اذا شرحت لهم أحوالهم في كفرهم وإصرارهم على غيهم وإعراضهم عن سعادتهم وحال الداعي الى الحق معهم وذكر لهم كيف يجاهدونه ويماندونه فهم يلعنونهم أو يرونهم محلا لللعنة ومستحقين لأشد العقوبة كأن المراد ان هؤلاء الكافرين المصيرين على كفرهم الى الموت هم أهل لللعنة وموضوع لهامن الله ومن عالم الملائكة الروحانيين، ومن الناس أجمعين، فان الكافر من الناس اذا ذكر له الكفر وأهله وعنادهم واستكبارهم عن الحق يلعنهم ولكنه قد يخطئ في حمل صفات الكفر على أصحابها . والنسبة في ذكر لعنة الملائكة والناس مع ان لعنة الله وحده كافية في خزيهم ونكالهم هي بيان أن جميع من يعلم حالهم من العوالم العلوية والسفلية يراهم محلا لللعنة الله ومقتة فلا يرجي أن يراف بهم رائف، ولأن يشفع لهم شافع، لأن اللعنة صبت عليهم باستحقاق عند جميع من يعقل ويعلم . ومن حرمة سعيه من رحمة الرؤف الرحيم فاذا يرجو من سواه ؟

قال (خالدين فيها) لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون (قالوا ان الخلود في اللعنة عبارة عن الخلود في أثرها وهو النار بقرينة « لا يخفف عنهم العذاب » ولا أذكر عن الاستاذ الامام في هذا شيئاً ولكن خطرت لي أن الكلام يصح على وجه آخر توافق طريقتيه وهو أن اللعن بمعنى الطرد فيصح أن يكون الخلود فيه عبارة عن دوامه هو أي هم مطرودون من رحمة الله تعالى طرداً أبدياً لا يرجي لهم أن يسلموا منه لأن الكفر الذي استحقوه به هو غاية ما يكتسبه المرء من ظلمات الروح والجناية على الحق وتدسية النفس، فتى مات انقطع عمله وبطل كسبه فامتنع أن يجلي تلك النعمة، وينير هاتيك الظلمة، وحرر من الرجوع الى الحق، ومن تزكية النفس، فسجل عليه دوام العذاب

لأنه نشأ عن وصف لازم له فهو دائم بدوام ذاته التي هي علته ، وامتنع أيضا أن ينظر ويهمل فيه ، لأنه لم يكن من شيء خارج عنه ، فهو الجاني والمُعذب لنفسه ، فأَي شيء يرجو من غيره ؟

(١٥٨: ١٦٣) وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ * (١٦٤: ١٥٩) إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ *

نطقت الآيات السابقة بأن الذين يكتُمون ما أنزله الله من البيّنات والهدى ، لمعنون لا ترجى لهم رحمة الله تعالى إلا أن يتوبوا فإن هم ماتوا على كتمانهم وما يستلزمه كفرهم من الأعمال كانوا خالدين في اللعنة لا يخفف عنهم من عذابها شيء اذ لا يقبل منهم افتداء ، ولا تنفعهم شفاعة الشفعاء ، بل « مال الظالمين من حميم ولا شفيع يطاع » لأن اللعنة تمنعهم في الآخرة من جميع الملائكة والناس بحيث يظهر للعالم أنهم لا يستحقون الرحمة حتى أن المرؤسين يتبرؤن من الرؤساء الذين كانوا يتبعونهم في الضلال ويتخذون كلامهم ديناً من دون كتاب الله كما سيأتي - فناسب بعد هذا أن يبين الله تعالى أن شارح الدين وحق الحق هو واحد لا يعبد غيره ولا تكتم هدايته ولا يجمل كلام البشر معياراً على كلامه ، وهو مفيض الرحمة والاحسان اذ الرحمة من صفاته الكاملة اللازمة ليتذكر أولئك الضالون الكاتمون لبيّنات الله المؤثرون عليها آراء رؤسائهم وأئمتهم ثقة بهم واعتماداً على شفاعتهم أنهم

لن يغفوا عنهم من الله شيئا ويعللوا وجه خطأهم في كتمان الحق ومجاهدة أهله عنادا من الرؤساء وتقليدا من الرؤسين فقال

(وَاللَّهُمَّ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ) أي فلا تشركوا به أحدا . والشرك به نوعان أحدهما يتعلق بالالوهية وهو أن يعتقد أن في الخلق من يشاركه تعالى أو يمينه في أفعاله أو يحمله عليها أو يصدده عنها لأجل قربه منه كما يكون من بطانة الملوك الظالمين وحواشيهم وحجابهم وأعوانهم . وثانيهما يتعلق بالربوبية وهو أن تؤخذ أحكام الدين في عبادة الله تعالى والتحليل والتحریم عن غيره أي غير كتابه ووحيه الذي بلغه عنه رسله بحجة أن من يؤخذ عنهم الدين من غير بيان الوحي أعلم بمراد الله فيترك الأخذ من الكتاب لرأيهم وقولهم وهو المراد بقوله تعالى « اتخذوا أحبارهم ورجالهم أربابا من دون الله » كما سيأتي في موضعه أن شاء الله تعالى . وظاهر أن الواجب على العلماء بالدين أن يدينوا ما نزل الله للناس ولا يكتمونه لأن يزيدوا فيه أو ينقصوا منه كما زاد أهل الكتب المنزلة كلهم أحكاما كثير ثم هجروا الوحي اكتناء بها . وإذا كان الله تعالى واحدا لا إله معه فلا ينبغي أن يشرك معه غيره فهو كذلك (الرحمن الرحيم) فلا ينبغي أن يعرض العبد عن أسباب رحمته اعتمادا على رحمة سواه ممن يظن أنهم مقربون عنده أو لحطام زائل فحسب المؤمن من رحمة الله التي وسعت كل شيء أن يستغني بالتصدي لها عن رجاء سواها وإلا كان من الخائبيين . قال الاستاذ الامام : بينهم سبحانه وتعالى إلى أن المنافع التي يربونها من كفرهم إنما هي بيده الكريمة وحده كأنه يقول إذا أنتم تركتم ما أنتم فيه لأجله تعالى فهو بتفرد بالالوهية يكفيكم كل ضرر تخافونه ، ويعطيكم برحمته الواسعة كل ما ترجونه ، فإن

بيده ملكوت كل شيء وكل ما تعتمدون عليه من دونه فليس محلا للاعتماد بل اعتمادكم عليه من قبيل الشرك فيجب أن تطرحوه جانبا وتمتقدوا أن الإله الذي بيده أزمة المنافع والقادر على دفع المضار وإيقاعها هو واحد لا سلطان لأحد على إرادته، ولا مبدل لكلمته، ولا أوسع من رحمته، وإنما أكد أمر الوحدة هذا التأكيد تحذيرا من طرق الشرك الخفية على أنها أساس الدين وأصله. وقد سبق تفسير لفظي الرحمن الرحيم في الفاتحة

أرأيت هذا الاتصال المحكم بين الآية وما قبلها؟ إن بعض المفسرين قد قطع عراه وفصمها وجعل الآية جوابا لقوم قالوا للنبى عليه الصلاة والسلام: انسب لنا ربك: قاله الجلال. ويقول الاستاذ الامام إن سبب النزول إنما يحتاج اليه في آيات الأحكام لأن معرفة الوقائع والحوادث التي نزل فيها الحكم تعين على فهمه وفقه حكمته وسره ومثلها ما فيه إشارة الى بعض الوقائع كواقعة بدر ومصيبة المؤمنين في احد وأما الآيات المقررة للتوحيد وهو المقصود الأول من الدين فلا حاجة الى التماس أسباب لنزولها بل هي لا تتوقف على انتظار السؤال وإنما تبين عند كل مناسبة وما عساه يكون قد قارن نزولها من حادثة أو سؤال مثل هذا الذي ذكر آنفا فهو إن صح رواية لا يزيدنا يانا في فهم الآية ولا يصحح أن يجعل سببا لنزولها لا سيما بعد الذي علم من اتصالها بما قبلها كما يليق ببلاغة القرآن. ومثل هذا السبب يجعل القرآن مبددا متفرقا لا ترتبط أجزاؤه. ولا تتصل أنحاءه. ومثله ما قالوه في سبب الآية التي بعد هذه الآية فإنها جاءت على سنة القرآن من وصل الدليل بالدعوى ولكنهم رووا في سببها روايات منها أن آية « وإلهكم إله واحد » نزلت بالمدينة ثم سمع بها مشركو

مكة فقالوا ما قالوا وعجبوا كيف يسمع الخلق إله واحد ! كأن هذه الدعوى لم تكن طرأت على أذهانهم ولا طرقت أبواب مسامعهم - على ان النبي (ص) كان قد أقام فيهم يدعوهم الى هذا التوحيد عشر سنين ونيفاً ، وطلبوا الدليل على ذلك كأنهم لم يكونوا قد سمعوا عليه دليلاً مع أن معظم منازل بمكة آيات وبراهين على التوحيد ، فكيف نسلم بان ما نراه في التنزيل المدني من آيتين متصلتين إحداهما في التوحيد والأخرى في دليله قد كان من الفصل بينهما أن نزل الدليل بعد المدلول بزمان طويل وسبب متأخر؟

قال الاستاذ الامام بمديان اتصال الآية بما قبلها وتقرير معناها: ومن هنا يظهر انها لا يصح أن تكون جواباً للذين قالوا: انسب لنا ربك أو صف لنا ربك : لأن هذا السؤال انما يصدر عن من لا يعرف شيئاً من صفات هذا الرب العظيم - أو ممن ينبغي أن يعرف مقدار علم المسؤول بهذه الصفات - ويجب أن يكون جوابه بذكر جميع ما يجب اعتقاده من التنزيه والصفات الثبوتية ولم يذكر في الآية الا الوحدة والرحمة وترك ذكر العلم والحكمة والارادة والقدرة وهي صفات لا تعقل الألوهية الا بها ، أما الاكتفاء بذكر الوحدة والرحمة على الوجه الذي قررناه في تفسير الآية فهو ظاهر لا يتطلب البلاغة غيره لأن الوحدة تذكر أولئك الكافرين الكائنين للحق بأنهم لا يجدون ملجأ غير الله يقيهم عقوبته ولعنته . وذكر الرحمة بمدحها يرغبهم في التوبة ويحول دون يأسهم من فضل الله بمدح إثابهم ممن اتخذوهم شفعاء ووسطاء عنده فيطابق ذلك قوله تعالى في الآية التي ذكر فيها الكتمان « الا الذين تابوا » الخ

(إن في خلق السموات والأرض) الخ هذه آية قرآنية تشرح لنا.

بعض الآيات الكونية الدالة على وحدانية الله تعالى ورحمته الواسعة إثباتاً لما ورد في الآية قبلها من هذين الوصفين له تعالى على طريقة القرآن في قرن المسائل الاعتقادية بدلائلها وبراهينها كما ألعنا . فأما خلق السموات والأرض ففيه آيات بينات كثيرة يدهش المتأملين بعض ظواهرها فكيف حال من اطلع ما اكتشف العلماء من عجائبها الدال على أن ما لم يعرفوه أعظم مما عرفوه . تتألف هذه الأجرام السماوية من طوائف لكل طائفة منها نظام كامل محكم ولا يبطل نظام بعضها نظام الآخر لأن للمجموع نظاماً عاماً واحداً يدل على أنه صادر عن إله واحد لا شريك له في خلقه وتقديره، وحكمته وتدييره ، وأقرب تلك الطوائف إلينا ما يسمونه النظام الشمسي نسبة إلى شمسنا هذه التي تفيض أنوارها على أرضنا فتكون سبباً للحياة النباتية والحيوانية . والكواكب التابعة لهذه الشمس مختلفة في المقادير والأبعاد وقد استقر كل منها في مداره وحفظت النسبة بينه وبين الآخر بسنة إلهية منتظمة حكيمة يعبرون عنها بالجاذبية . ولولا هذا النظام لانقلبت هذه الكواكب السابحة في أفلاكها فصدم بعضها بعضاً وهلكت العوالم بذلك فهذا النظام آية على الرحمة الإلهية، كما أنه آية على الوحدانية ، هذه هي السموات نشير إلى آياتها عن بعد « وفي الأرض آيات للموقنين » في جرمها ومادتها وشكلها وعوالمها المختلفة من جماد ونبات وحيوان فلكل منها نظام عجيب وسنن إلهية مطردة في تكوينها وتوالد ما يتوالد من أحيائها وغير ذلك حتى لو دقت النظر في أنواع الجمادات من الصخور المختلفة الأنواع ، والجواهر المتعددة الخواص والألوان ، لشاهدت من النظام فيها ومن أنواع المنافع في اختلافها وتنوعها ما تعلم به علم اليقين أنها ترجع

في ذلك الى إبداع إله حكيم ، رؤف رحيم ، وأقول هنا: ان الاستاذ الامام يرى أن في الجماد حياة خاصة به دون الحياة النباتية: ولا أدري أقاله في تفسير هذه الآية أم لا ولكنني سمعته منه غير مرة

قال تعالى (واختلاف الليل والنهار) يجيء أحدهما فيذهب الآخر ويطول هذا فيقصر ذاك وكل ذلك بحسبان ، مطرد في جميع الاقطار والبلدان ، ومثله اختلاف الفصول ، باختلاف مواقع العرض والطول ، وقد ذكر هذه الآية بعد خلق السموات والأرض لأن هذا الاختلاف هو أثر مقابلة الأرض للشمس وحركتها بازائها وتفصيل ذلك مشروح في محله من العلم الخاص بهذه المسائل . وفي المشاهد من اختلاف الليل والنهار والفصول وما للناس في ذلك من المنافع والمصالح آيات بيّنة على وحدة مبدع هذا النظام المطرد ورحمته بعباده يسهل على كل أحد أن يفهمها وان لم يعرف أسباب ذلك الاختلاف وتقديره . وفي القرآن بيان لذلك في مواضع كثيرة كقوله تعالى « وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا » فهذه الآية تهدي الى ما في اختلاف الليل والنهار من المنافع العامة وفي معناها آيات اخرى . وقال تعالى « وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا » وهذه هداية الى المنافع الدينية . وهناك آيات تشير الى أسباب هذا الاختلاف كقوله تعالى « يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل » وقوله « يفشى الليل النهار يطلبه حثيثا » (١) وصفوة القول في هذا المقام

(١) كتبنا في (ج ٧ : م ٧) من الماروجه الاستدلال بالآيتين على استدارة الارض

ان اختلاف الليل والنهار أثر من آثار النظام الشمسي وقلنا إن ذلك النظام يدل على وحدة وإبه ونقول إن آثاره تدل على ذلك أيضا وأما دلالتها على رحمته تعالى فظاهرة مما تقدم الاستشهاد به من الآيات آنفا

قال تعالى (والفلك التي تجري في البحر) كان الظاهر أن تأتي هذه الآية في آخر الآيات ليكون ما للانسان فيه صنع على حدة وما ليس له فيه صنع على حدة . والنكتة في ذكرها عقيب آية الليل والنهار هي أن المسافرين في البر والبحر هم الذين يمكنهم تحديد اختلاف الليل والنهار على الوجه الذي ينتفع به ، والمسافرون في البحر أحوج لمعرفة الأوقات ، وتحديد الجهات ، لأن خطر الجهل عليهم أشد ، وفائدة المعرفة لهم أعظم ، ولذلك كان من ضروريات رباني السفن معرفة علم النجوم (الهيئة الفلكية) وعلم الليل والنهار من فروع هذا العلم قال تعالى «وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر» - فهذا وجه الترتيب بين ذكر الفلك وما قبله . وأما كون الفلك آية فلا يظهر بادي الرأي كما يظهر كونها رحمة من قوله (بما ينفع الناس) ومما يعرف في هذا العصر بالمشاهدة والاختبار أكثر مما كان يعرف في المصور السالفة إذ كانت الفلك كلها شرعية فلم يكن البخار يسير أمثال هذه البواخر والبوارج العظيمة التي تحكي مدنا كبيرة فيها جميع المرافق التي يتمتع بها المترفون والملوك في البر من الأرائك والسرر والحمامات وغير ذلك أو قلاعاً وحصوناً فمما أقتل آلات الحرب . وكل ذلك من رحمة الاله الذي خلق هذه الأشياء وهدى إليها الانسان ، فلا بد لفهم كونها آية على وحدانيته من فهم طبيعة الماء وطبيعة

مع الكلام على سبب الليل والنهار

فانون الثقل في الأجسام وطبيعة الهواء والريح وزد على ذلك معرفة طبيعة البخار والكهرباء التي هي العمدة في سير الفلك الكبرى في زماننا فكل ذلك يجري على سنن إلهية مطردة منتظمة تدل على أنها صادرة عن قوة واحدة هي مصدر الابداع وهي قوة الإله الواحد الرحيم

(وما أنزل الله من السماء من ماء) المراد بالسماء جهة العلويات ما قاله المخذولون الذين تجرءوا على الكذب على الله ورسوله فزعموا ان بين السماء والارض بحرا قالوا إنه موج مكفوف وان المطر ينزل منه على قدر الحاجة في تفصيل اخترعوه ما أنزل الله به من سلطان، وتبعهم فيه أسرى النقل ولو خالف الحس والبرهان، ونزول المطر من الأمور المحسوسة التي لا تحتاج إلى نقل، ولا نظر عقل، وقد شرح كيفية تكوّن نزوله العلماء الذين تكلموا في الكائنات، ووصفوا بالتدقيق الآيات المشاهدات، ولم يخرج شرحهم الطويل عن الكلمة الوجيزة في بعض الآيات التي ذكر فيها المطر وهي قوله تعالى «الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله» فحرارة الهواء هي التي تبخر المياه والرطوبات وتثيرها الرياح في الجو حتى تتكاثف برودته وتكون كسفا من السحاب يتحلل منه الماء ويخرج من خلاله وينزل بثقله الى الارض .

ثم وصف الله تعالى هذا الماء بأعظم آثاره فقال (فأحيى به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة) فبالماء حياة الأرض بالنبات وبه استمدت لظهور أنواع الحيوان فيها . وهل المراد الأحياء الأول وماتلاه من تولد الحيوانات المبر عنها بكل دابة أو هو ما يشاهد من آحاد الأحياء التي تتولد دائما في جميع بقاع الارض؟ الظاهر أن المراد أولا وبالذات الأحياء الأول المشار

اليه بقوله تعالى في آية أخرى « أو لم ير الذين كفروا ان السموات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي » فهو يذكر جمل كل شيء حياً بالماء ، في إيراد ذكر انفصال الارض من السماء ، وذلك ان مجموع السموات والارض كانت رتقا أي مادة واحدة متصلا ببعض أجزائها ببعض على كونه ذرات غازية كال دخان كما قال في آية التكوين « ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللارض « اخرجي ولما كان ذلك القلق في الاجرام انفصل جرم الارض عن جرم الشمس وصارت الارض قطعة مستقلة مائة مائة وكانت مادة الماء وهي ما يسميه علماء التحليل والتركيب (الكيمياء) بالأكسجين والهيدروجين تتبخر من الارض بما فيها من الحرارة فتلاني في الجو برودة تجعلها ماء فينزل على الارض كما وصفنا آنفا فيبرد من حرارتها وما زال كذلك حتى صار سطح الأرض كله ماء وتكونت بعد ذلك اليابسة فيه وخرج النبات والحيوان وكل شيء حي من الماء فهذه احوال احياء الأول

أما احياء المستمر المشاهد في كل بقاع الارض دائما فهو المشار اليه بمثل قوله تعالى « وترى الأرض هامة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج » وذلك أننا نرى كل أرض لا ينزل فيها المطر ولا تجري فيها المياه من الأراضي الممطرة لاني ظاهرها ولا في باطنها خالية من النبات والحيوان إلا أن يدخلها من أرض مجاورة لها ثم يعود منها . فحياة الأحياء في الارض انما هي بالماء سواء كانت بالاحياء الاول عند تكوين العوالم الحية وإيجاد أصول الانواع أو الاحياء المتجدد في أشخاص هذه الانواع وجزئياتها التي تتولد وتنمو كل يوم .

وهذه المياه التي يتغذى بها النبات والحيوان على سطح هذه اليابسة كلها من المطر ولا يستثنى من ذلك أرض مصر فيقال ان حياتها بماء النيل دون المطر فان مياه الانهار التي تنبع من الارض هي من المطر يتخلل الارض فيجتمع فيندفع . وقد امتن الله تعالى بذلك علينا وأرشدنا الى آيته فيه بقوله « أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه » الآية . فالبحيرات التي هي ينابيع النيل من ماء المطر والزيادة التي تكون فيه أيام الفيضان هي من المطر الذي يمد هذه الينابيع ويمد النهر نفسه في مجراه من بلاد السودان، وكثرة الفيضان وقتله تابعة لكثرة المطر السنوي وقتله هناك .

هذا هو الماء في كونه مطرا وفي كونه سببا للحياة وهو آية في كيفة وجوده وتكونه فانه يجري في ذلك على سنة إلهية حكيمة تدل على الوحدة والرحمة ثم انه آية في تأثيره في العوالم الحية أيضا فان هذا النبات يسقي بماء واحد هو مصدر حياته ثم هو مختلف في ألوانه وطموحه ووراثته فتجد في الارض الواحدة نبتة الحنظل مع نبتة البطيخ متشابهتين في الصورة متضادتين في الطعم، وتجد النخلة وتمرها ماتعرف حلاوة ولذة، وتجد في جانبها شجرة الورد لها من الرائحة ما ليس للنخلة، بل يوجد في الشجر ماله زهر ذكي الرائحة فاذا قطعت الغصن الذي فيه هذا الزهر تنبعث منه رائحة خبيثة - فتلك السنن التي يتكون بها المطر وينزل جارية بنظام واحد دقيق ، وكذلك طرق تغذي النبات بالماء هي جارية بنظام واحد، فوحدة النظام وعدم الخلل فيه تدل على أن مصدره واحد فهو من هذه الجهة يدل على الوحدةانية ومن جهة ما للخلق فيه من المنافع والمرافق يدل على الرحمة الإلهية الشاملة .

وقل مثل هذا فيما بث الله تعالى في الأرض من دابة فإنها آيات على الوحدة ، ودلائل وجودية على عموم الرحمة ، وبث الدواب في الأرض فرقا وأرسلها منتشرة في أرجائها وأتحاها

قال تعالى (وتصريف الرياح والسحاب المسخرين السماء والأرض) * ذكر آية الرياح والسحاب بعد آية المطر للتناسب بينهما وتذكيرا بالسبب فان الرياح هي التي تثير السحاب وتسوقه في الجو الى حيث يتحلل من المطر كما تقدم آتفا في آية « الله الذي يرسل الرياح » وتصريف الرياح تديرها وتوجيهها على حسب الإرادة ووفق الحكمة والنظام فمرة تأتي من الشمال وأخرى من الجنوب وتارة تأتي نكباء بين بين ، وإذا هبت حارة في بعض الاماكن والاولقات فهي تهب عقب ذلك لطيفة الحرارة أو باردة ، وكل ذلك يجري على سنة حكيمة تدل على وحدة مصدرها ، ورحمة مدبرها ، قال تعالى (والسحاب المسخر بين السماء والأرض) ذكر السحاب هنا بعد ذكر تصريف الرياح لأنها هي التي تثيره وتجمعه وهي التي تسوقه الى حيث يطر وتفرق شمله أحيانا فيمتنع المطر ولم يذكره عند ذكر الماء مع أنه سببه المباشر ليرشدنا الى أنه في نفسه آية فإنه يتكون بنظام ويعترض بين السماء والأرض بنظام فهو في ظاهره آية تدهش الناظر الجاهل بالسبب لولم يألّف ذلك ويأنس به وإنما يعرفها حق معرفتها من وقف على السنن الالهية في اجتماع الاجسام اللطيفة واقتراقها وعلوها وتسفلها وهو ما مبرعته علماء هذا الشأن بالجاذبية ، وهي أنواع منها جاذبية الثقل والجاذبية العامة وجاذبية الملاصقة ومن لا يعرف أسرار هذه الكائنات ، وإنما ينظر الى ظواهرها فيراها كما تراها المجاوات ، فهو لا يفهم معنى كونها

آيات ، لأنه أهمل آلة الفهم التي امتاز بها وهي العقل ولذلك قال الله تعالى ان في هذه الاشياء (آيات لقوم يعقلون)

أليس أكبر خذلان للدين وجناية عليه أن لا ينظر المنتسبون اليه في آياته التي يوجههم الى النظر اليها ، ويرشدوهم الى استخراج العبر منها ، ؟ أليس من أشد المصائب على الملة أن يهجر رؤساء دين كهذا الدين العلوم التي تشرح حكم الله وآياته في خلقه ويمدوها مضغفة للدين أو ماحية له خلافا لكتاب الله الذي يستدل بها ويعظم شأن النظر فيها ؟ بلى وانهم ليصرون على تقاليدهم هذه وليس عليها حجة وإنما اتبعوا فيها سنن قوم ممن قبلهم وكان بعض الحكماء المتأخرين يقول كلمة في أهل دينه الذين خذلوه : هكذا شأن أهل الأديان كافة كأنهم تماهدوا جميعا على أن يكون سيرهم واحدا : وهذا المعنى مأخوذ من قول الله تعالى في الكافرين يتفقون في كل أمة على الطعن في نبيها « أتوا صوابه ؟ بل هم طاغون » وقد يزعم بعض هؤلاء الذين يعادون علم الكون باسم الدين ان النظر في ظواهر هذه الاشياء كاف للاستدلال بها ومعرفة آيات صانعها وحكمته ورحمته فثلهم كمثل من يكتفي من الكتاب برؤية جلده الظاهر وشكله من غير معرفة ما أودعه من العلم والحكمة . نعم ان هذا الكون هو كتاب الابداع الالهي المفصص عن وجود الله وجماله ، وجلاله وجماله ، وإلى هذا الكتاب الاشارة بقوله تعالى « قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا » وبقوله « ولو أن مافي الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله » فكلمات الله هي آحاد المخلوقات والمبدعات الالهية فانها تنطق بلسان أفصح من لسان المقال لكن

لا يفهمه الذين هم عن السمع معزولون ، وللعلم معادون ، الواهمون أن معرفة الله تقتبس من الجدليات النظرية ، والأقيسة المنطقية ، دون الدلائل الوجودية الحقيقية ، ولو كان زعمهم حقيقة لا وهما لكان الله سبحانه استدلال في كتابه بالأدلة النظرية الفكرية ، وذكر الدور والتسلسل وغير ذلك من الاصطلاحات الكلامية ، ولم يستدل بالسماء والأرض والليل والنهار والفلك والمطر وتأثيره في الحياة وغير ذلك من المخلوقات التي أرشدنا القرآن الى النظر فيها ، واستخراج الدلائل والعبر منها ، ألا إن الله كتابين كتابا مخلوقا وهو الكون وكتابا منزلا وهو القرآن وانما يرشدنا هذا الى طرق العلم بذاك بما أوتينا من العقل فنأطاع فهو من الفائزين ، ومن أعرض فأهلك هم الخاسرون ،

(١٦٥: ١٦٥) وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّوهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ *

هذه الآية مبينة لحال الذين لا يعقلون تلك الآيات التي أقامتها الآية السابقة على توحيد الله تعالى ورحمته ولذلك جعلوا له أندادا يلتمسون منهم الخير والرحمة ، ويدفعون ببركتهم البلاء والنقمة ، يأخذون عنهم الدين والشرعة ، قال المفسرون ان الند هو المائل وزاد بعض اللغويين فيه قيدا فقال: إنه المائل الذي يمارض مثله ويقاومه : ويفهم من هذا أنهم يزعمون أن الأنداد مماثلة لله تعالى في قدرته وعلمه وسلطانه يمارضونه في الخلق ويقاومونه في التدبير وهذا غير صحيح لأن القرآن قص علينا خبر متخذي

الأنداد في آيات كثيرة صريحة في أنهم لا يمتقدون فيهم شيئاً من هذا الذي يفهم أو يتوهم من عبارة المفسرين بل يمتقدون غالباً أن الله تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير وأن الأنداد وسطاء بين عباده يقربونهم إليه ويشفعون لهم عنده لأن المذنبين المقصرين لا يستطيعون الوصول إلى الله تعالى بأنفسهم فلا بد لهم من واسطة كما هو المهود من الرعايا الضعفاء مع الملوك والأشراف ، والثنيون يقيسون الله تعالى على من يعظمونه من الرؤساء وعظماء الخلق لاسيما المستبدين منهم الذين استعبدوا الناس استعباداً فالآيات الناطقة بأنهم إذا سئلوا : من خلق كذا وكذا ؟ يقولون : الله : كثيرة وقال فيهم مع ذلك « ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » وقال أيضاً « والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى »

والأنداد عند جمهور المفسرين أعم من الأصنام والأوثان فيشمل الرؤساء الذين خضع لهم بعض الناس خضوعاً دينياً ويدل عليه الآيات الآتية « اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا » الخ

فالمراد إذن من النِّدِّ من يُطاب منه مالا يطلب إلا من الله عز وجل أو يؤخذ عنه مالا يؤخذ إلا عن الله تعالى ، ويبان الأول على ما قررناه مراراً أن للأسباب مسببات لا تعدوها بحكمة الله في نظام الخلق وأن الله تعالى أفعالا خاصة به فطلب المسببات من أسبابها ليس من اتخاذ الأنداد في شيء وإن هناك أموراً تخفى علينا أسبابها ، ومعنى علينا طريق طلابها ، فيجب علينا بإرشاد الدين والقطرة أن نلجأ فيها إلى القوة الفيدية ونطلبها من مسبب الأسباب لعلنا بمنأيتنا ورحمته يهدينا إلى طريقها أو يبدلنا خيراً

منها ، وانما يجب هذا بعد بذل الجهد والطاقة في العمل بما نستطيع من الأسباب حتى لا يبقى في الامكان شيء من اعتقادنا بأن الأسباب كلها من فضل الله تعالى ورحمته علينا إذ هو الذي جعلها طرقا للمقاصد، وهدانا إليها بما وهبنا من العقل والمشاعر

لا يسمح الدين للناس بأن يتركوا الحوث والزرع ويدعوا الله تعالى أن يخرج لهم الحب من الأرض بغير عمل منهم أخذاً بظاهر قوله « أم نحن الزارعون » وانما يهديهم الى القيام بجميع الأعمال الممكنة لانجاح الزراعة من الحوث والتسميد والبذر والسقي وغير ذلك وأن يتكلموا على الله تعالى بعد ذلك فيما ليس بأيديهم ولم يهدم لسببه بكسبهم كالزوال الأمطار، وإفاضة الأنهار ، ودفع الجوائح ، فان استطاعوا شيئاً من ذلك فعليهم أن يطلبوه بعملهم لا بالسنتهم وقلوبهم مع شكر الله تعالى على هدايتهم إليه ، وإقذارهم عليه ، كذلك يحظر الدين عليهم أن ينفروا الى الحرب والمدافعة عن الملة والبلاد عزلاً أو حاملي سلاح دون سلاح العدو المعتدي عليهم اتكالا على الله تعالى واعتمادا على أن النصر بيده بل يأمرهم بأن يعدوا للأعداء ما استطاعوا من قوة ويتكلموا بعد ذلك على عناية الله تعالى بتثبيت القلوب والأقدام، وغير ذلك من ضروب التوفيق والإلهام ، فمن قصر في اتخاذ الأسباب اعتمادا على الله فهو جاهل بالله، ومن التجأ الى ما ليس بسبب من دون الله فهو مشرك بالله ، وهذا الذي يلجأ اليه من إنسان مكرم ، - كالأنبياء والصالحين - أو ملك مقرب ، أو مظهر غريب من مظاهر الخليفة ، أو صنم أو تمثال جعل تذكاراً لشيء من هذه، يسمى ندا لله وشريكا له ، ووليا من هونه وقد نطق القرآن بجميع هذه الأسماء التي سماها

المشركون ولم ينزل الله بها من سلطان،

قال الاستاذ الامام : قسم المفسرون الانداد الى قسمين قسم يعمل بالاستقلال وقسم يشفع عند الله تعالى ويتوسط لصاحب الحاجة فتقضى وانما كان الشفيع ندا لا نه يستنزل من يشفع عنده عن رأيه ويحول من إرادته وتحويل الإرادة لا بد أن يكون مسبوقا بتغيير العلم بالمصلحة والحكمة إذ الإرادة تابعة للعلم دائما وهذا هو المعروف من معنى الشفاعة عند السلاطين والحكام وهو محال على الله تعالى، وأقل تغيير في علم المشفوع عنده هو أن يعلم أن الشفيع يهمل أمر من يشفع له ويتمنى لو تقضى حاجته . ولا يرغب عن الأسباب الى التعلق بالانداد والشفعاء إلا من كان قليل الثقة بالسبب أو طالبا ما هو أعجل منه كالمرضى يعالجهم الأطباء فيترأى له أو لأحد أقاربه أن يلجأ الى من يعتقد فيهم السلطة الغيبية الخارجة عن الأسباب طلبا للتعجيل بالشفاء، ومثله سائر أصحاب الحاجات الذين يلجئون الى من اتخذوهم أولياء ليكنفهم عنه اتخذا لأسباب (وذكر منهم طلاب خدمة الحكومة)

أما القسم الآخر من الانداد فهو من يتبع في الدين من غير أن يكون مبينا للناس ما جاء عن الله تعالى ورسوله فيعمل بقوله وان لم يعرف دليله ويتخذ رأيه ديننا واجب الاتباع وان ظهر أنه مخالف لما جاء عن الله ورسوله اعتمادا على أنه أعلم بالوحي ممن قلده دينهم وأوسع منهم فهما فيما نزل الله. وفي هؤلاء نزل قوله تعالى « اتخذوا أجبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله » كما ورد في التفسير المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قد عظمت فتنة متخذي الانداد بهم حتى كان حبهم إياهم من نوع حبهم لله عز وجل ولذلك قال (ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا

يحبونهم كحب الله) ذلك ان الحب ضروب شتى تختلف باختلاف أسبابها وعلامها وكلها ترجع الى الأُنس بالمحبوب أو الركون والالتجاء اليه عند الحاجة ، فقد يحب الإنسان شخصا لأنه يأُنس به ويرتاح الى لقائه لمشاكلة بينهما ولا مشاكلة بين الله تعالى وبين الناس فيظهر فيهم هذا النوع من الحب . ومن أسباب الحب اعتقاد المحب أن في المحبوب قدرة فوق قدرته وتفوقا يعلم تفوقه مع ثقته بأنه يهتم لأمره ويعطف عليه بحيث يمكنه اللجأ اليه عند الحاجة فيستعين به على ما لا سبيل له اليه بدونه فهذا الاعتقاد يحدث انجذابا من المعتقد يصحبه شعور خفي بأن له قوة عالية مستمدة ممن يحب . ويمتد هذا النوع من الحب بمقدار ما يعتقد في المحبوب من الصفات والمزايا التي بها كانت مصدر المنافع وركن اللجوء ، وكل ما للمخلوق من ذلك فهو داخل في دائرة الأسباب والمسببات والأعمال الكسبية . أما قوة الخالق وقدرته وما يمتدده المؤمنون فيه من الرحمة الشاملة ، والصفات الكاملة ، والمشيئة النافذة ، والتصرف المطلق في تسخير الأسباب والمسببات ، والسلطان المطاع في الارض والسموات ، فذلك مما يجعل حبه تعالى أعلى من كل ما يحب للرجاء فيه ، وانتظار الاستفادة منه ، ولغير ذلك . وهذا الحب لا ينبغي أن يكون لغير الله تعالى اذ لا يلجأ الى غيره في كل شيء كما يلجأ اليه ولكن متخذي الأنداد قد أشركوا أندادهم معه في هذا الحب فحبهم إياهم من نوع حبهم إياه جل ثناؤه لا يخصونه بنوع من الحب اذ لا يرجون منه شيئا إلا وقد جعلوا لأندادهم ضربا من التوسط الغيبي فيه فهم كفار مشركون بهذا الحب الذي لا يصدر من مؤمن موحد ولذلك قال تعالى بعد بيان شركهم هذا (والذين آمنوا أشد حبا لله) من كل ما سواه لان حبهم له

خاص به سبحانه لا يشر كون فيه غيره فجهنم ثابت كامل لأن متعلقه هو الكمال المطلق الذي يستمد منه كل كمال، وأما متخذو الأنداد فان جهنم متوزع متزعزع لاثبات له ولا استقرار، للمؤمن محبوب واحد يعتقد أن منه كل شيء ويده ملكوت كل شيء، وله القدرة والسلطان، على جميع الأكوان، فما ناله من خير كسي فهو بتوفيقه وهدايته، وما جاءه بغير حساب فهو بتسخيره وعنايته، وما توجه إليه من أمر فتمنذر عليه، فهو يكله إليه ويعول فيه عليه، وللمشرك أنداد متعددون، وأرباب متفرقون، فاذا حزبه أمر، أو نزل به ضرر، لجأ إلى بشر أو صخر، أو توسل بحيوان أو قبر، أو استشفع بزيد وعمر، لا يدري أيهم يسمع ويسمع، ويشفع فيشفع، فهو دائماً مبلبل البال، لا يستقر من القلق على حال،

هذا هو حب المشركين للقسم الأول من الأنداد. ومن الحب نوع سببه الإحسان السابق، كما أن سبب الأول الرجاء بالإحسان اللاحق، ومن الإحسان ما تتمتع به ساعة أو يوماً أو أياماً متاعاً قليلاً أو كثيراً، ومنه ما تكون به سعيًا في حياتك كلها كالترية الصحيحة والتعليم النافع، والارشاد إلى ما خفي من المنافع، وكل هذا مما يكون من الناس بكسبهم، وليس في طاقة البشر أن يحسن بعضهم على بعض بإحسان إذا قبله المحسن عليه وعمل به يكون سعيًا في الدنيا والآخرة بحيث تكون سعاده به غير متناهية، وهذا الإحسان الذي يعجز عنه البشر هو هداية الدين التي تعلم الناس العقائد الصحيحة التي ترتقي بها العقول وتخلص بها من ظلمات الوثنية، والتعاليم التي تهذب بها النفوس وتزكي من الصفات البهيمية، وقوانين العبادة التي تغذي العقائد والأخلاق، حتى لا يمتريها كسوف ولا محاق،

فالدين وضع إلهي يحسن الله تعالى به إلى البشر على لسان واحد منهم لا كسب له فيه ولا صنع ، ولا يصل إليه بتلق ولا تعلم ، « إن هو إلا وحي يوحى » فيجب أن يحب صاحب هذا الإحسان سبحانه وتعالى حبا لا يشرك به معه أحد ، ولكن متخذي الأنداد بالمعنى الثاني في كلامنا قد أشركوا أندادهم مع الله تعالى في هذا الحب اذ جعلوا لهم شركة في هذا الإحسان بسوء التأويل كما تقدم فكما يأخذون بآرائهم على أنها دين من غير أن يعلموا من أين أخذوها وإن لم يأمرهم بذلك بل وإن نهوهم عنه يتمسكون كذلك بتأويلهم لما أنزل الله كأن التأويل أنزل معه بدون استعمال العقل ودلالة اللغة وبقية نصوص الدين للعلم بصحته وانطباقه على الحق . وأما المؤمنون حقا فإنهم يوحّدون الله تعالى ويخصّونه بهذا الحب كما يوحّدونه بالتشريع بمعنى أنهم لا يأخذون الدين إلا عن الوحي ولا يفهمونه إلا بقراءة ما جاء به الوحي وإنما الأئمة والعلماء ناقلون للنصوص ومبينون لها بل قال الله تعالى للنبي نفسه « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم » فهؤلاء المؤمنون يسترشدون بنقلهم وبيانهم ولكنهم لا يقلّدونهم في عقائدهم ولا عبادتهم ولا يأخذون بآرائهم في الدين الذي هو عبارة عن سير الأرواح من عالم إلى عالم بل يجوزون كل عقبة ويدوسون كل رئاسة في سبيل الله تعالى ومحبته وابتغاء رضوانه فهم متعلقون بالله ومخلصون له « ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما هم فيه مختلفون » - « وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين » - « إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا الاياه » فالؤمنون هم المخلصون لله في دينهم الذين لا يأخذون أحكامه الا عن وحيه ، وأما

متخذو الأنداد ومحبوهم بهذا المعنى فهم الذين ورد في بعضهم « وإذ ادعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون » فهم لا يقبلون حكم الله في كتابه ولكن إذا دعوا ليحكم بينهم بآراء رؤسائهم أقبلوا مذعنين، بعد هذا ذكر الله وعيد متخذي الأنداد على سنة القرآن فقال (ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب) أي لو يشاهد الذين ظلموا أنفسهم بتدنيسها بالشرك وظلموا الناس بما غشوه به من أقوالهم وأفعالهم فخلوهم على أن يتلوا تلوهم، ويتخذوا الأنداد مثلهم، حين يرون العذاب في الآخرة فتقطع بهم الأسباب، ولا تنفي عنهم الأنداد والأرباب، أن القوة لله جميعا يظهر تصرفها المطلق في كل موجود، ويتمثل لهم سلطانها تمثل الشهود، فلا تحجبهم عنها أسباب ظاهرة، ولا تخدعهم عنها قوى تتوهم كامنة، لعلوا أن هذه القوة التي تدير عالم الآخرة هي عين القوة التي كانت تدير عالم الدنيا، وأنها قوة واحدة لا تأثير لغيرها فيها ولا في شيء من العالم بدونها، وأنهم كانوا ضالين في اللجأ إلى سواها، وإشراك غيرها معها، وأن هذا الضلال هبط بعقولهم وأرواحهم، وكان منشأ عقابهم وعذابهم، ولو رأوا مع هذا أن الله شديد العذاب لرأوا أمراً هائلاً عظيماً يندمون معه حيث لا ينفع الندم. وأمثال هذا الوعيد على من يشوب إيمانه بأذى شائبة من الشرك كثيرة في القرآن ثم هي ترك كلها ويترك معها ما يؤيده من السنة الصحيحة وسيرة السلف الصالحين، والأئمة المجتهدين، ويؤخذ بالشرك الصريح عملاً بأقوال أناس من الميتة منهم من لا يعرف مطلقاً وإنما سمي ولياً عملاً ببعض الرؤى والأحلام، أو لا اختراع لبعض الطغام، ومنهم من يعرف في الجملة ولكن

لا يعرف له تاريخ يوثق به ولا رواية يصح الاعتماد عليها، وإنما قدم الخلف الطالح كلام هؤلاء على كلام الله ورسوله وكلام أئمة السلف لأن العامة اعتقدت صلاحهم وولايتهم والعامة قوة تخضع لها الخاصة في أكثر الأزمان، ومن مباحث اللفظ في الآية أن الرؤية فيها علمية على قول الجلال وقال الأستاذ الإمام: إنها بصرية وإنما سلطت على المعقول لانهزاله منزلة المحسوس كأنه قال لو يمثل لهم الأمر ويتشخص لرؤا أسراً هائلاً عظيماً لا يتصور نظيره وهو مجاز لألطف منه ولا أبدع . ويجوز أن يراد بالمذاب مظاهره فتكون مسلطة على محسوس . وقراءة «ولو ترى» أي لو رأيت حال هؤلاء الظالمين يومئذ لرأيت كذا وكذا . وحذف جواب لو معهود في كلام العرب وفي كلام الناس اليوم وذلك عند قيام القرينة على مراد المتكلم ولو إجمالاً . يقولون في شخص تغير حاله وانتقل إلى طور أعلى أو أدنى : لو رأيت فلانا اليوم : ويسكتون والمراد معلوم ، والإجمال فيه مقصود ، لتذهب النفس في تصويره كل مذهب ، ويختزع له الخيال ما يمكن من الصور، و«لو» على كل حال هي التي لجرد الشرط لا يراعى فيها امتناع لا امتناع

قال الأستاذ الإمام بعد تفسير اتخاذ الأنداد ومحبتهم على نحو ما تقدم ويان أن المراد بالحببة ما يجده الحب في نفسه من الأنس بالمحبوب والثقة به والاعتماد عليه واللجأ إليه على اختلاف أطوار الإنسان في وجدانه واعتقاده : إننا قد اشترطنا في ابتداء قراءة التفسير أن نتكلم عن معنى القرآن من حيث هو دين جاء مكمللاً للأرواح وسائقاً لها إلى سعادتها في طورها الدنيوي وطورها الآخروي ، ولا يتم لنا هذا إلا بالاعتبار وهو أن ننظر

فى الحسن الذى يمدحه الله تعالى ويأمر به ونرجع الى أنفسنا لنرى هل نحن متصفون به ، وننظر فى القبيح الذى يذمه وينهى عنه كذلك ، ثم نجتهد فى تزكية أنفسنا من القبيح وتحليتها بالحسن وههنا يجب علينا أن نبحت وننظر هل اتخذ المسلمون أندادا كما اتخذ الذين من قبلهم أنداداً أم لا ؟ فان هذا أهم ما يبحث فيه قارئ القرآن ثم قال ما مثاله

اشتبه على بعض الباحثين السبب فى سقوط المسلمين فى الجهل العميم - إلا أفراداً فى بعض شعوبهم لا يكاد يظهر لهم أثر - وبحوثاً فى تاريخ الإسلام وما حدث فيه فكان له الأثر العظيم فى الانقلاب وكان من أهم المسائل التى عرضت لهم فى ذلك مسألة التصوف وظنوا أن التصوف من أعظم الأسباب لسقوط المسلمين فى الجهل بدينهم وبمدىهم عن التوحيد الذى هو أساس عقائدهم وليس الأمر عندنا كما ظنوا وليس من عرضنا هنا ذكر تاريخه وبيان أحكامه وطرقه وإنما نذكر الغرض منه بالاجمال ، وما كان له بعد ذلك من الآثار ، . ظهر التصوف فى القرون الأولى للإسلام فكان له شأن كبير . وكان الغرض منه فى أول الأمر تهذيب الأخلاق وترويض النفس بأعمال الدين وجذبها إليه وجعله وجداناً لها وتعريفها بأسرارها وحكمه بالتدرج . ابتلى الصوفية فى أول أمرهم بالفقهاء الذين جردوا على ظواهر الأحكام المتعلقة بالجوارح والتعامل فكان هؤلاء ينكرون عليهم معرفة أسرار الدين ويرمونهم بالكفر وكانت الدولة والسلطة للفقهاء لحاجة الأمراء والسلاطين إليهم فاضطر الصوفية الى إخفاء أمرهم ، ووضع الرموز والاصطلاحات الخاصة بهم ، وعدم قبول أحد معهم إلا بشروط واختبار طويل فقالوا لا بد فيمن يكون منا أن يكون أولاً طالباً فريداً

(قد على حقيقة التصوف)

فسالكا وبعد السلوك إما أن يصل وإما أن ينقطع فكانوا يختبرون أخلاق الطالب وأطواره زمنا طويلا ليعلموا أنه صحيح الإرادة صادق المزجة لا يقصد مجرد الاطلاع على حالهم، والوقوف على أسرارهم ، وبعد الثقة يأخذونه بالتدريج رويدا رويدا ، ثم إنهم جعلوا للشيخ (المسلك) سلطة خاصة على مريديه حتى قالوا يجب أن يكون المريد مع الشيخ كالميت بين يدي الغاسل لان الشيخ يعرف أمراضه الروحية وعلاجها فاذا أيسح له مناقشته ومطالبته بالدليل تعمس معالجته أو تتمذرفلا بد من التسليم له في كل شيء من غير منازعة حتى لو أمره بمعصية لكان عليه أن يعتقد أنها خيره وأن فعلها نافع له ومتعين عليه فكان من قواعدهم التسليم المحض والطاعة العمياء وقالوا إن الوصول الى العرفان المطلق لا يكون إلا بهذا . ثم أخذوا إظهار قبور من يموت من شيوخهم والعناية بزيارتها لأجل تذكري سلوكهم ومجاهدتهم ، وأحوالهم ومشاهدتهم، لان التذكر من أسباب القدوة والتأسي . والتأسي هو طريق التربية القويم عندهم وعند غيرهم

فظهر من هذا الاجمال أن قصدهم في هذه الأمور كان صحيحا وأنهم ما كانوا يريدون إلا الخير المحض لأن صحة القصد وحسن النية أساس طريقهم ، ولكن ماذا كان أثر ذلك في المسلمين ؟ كان منه أن مقاصد الصوفية الحسنة قد انقلبت ولم يبق من رسومهم الظاهرة إلا أصوات وحركات يسمونها ذكرا يتبرأ منها كل صوفي وإلا تعظيم قبور المشايخ تعظيما دينيا مع الاعتقاد بأن لهم سلطة غيبية تعملو الأسباب التي ارتبطت بها المسببات بحكمة الله تعالى بها يدرون الكون ويتصرفون فيه كما يشاءون، وانهم قد تكفلوا بقضاء حاج مريديهم والمستغِيثين بهم أينما كانوا، وهذا الاعتقاد،

هو عين اتخاذ الأنداد، وهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وسيرة السلف من الصحابة وأئمة التابعين والمجاهدين .

وزادوا على هذا شيئاً آخر هو أظهر منه قبحا وهدما للدين وهو زعمهم أن الشريعة شيء والحقيقة شيء آخر، فإذا اقرئ أحدهم ذنباً فأنكر عليه منكر قالوا في المجرم إنه من أهل الحقيقة فلا اعتراض عليه، وفي المنكر أنه من أهل الشريعة فلا التفات إليه، كأنهم يرون أن الله تعالى أنزل للناس

دينين، وأنه يحاسبهم بوجهين، ويعاملهم معاملةتين، - حاش لله - نعم جاء في كلام بعض الصوفية ذكر الحقيقة مع الشريعة ومرادهم به أن في كلام الله ورسوله ما يعلو أفهام العامة بما يشير إليه من دقائق الحكم والمعارف التي لا يعرفها إلا الراسخون في العلم فحسب العامة من هذا الوقوف عند ظاهره ومن آتاه الله بسطة في العلم فقههم منه شيئاً أعلى مما تصل إليه أفهام العامة فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ممن يجد ويجتهد للزيد من العلم بالله وسننه في خلقه . فهذا ما يسمونه علم الحقيقة لا سواه وليس فيه شيء يخالف الشريعة أو يناقضها ومن آتاه الله نصيباً من هذا العلم كان أتقى لله من سواه « إنما يخشى الله من عباده العلماء »

هكذا كان القوم - الصوفية الحقيقيون في طرف والفقهاء في طرف آخر وبعد ما أسد التصوف وانقلب من حال إلى حال مناقضة لها، وضعف الفقه فصار مناقشة لفظية في عبارات كتب المتأخرين اتفق المتفقه الجامدون والمتصوفة الجاهلون وأذعن أولئك إلى هؤلاء واعترفوا لهم بالسروا الكرامة وسلموا لهم بما يخالف الشرع والعقل على أنه من علم الحقيقة فصرت ترى العالم الذي قرأ الكتاب والسنة والفقه يأخذ المهد من رجل جاهل أمي

ويرى أنه يوصله الى الله تعالى . فان كان كتاب الله وسنة رسوله وما فهم
الائمة واستنبط الفقهاء منهما كل ذلك لا يفيد معرفة الله تعالى المعبر عنها
بالوصول اليه فلماذا شرع الله هذا الدين ، والناس اغنياء عنه بأمثال هؤلاء
الأميين وأشباه الأميين ، وهل القصور إذن فيما نزل الله تعالى أم في بيان
الرسول له وبيان الأئمة لما جاء عن الله تعالى والرسول ؟ حاش لله ولكتابه
ورسوله فلا طريق لمعرفته عز وجل والوصول إلى رضوانه غير مانزله من
البيئات والهدى وإنما كان غرض الصوفية الصادقين فهم الكتاب والسنة
مع التحقق بمعارفهما ، والتخاق والتأدب بآدابهما ، وأخذ النفوس بالعمل
بهما، من غير تقليد لأهل الظاهر ، ولا جمود على الظواهر ،

ولقد تشوهت سيرة مدعي التصوف في هذا الزمان وصارت رسومهم
أشبه بالمعاصي والأهواء من رسوم الذين أفسدوا التصوف من قبلهم
وأظهرها في هذه البلاد الاحتفالات التي يسمونها «الموالد» ومن العجيب أن
تبع الفقهاء في استحسانها الأغنياء فصاروا يبذلون فيها الأموال العظيمة
زاعمين أنهم يتقربون بها الى الله تعالى ولو طلب منهم بعض هذا المال لنشر
علم أو إزالة منكر أو إعانة منكوب لضنوا به وبخلوا . ولا يرون ما يكون فيها
من المنكرات منافيا للتقرب الى الله تعالى كأن كرامة الشيخ الذين يحتفلون
بمولده تبسح المحظورات ، وتحل للناس التعاون على المنكرات ، فالموالد أسواق
الفسوق فيها خيام للمواهر وحانات للخمر ومراقص يجتمع فيها الرجال
لمشاهدة الرافصات المتهتكات، الكاسيات العاريات ، ومواضع أخرى
لضروب من الفحش في القول والفعل يقصد بها إضحاك الناس . وبعض
هذه المولد يكون في القابر ويرى كبار مشايخ الأزهر يتخطون هذا كله

لحضور موائد الأغنياء في السراقات والقباب العظيمة التي يضربونها وينصبون فيها الموائد المرفوعة ، ويوقدون الشموع الكثيرة ، احتفالاً باسم صاحب المولد ويهنيء بعضهم بمضا هذا العمل الشريف في عرفهم

وذكر الاستاذ الامام عند شرح مفاسد الموالد هنا أن بعض كبار الشيوخ في الأزهر دعوه مرة للعشاء عند أحد المحتفلين فأبى فقبل له في ذلك فقال إنني لا أحب أن أكثر سواد الفاسقين فإن هذه الموالد كلها منكرات ووصف ما يمر به المدعو قبل أن يصل إلى موضع الطعام . ثم قال لشيخ صديق لصاحب الدعوة كم ينفق صاحبك في احتفاله بالمولد ؟ قال أربع مئة جنيه . قال الاستاذ لاشك أن هذا في سبيل الشيطان فلو كلمت صاحبك في أن يجعل ذلك لجماعة من المجاورين في الأزهر يستعينون به على طلب العلم فيكون بذله شرعياً وهؤلاء المجاورون يذكرونه بخير ويدعون له . فأجاب ذلك الشيخ قائلاً : ان الكون يلزم أن يكون فيه من هذا وهذا : فقال الاستاذ : هذا الذي أريد فإن كوننا ليس فيه إلا هذه النفقات في الطرق المذمومة فأحب أن ينفق صاحبك على نشر علم الدين ليكون بعض الاتفاق عندنا في الخير ويبقى للموالد أغنياء كثيرون . فقال الشيخ حينئذ أما قرأت حكاية الشعراني مع الزمار اذ رأى شيخاً كبيراً ينفخ في مزمار والناس يتفرجون عليه فاعترض عليه في سره فما كان من الشيخ الا أن قال : يا عبد الوهاب أتريد أن ينقص ملك ربك مزماراً : فلم الشعراني انه من أولياء الله تعالى . قال الاستاذ ثم تركني المشايخ بعد سرد الحكاية وذهبوا الى المولد . فلينظر الناظرون الى أين وصل المسلمون ببركة التصوف واعتقاد أهل بنير فهم ولا مراعاة شرع - اتخذوا الشيوخ

أندادا وصار يقصد بزيارة القبور والاضرحة قضاء الحوائج وشفاء المرضى وسعة الرزق بمد ان كانت للمبرة وتذكر القدوة ، وصارت الحكايات الملفقة ناسخة فعلا لما ورد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على الخير ونتيجة ذلك كله أن المسلمين رغبوا عما شرع الله الى ما توهموا انه يرضي غيره ممن اتخذوهم أندادا له وصاروا كالأباحيين في الغالب فلا عجب اذا عم فيهم الجهل واستحوذ عليهم الضعف ، وحرموا ما وعد الله المؤمنين من النصر ، لانهم انسلخوا من مجموع ما وصف الله به المؤمنين ولم يكن في القرن الأول شيء من هذه التقاليد والاعمال التي نحن عليها بل ولا في الثاني ولا يشهد لهذه البدع كتاب ولا سنة وانما سرت الينا بالتقليد أو العدوى من الأمم الأخرى اذ رأى قومنا عندهم أمثال هذه الاحتقالات فظنوا أنهم اذا عملوا مثلها يكون لدينهم أهبة وشأن في نفوس تلك الامم . فهذا النوع من اتخاذ الأنداد كان من أهم أسباب تأخر المسلمين وسقوطهم فيما سقطوا فيه

وهناك نوع آخر لم يكن أثره في الفتك بهم بأضعف من أثر الأول وهو ترك الاهتداء بالكتاب والسنة واستبدال أقوال الناس بهما فلو دخل في الاسلام رجل عاقل أو شعب مرتق لحار لا يدري بم يأخذ ، ولا على أي المذاهب والكتب في الأصول والفروع يعتمد ، ولصعب علينا إقناعه بأن هذا هو الدين القيم دون سواه أو بأن هذه المذاهب كلها على اختلافها شيء واحد ، ولو وقفنا عند حدود القرآن وما بينه من الهدى النبوي لسهل علينا أن نفهم ماهي الحنيفة السمحة التي لا حرج فيها ولا عسر ، وما هو الدين الخالص الذي لا عوج فيه ولا خلف ، ولكننا اذا نظرنا في أقوال

الفقهاء وتشعبها، وخلافاتهم وعلاها، فانتنا نحار في ترجيح بعضها على بعض
اذ نجد بعضها يحتج عليه بحديث صحيح وهو ظاهر الحكمة معقول المعنى
ولكنه غير معتمد عندهم بل يقولون فيه المدرك قوي ولكنه لا يفتى به:
ولماذا؟ لأن فلانا قال . فقول رجل من رجال كثيرين جدا انهم لا يفتى به
أكثرهم يكفي لترك السنة الصحيحة وان ظهر أن المصلحة فيما جاءت به
السنة وبهذا قطعت الصلة بين مانحن فيه وبين أصل الدين وينبوعه . ونحن
لا نطمئن في أولئك القائلين أو المرجحين سواء منهم من كان تاريخه معروفا
لنا ومن كان غير معروف بل نحسن فيهم الظن ونقول انهم قالوا بما وصل
إليه علمهم ولم يجملوا أنفسهم شارعين بل باحثين ، وانا نسترشد بكلامهم
على أنهم دالون ومبينون ، لا على أنهم شارعون .

بل نقول انه يجب على ذي الدين أن ينظر دائما الى كتابه حتى لا
يخطأ ولا يشبهه عليه شيء من أحكامه ولا يجوز لأحد أن يرجع في شيء
من عقائده وعبادته الا الى الله تعالى فان كانت هناك واسطة فهي واسطة
الدلالة والتبليغ والتبيين لما نزل الله وتطبيقه على ما نزل لأجله من حياة
الروح والكمال الانساني . فيجب علينا أن نعتقد بأن الحكم لله تعالى
وحده لا يؤخذ عن غيره الدين كما يجب علينا ان نعتقد بأن لا فعل لغيره
تعالى فلا نطلب شيئا الا منه وطلبنا منه يكون بالأخذ بالأسباب التي
وضعها وهدانا اليها فان جهلنا أو عجزنا فانتنا نلجأ الى قدرته ونستمدعنايته
وحده وبهذا نكون . وحين مخلصين له الدين ، كما أمرنا في كتابه المبين
ومن خرج عن هذا كان من متخذي الأنداد، «ومن يضل له فإله من هاد ،
وبقي صنف آخر يشبه أن يكون من الأنداد وهم العامة والذين

اتخذوهم أنداداً هم علماء الدنيا فانهم يحلون لمرضايتهم ويحرمون ويخالفون النصوص الصريحة بضروب سخيفة من التأويل لموافقة أهوائهم. فان لم يفتوهم بخلاف النص التماساً لخيرهم أو هرباً من سخطهم كتبوا حكم الله من أجل ذلك فترى أحدهم اذا سئل : أهذا حق أم باطل ، وحلال أم حرام ؟ يفض من صوته بالجواب ولا يجهر بالقول مداراة للعوام اذا كان الجواب على غير ما هم عليه لاسيما اذا كان هؤلاء العامة من الاغنياء وأصحاب السلطة . ونقول : مداراة للعوام : حكاية لقولهم اذ يسمون النفاق والمحاباة في الدين مداراة لما كانت المداراة محمودة وكذلك كان الذين يكتُمون ما أنزل الله من البينات والهدى ممن قبلهم يسمون كتبناهم بأسماء محمودة ولكن الله تعالى لعنهم على ذلك وسجل لهم الكفر والفسوق والمعيان فهل يختلف حكمه فيرضى لهؤلاء بأن يؤثروا العامة على ربهم ويجعلونهم أنداداً له يحبونهم كحبه أو أشد ؟ ترى العالم من هؤلاء ينتسب الى الشرع ويحترم لأجله وهو مع ذلك يتبع هوى من لا يعرف الشرع فهو من الذين اذا أوذوا في الله جعلوا فتنة الناس كمداب الله فلا يتخذون الله ولياً ولا نصيراً فهل يكون المرء مؤمناً اذا كان يترك دينه لأجل الناس أم شرط الايمان أن يصبر في سبيله على إيذاء الناس ؟ « أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمناً وهم لا يفتنون » الخ كلا : ان هؤلاء المتبوعين والتابعين بعضهم فتنة لبعض وسيتبرأ بعضهم من بعض كما أخبرنا تعالى في قوله ..

(١٦٦: ١٦٦) إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ

وَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ * (١٦٧: ١٦٧) وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً

فَتَتَبَّرُوا مِنْهُمْ كَمَا تَتَبَّرُوا مِنَّا ، كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ *

(إذ تبرأ) متعلق بيرون العذاب في الآية السابقة والكلام متصل لاحقه بسابقه في موضوع اتخاذ الأنداد . وقد نطقت الآية السابقة أن عذاب الله تعالى سيحل بمن اتخذ الأنداد من دونه وهو عام في التابع في اتخاذ والمتبوع فيه . وبين في هاتين الآيتين تفصيل حال التابعين والمتبوعين في ذلك وأورده بصيغة الماضي تمثيلا لحال المرتقين في ذلك اليوم الذي ينكشف فيه الغطاء ويرى الناس فيه العذاب بأعينهم ، ويعرفون أسبابه من تأثير العقائد الباطلة والأعمال السيئة في أنفسهم ، كأن الأمر قد وقع ، والبلاء قد نزل ، ورأى الرؤساء المضلون الذين اتبعوا أن يغواهم للناس الذين اتبعوا رأيهم وقلدوهم دينهم قد ضاعف عذابهم ، وحملهم مثل أوزار الذين أضلوهم فوق أوزارهم ، فتبرءوا منهم ، وتنصلوا من ضلالتهم ، (و) قد (رأوا العذاب) فأنى ينفعهم التبرؤ (وتقطعت بهم الأسباب) فلم تبق من صلة بينهم وبين التابعين فيقال إنهم آثروا تبرؤهم الحق على الرئاسة والجاه والمنافع التي يستفيدونها الرئيس باستهواء المرءوس وإخضاعه له وحمله على اتباعه في كل ما يذهب إليه . فلم أن جملة : رأوا العذاب : وما عطف عليها في محل الحال المبينة عدم فائدة التبرؤ لانه لم يصدر عن إشار الحق على الخلق بل صدر عن نفوس ترتعد من رؤية العذاب الذي أشرقت عليه بما جنت واقتربت ، بعد ما تقطعت الروابط والصلات بينها وبين المتبوعين واصطامت^١ ، فلا منفعة للمتبرئ تركت فيحمد تركها ، ولا هداية للمتبرأ منه ترجى فيحمد أثرها ،

لولا أن حيل بين المقلدين وهداية القرآن لكان لهم في هذه الآية أشد زلزال لجودهم على أقوال الناس وآرائهم في الدين، سواء كانوا من الأحياء أم الميتين، وسواء كان التقليد في العقائد والمبادئ، أم في أحكام الحلال والحرام، إذ كل هذا مما يؤخذ عن الله ورسوله ليس لأحد فيه رأي ولا قول إلا ما كان من الأحكام متعلقا بالقضاء وما يتنازع فيه الناس فلا ولي الأمر فيه الاجتهاد بشرطه إقامة للعدل وحفظا للمصالح العامة والخاصة. وإنما العلماء نقلة وأدلاء، لا أنداد ولا أنبياء، فلا عصمة تحوط أحدهم فيعتمد على فهمه، وقصارى العدالة أن يوثق بنقله ويستعان بعلمه، وما تنازعوا فيه يرد إلى كتاب الله وسنة رسوله فهناك القول الفصل، والحكم العدل، والله يحكم لامعقب لحكمه، ولا مرد لأمره، في مثل هؤلاء المتبوعين والتابعين نزل قوله تعالى في سورة الأعراف « كلما دخلت أمة لمنت أختها حتى إذا داركوا فيها جميعا قالت أخريهم لأوليهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون » وقالت أوليهم لأخريهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون * » فكل يؤخذ بعمله فاذا حمل الاول الآخر على رأيه ودعاه إلى اتباعه فيه أو في رأي غيره الذي يقلده هو فيه فهو من الأئمة المضلين وعليه إثمه ومثل إثم من أضلهم من غير أن ينقص من إثمهم شيء إذ حرم الله عليهم اتخاذ الأنداد من دون الله فآخذوهم. وأما من يبدي في الدين فهما، ويقرر بحسب ما ظهر له من الدليل له حكما، يريد أن يفتح للناس أبواب الفقه، ويسهل لهم طريق العلم، ثم هو يأمر الناس بأن يمرضوا قوله على كتاب الله وسنة رسوله، وينهاهم أن يأخذوا

به إلا أن يقتنعوا بدليله ، فهو من أئمة الهدى ، وأعلام التقى ، وليس يضره أن يقلد فيه بغير علمه ، ويجعل ندا لله من بعد موته ، فانه إذا كان مخطئاً وجاء ذلك المقلد له على غير بصيرة يوم القيامة ينسب ضلاله إليه فانه يتبرأ منه بحق ويقول ما أمرتك أن تأخذ بقولي على علاته ولا أعرفك ، فالذين يتخذون أناداداً كلهم يتبرأون يوم القيامة ممن اتخذوهم ولكنهم يكونون على قسمين قسم عبداهم الناس كاليسوع وبعض الصالحين من هذه الأئمة ومن الاعمى قبلها أو قلدهم وأخذوا بأقوالهم في الدين من غير دليل شرعي كـ بعض الأئمة المهتدين من غير أن يأمرهم هؤلاء بمبادئهم أو تقليدهم بل مع نهيمهم إياهم عن عبادة غير الله تعالى وعن الاعتماد على غير وحيه في الدين - فهذا القسم غير مرادهنا لأن الذين عبدوا أولئك الأخيار أو قلدهم دينهم لم يتبعوهم في الحقيقة إذ اتباعهم هو اتباع طريقتهم في الدين وما كانوا يشركون بالله أحداً ولا شيئاً ولا يقلدون في دينه أحداً وإنما كانوا يأخذون دينه عن وحيه فقط . وقسم أضلوا الناس بأحوالهم وأقوالهم فاتبعوهم على غير بصيرة ولا هدى هؤلاء هم الذين يتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضاً إذ تنقطع بهم أسباب الاهواء والمنافع الدنيوية التي تربطها بعضهم ببعض قال تعالى (وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبراء منا) أي تنتمى لو أن لنا رجعة الى الدنيا لتبرأ من اتباع هؤلاء المضلين وتنصل من رياستهم أو لتتبع سبيل الحق وتأخذ بالتوحيد الخالص ونهتدي بكتاب الله وسنة رسوله ثم نمود الى هنا - الآخرة - فتبرأ من هؤلاء الضالين كما تبراء منا إذ نسعد بعملنا من حيث هم أشقياء بأعمالهم (كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم) أي ان الله تعالى يظهر لهم كيف أن أعمالهم قد

كان لها اسوأ الأثر في نفوسهم اذ جعلتها مستندلة مستعبدة لغير الله تعالى فأورثها ذلك من الظلمة والصغار ما كان حسرة وشقاء عليها فالأعمال هي التي كوت هذه الحشرات في النفس ولكن لم يظهر ذلك الا في الدار التي تسعد فيها كل نفس بارتقائها وتشقى بانحطاطها (وماهم بخارجين من النار) الى الدنيا فيشفوا غيظهم من رؤسائهم وأندادهم لان علة دخولهم فيها هي ذواتهم بما طبعها عليه أعمال الشرك وحب الانداد (الأستاذ الامام) يقول المفسرون في مثل هذه الآيات ان هذا الكلام خاص بالكفار نعم انه خاص بالكفار كما قالوا ولكن من الخطأ أن يفهم من هذا الكلام مايفصل بين المسلمين والقرآن اذ يصرفون كل وعيد فيه الى المشركين واليهود والنصارى فينصرفون عن الاعتبار المقصود . لهذا ترى المسلمين لا يتعظون بالقرآن وبحسبون ان كلمة « لا إله الا الله » يتحرك بها اللسان من غير قيام بحقوقها كافية للنجاة في الآخرة ، على ان كثيرا من الكافرين يقولها ومنهم من يهز جسده عند ذكر الله كما يهزه جماهيرهم فهل هذا كل ماأراد الله من إنزال القرآن ، وبعثه محمد عليه الصلاة والسلام ، ؟

ليس هذا الذي يتوهمه الجاهلون من مراد المفسرين فما بين الله تعالى ضروب الشرك وصفات الكافرين وأحوالهم الاعبرة لمن يؤمن بكتابه حتى لا يقع فيما وقعوا فيه فيكون من الهالكين . ولكن رؤساء التقليد حالوا بين المسلمين وبين كتاب ربهم بزعمهم أن المستعدين للاعتداء به قد انقرضوا ولا يمكن أن يخلفهم الزمان لما يشترط فيهم من الصفات والنموت التي لا تتيسر لغيرهم كمعرفة كذا وكذا من الفنون الصناعية

والإحاطة بخلاف العلماء في الأحكام . والذي يعرفه كل واقف على تاريخ الصدر الأول من المسلمين هو أن أهل القرنين الأول والثاني لم يكونوا يقلدون أحداً أي لم يكونوا يأخذون بآراء الناس وأقول العلماء بل كان العامي منهم على بينة من دينه يعرف من أين جاءت كل مسألة يعمل بها من مسائله إذ كان علماء الصدر الأول رضي الله تعالى عنهم يلقنون الناس الدين ببيان كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكان الجاهل بالشيء يسأل عن حكم الله فيه فيجاب بأن الله تعالى قال كذا أو جرت سنة نبيه على كذا فإن لم يكن عند المسؤول فيه هدي من كتاب أو سنة ذكر ما جرى عليه الصالحون وما يراه أشبه بما جاء في هذا الهدي أو أحال على غيره . ولما تصدى بعض العلماء في القرن الثاني والثالث لاستنباط الأحكام واستخراج الفروع من أصولها - ومنهم الأئمة الأربعة - كانوا يذكرون الحكم بدليله على هذا النمط فهم متفقون مع الصحابة والتابعين (عليهم الرضوان) على أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ بقول أحد في الدين ما لم يعرف دليله ويقتنع به ثم جاء من العلماء المقلدين في القرون الوسطى من جعل قول المفتي للعامي بمنزلة الدليل مع قولهم بأنه لو بلغه الحديث فعمل به كان كذلك أو أولى ثم خلف خلف أعرق في التقليد فمنعوا كل الناس أخذ أي حكم من الكتاب أو السنة وعدوا من يحاول فهمها والعمل بهما زائفاً وهذا غاية الخذلان وعداوة الدين وقد تبهم الناس في ذلك فكانوا لهم أنداداً من دون الله وسيتبرأ بعضهم من بعض كما أخبر الله

قال الاستاذ الامام في الدرس: إنه نقل عن الأئمة الأربعة رضي الله عنهم النهي عن الأخذ بقولهم من غير معرفة دليلهم والامر بترك أقوالهم

لكتاب أو سنة رسوله إذا ظهر مخالفته لهما أولاً أحدهما وقد سبق لنا في المنار إيراد كثير من هذه النصوص عنهم معزوة إلى كتبها ورواتها ومن ذلك قول الفقيه الحنفي أبي الليث السمرقندي : حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي حنيفة أنه قال « لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين قلناه » وروي عن عاصم بن يوسف أنه قيل له : إنك تكثر الاختلاف لأبي حنيفة : فقال إن أبا حنيفة قد أوتي ما لم نؤت فأدرك فهمه ما لم ندركه ونحن لم نؤت من الفهم إلا ما أوتينا ولا يسعنا أن نفتي بقوله ما لم نفهم من أين قال . وروي عن عاصم بن يوسف أنه قال : كنت في مأتم فاجتمع فيه أربعة من أصحاب أبي حنيفة زفر بن الهزيل وأبو يوسف وعافية بن يزيد وآخر فكلمهم أجمعوا على أنه « لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين قلناه » . وفي روضة العلماء قيل لأبي حنيفة إذا قلت قولاً وكتاب الله يخالفه قال : أتركوا قولي لقول رسول الله (ص) : فقيل إذا كان قول الصحابة يخالفه قال : أتركوا قولي لقول الصحابة : (راجع ص ٥٢٦ و ٥٢٧ من مجلد المنار الرابع) وبعد هذا كله جاء الكرخي يقول ان الاصل قول أصابهم فان وافقته نصوص الكتاب والسنة فذاك وإلا وجب تأويلها وجرى العمل على هذا فهل العامل به مقلد لأبي حنيفة رضي الله عنه أم للكرخي ؟

وروى حافظ المغرب ابن عبد البر عن عبد الله بن محمد عبد المؤمن قال حدثني أبو عبد الله محمد بن أحمد القاضي المالكي حدثنا موسى بن اسحق قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال أخبرنا ابن عيسى قال سمعت مالك بن أنس يقول : إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه : (راجع

بقية النصوص عنه في ص ٥٧٢ وما بعدها من المجلد الرابع) ثم هذا المنتسبون الى هذا الامام الجليل حذو المنتسبين الى أبي حنيفة فهل هم على مذهبه وطريقته القويمة ؟

وأما الامام الشافعي والامام أحمد فالنصوص عنهما في هذا المعنى أكثر وأتباعهما أشد. عناية بالكتاب والسنة من غيرهم لاسيما الحنابلة وقد أوردنا طائفة من ذلك عن الشافعي وأصحابه في المحاوراة الثانية عشرة بين المصالح والمقائد (تراجع في ص ٦٩٢ م ٤) وطائفة أخرى عن الامام أحمد وأتباعه (تراجع في المحاوراة الثالثة عشرة ص ٨٥٢ م ٤) والفرص من هذا الاستشهاد على ما قاله الاستاذ الامام من نهى الائمة الأربعة عن التقليد

(قال) وهناك قول آخر للمتأخرين مبني على أن الامة جاهلة لاتعرف من الدين شيئاً الا من أصوله ولا من فروعه ولا سبيل الى تكفير هؤلاء المنتسبين الى الاسلام ولا الى إلزامهم بمعرفة العقائد الدينية من دلائلها، والأحكام الشرعية بأدلتها وعلاها، فلا مندوحة اذن عن القول بجواز التقليد في الاصول وهي ما يجب اعتقاده في الله وصفاته وفي الرسالة والرسول وفي الايمان بالغيب ما فصله النص القطعي منه والتقليد في الفروع العملية بالاولى وهذا القول مخالف لاجماع سلف الامة وما قاله الا الذين يحبون إرضاء الناس بإقرارهم على ما هم عليه من الجهل، وإهمال ما وهبهم الله من العقل، لينطبق عليهم قوله تعالى «ولقد ذرأنا لجهنم كثير من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الانعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون» والمراد أن قلوبهم أي عقولهم لاتفقه الدلائل

على الحق وأعينهم لا تنظر الآيات نظرا استدلال ، وأسماعهم لا تسمع النصوص فهم تدبر واعتبار فتحركهم للعمل بها

والقول الوسط بين القولين هو أنه يجب النظر في إثبات العقائد بقدر الامكان ولا يشترط فيه تأليف الأدلة على قوانين المنطق ولا التزام طريق المتكلمين في بناء الدليل على فرض انتفاء المطلوب ولا إيراد الشكوك والاجوبة عنها بل أفضل الطرق فيه وأمثلها طريق القرآن الحكيم في عرض الكائنات على الانظار وتبويبها الى وجه الدلالة فيها على وحدانية مبدعها وقدرته وحكمته . هذا هو حكم الله الصريح في المسألة فانه أمر بالعلم «فاعلم انه لا إله الا الله» وقال «وان الظن لا يغني من الحق شيئا» وطالب بالبرهان وجعله آية الصدق «قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين» وجعل سبيله الذي أمر باتباعه ونهى عن سواء الدعوة الى الدين على بصيرة «قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني» - وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله» وأما فرض الأمة جاهلة والتسليم لها بذلك اكتفاء باسم الاسلام . وما يقلد به الجاهلون أمثالهم من الاحكام ، فهو من القول على الله بغير علم وقد قرنه تعالى مع الشرك في التحريم بقوله «قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبني بغير الحق وان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون»

وأما الأحكام، ومسائل الحلال والحرام، فمنها ما لا يسمع أحدا التقليد فيه وهي ما علم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وما أجمع عليه من كیفياتها وفروضها فان أدلتها متواترة وتلقينها مع

ماورد فيها من الآيات والهدى النبوي يجعل المسلم على بصيرة فيها وفقه يبعث على العمل ولا أسهل منه . ومنها فروع دقيقة مستنبطة من أحاديث غير متواترة لم يطلع عليها جميع المسلمين وقد مضت سنة السلف الصالح في مثلها بأن من بلغه حديث منها بطريق يعتد به ثبوته عمل به ولم يوجبوا على أحد ولو منقطعا لتحصيل العلم أن يبحث عن جميع ما روي من هذه الأحاد ويعمل بها ، كيف والصحابة عليهم الرضوان لم يكتبوا الحديث ولم يتصدوا لجمعه وتلقينه للناس بل منهم من نهى عنه ومن حدث فانما كان بقول ما يعلم اذا عرض له سبب مع المخاطبين . فمثل هذه الفروع يعذر العامي بجهلها بالاولى ويجب عليه التحري في قبول ما بلغه منها فلا يقبل رواية كل أحد ولا يسلم بكل ما في الكتب لكثرة الموضوعات والضعاف فيها . ولا مشقة ولا حرج على المسلمين في التزام هذه الطريقة الا اذا كانوا يريدون ترك دينهم بالمرء اكتفاء ببعض العادات والاعمال التي لا يكاد يسهل عليهم تمييز السنة من البدعة تقليدا لا بأهم ومما شريهم

فتبين مما شرحناه أن لا عذر لأحد في التقليد المحض وأن حكم الآية يستغرق جميع المقلدين فهم اتخذوا مقلديهم أئادا وسيتهرا التابع من المتبوع اذ يرون العذاب ، وتقطع بهم الأسباب .

ومن مباحث اللفظ في الآيتين أن التشبيه في قوله تعالى « كذلك يريهم الله أعمالهم » هو تشبيهه حالة بحالة ذكرت في الكلام السابق أي كذلك النحو الذي ذكر من إراعتهم العذاب سيرهم الله أعمالهم حسرات عليهم . والذين تنطموا في إعرابها من المفسرين صرفهم قواعد النحو عن ملاحظة الاسلوب العربي في مثل هذا علي أن له نظائر في كلام العامة في

كل زمان هي مما بقي لهم من الاساليب العربية الفصيحة لم تسدها العجمة
إذ لا تجمعها أذواق الأعجمين .

ومنها قوله تعالى « وتقطعت بهم الأسباب » قال الأستاذ الامام
جاءت فيه الباء لمعنى خاص لا يظهر فيما ذكره هنا من معانيها وانما يفهمه
العربي من الاسلوب فانك اذا قلت هنا كما قال الجلال تقطعت عنهم
الأسباب لا ترى في نفسك الأثر الذي تراه عند تلاوة العبارة الأولى
التي تمثل لك التابعين والمتبوعين كمقدانقرط بانقطاع سلكه فذهبت كل
حبة منه في ناحية أقول وتوضيحه أن هؤلاء المقلدين قد كانوا مرتبطين في
الدنيا ومتصلا بعضهم ببعض بأنواع من المنافع والمصالح يستمدها كل من
التابع والمتبوع من الآخر فشبهت هذه المنافع التي حلت الرؤساء على قود
المرءوسين والتابعين على تقليد المتبوعين بالأسباب وهي في أصل اللغة
الحبال كأنه يقول ان كل واحد منهم كان مربوطا مع الآخر بحبال كثيرة
فلم يشعروا الا وقد تقطعت هذا الحبال كلها فأصبح كل واحد منبوذا في
ناحية لا يصله بالآخر شيء وعلى هذا تكون الباء متعلقة بمحذوف حال
من الفاعل . قال الأستاذ الامام ومن هذه الاساليب الخاصة قوله تعالى
« وكفى بالله شهيدا » و« سبحان الله » فاذا فسر ذلك بالتحليل والارجاع
الى القواعد العامة فقلت في الأول كفى الله شهيدا أو كفت شهادته وفي
الثاني تسبيحا لله : لم يكن له تأثير الاول وموقعه من النفس . ومثل هذه
الاساليب الخاصة توجد في كل لغة

(١٦٧: ١٦٧) يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا

خُطُوبَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * (١٦٨: ١٦٣) إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ

وَالْفَحْشَاءَ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ» (١٦٩: ١٦٤) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا لَفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَتَّبِعُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ *

ذكر الجلال أن الآية الأولى نزلت فيمن حرم السوائب ونحوها ولكنه لم يذكر ذلك في أسباب النزول وقد كان هذا في طوائف من العرب كمدلج وبني صعصعة وقال الأستاذ الإمام لو صح أن الآية نزلت في ذلك لما كان مقتضيا فصل الآية مما قبلها وجعلها كلاما مسنأقا لأن العبارة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على أن الظاهر من السياق أن الكلام متصل بما قبله أتم الاتصال فإن الآيات الأولى يثبت حال متخذي الأنداد وما سيلاقون من عذاب الله تعالى ، وقد قلنا في تفسيرها إن الأنداد قسمان قسم يتخذ شارعا يؤخذ برأيه في التحليل والتحريم من غير أن يكون بلاغا عن الله ورسوله بل يجعل قوله وفعله حجة بذاته لا يستل من أين أخذه وهل هو فيه على هدى من ربه أم لا ، وقسم يعتمد عليه في دفع المضار وجلب المنافع من طريق السلطة الغيبية لا من طريق الأسباب حتى أنهم ليعتمدون على إغائة هؤلاء الأنداد بعد موتهم وخروجهم من عالم الأسباب ، ثم يثبت أن الناس يتبع بعضهم بعضا في ذلك وأن سيتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا عند رؤية العذاب وتقطع الأسباب بينهم ، وقلنا في تفسيرها إن الأسباب هي المنافع التي يجنيها الرؤساء من المرءوسين والمصالح الدنيوية التي تصل بعضهم ببعض . وفي هذه الآيات يبين تعالى أن تلك الأسباب محرمة لأنها ترجع إلى أكل

الخبائث واتباع خطوات الشيطان ونهى عنها وبين سبب جودهم على الباطل والضلال وهو الثقة بما كان عليه الآباء من غير عقل ولا هدى ، فالكلام متمم لما قبله قطعاً

قال تعالى (يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً) الحلال هو غير الحرام الذي نص عليه في قوله تعالى « قل لا أجد فيما أوحى إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به » فاعداً هذا كله مباح بشرط أن يكون طيباً . وفسر الحلال الطيب بالحلال على أنه تأكيذاً وبالمستلذوذ رجح الأستاذ الامام أنه ما لا يتعلق به حق الغير وهو الظاهر لان المراد بمحصر التحريم فيما ذكر المحرم لذاته الذي لا يحل الا للمضطر وبقي المحرم لعارض فتعين بيانه وهو ما يتعلق به حق الغير ويؤخذ بغير وجه صحيح كما يكون في أكل الرؤساء من المرؤسين بلا مقابل الا أنهم رؤساؤهم المسيطرون عليهم وكذلك أكل المرءوسين بجاه الرؤساء فان كلا منهما يعد الآخر ليستمد منه في غير الوجوه المشروعة التي يتساوى فيها جميع الناس ، وبهذا التفسير يتحرر ما أباحه الدين وتلتئم الآية مع ما قبلها . واتباع الأمر النهي فقال (ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين) أما خطواته فهي ما يبينه في الآية التالية وأما كونه عدواً مبيناً فهو لا يتوقف على معرفة ذاته وانما يعرف الشيطان بهذا الأثر الذي ينسب إليه وهو وحي الشر وخواطر الباطل والسوء في النفس فهو منشأ هذا الوحي والخواطر الرديئة قال تعالى « شياطين الجن والانس يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غروراً » ولا أيين وأظهر من عداوة داعية الشر والضلال فعلى

الإنسان أن يلتفت الى خواطره ويضع لها ميزانا فاذا مالت نفسه أو عرض له سبب معاونة عامل على خير أو صدقة على بائس فقير فعارضه خاطر التوفير والاقتصاد فليعلم أنه من وحي الشيطان ولا يندفع لما يسوله له من إرجاء هذا المطاء لأجل وضعه في موضع أتع ، وبذله لفقير احوج ، واذا تمّ بدفاع عن حق أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر فخطر له ما يثبط عزه أو يمسك لسانه فليعلم أنه من وسواس الشيطان ، وأظهر وحي الشياطين الاندفاع الى التحريم والتحليل لأجل المنافع التي تلبس على المتجرىء عليها بالمصلحة وسياسة الناس ، كانه قال لا تتبعوا وحي الشر وخواطره تلمّ بكم وتطوف في نفوسكم ثم بين ذلك بما يفيد تعليل النهي فقال (انما يأمركم بالسوء والفحشاء) فأما السوء فهو كل ما يسوءك وقوعه أو عاقبته فن الشرور ما يقدم عليه المرء مندفعاً بتزيين الشيطان العمل له حتى اذا فعل الشر فاجأه السوء وعاجله الضرر ، ومن الاعمال ما لا يظهر السوء في بدايته ، ولكنه يتصل بنهايته ، كمن يصد عنه طلب العلم أن بعض المتعلمين أضاع وقته وبذل كثيراً من ماله ثم لم يستفد من التعلم شيئاً ، فهذا قياس شيطاني يصرف بعض الناس عن طلب العلم بأنفسهم وبعض الآباء عن تعليم أولادهم فتكون عاقبتهم السوءى فلا بد من البصيرة والتأمل في تمييز بعض الخواطر الشيطانية فان منها ما لا يظهر بادي الرأي ،

وأما الفحشاء فكل ما يتبع في أعين الناس من المعاصي والآثام ولا يختص بنحو الزنا كما قال بعضهم والفحشاء في الغالب أقبح وأشد من السوء. وأسوأ السوء مبدءاً وعاقبة ترك الأسباب الطبيعية التي قضت حكمة البارئ بربط المسببات بها اعتماداً على أشخاص تعتقد فيهم السلطة الغيبية والتصرف

في الاكوان بدون اتخاذ الأسباب، ومثله اتخاذ رؤساء في الدين يؤخذ بقولهم ويعتمد على فعلهم، من غير أن يكون بياناً وتبليغاً لما جاء عن الله ورسوله فان في هذين النوعين من السوء إهما لا لنعمة العقل وكفرًا بالمنعم بها، واعراضاً عن سنن الله تعالى وجهلاً باطرادها، وصاحبه كمن يطلب من السراب الماء، أو ينمق بما لا يسمع غير الدعاء والنداء، وهذا شأن متخذي الانداد، ومن يضل الله فإله من هاد، وأما الرؤساء الذين يحملون العامة على هذا التقليد في الأمرين فقد بين تعالى اتباعهم لوحي الشيطان بقوله (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) وهذا أقبح ما يأمر به الشيطان فانه الاصل في إفساد العقائد، وتحريف الشرائع، واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، أليس من القول على الله بغير علم زعم هؤلاء الرؤساء أن لله وسطاء بينه وبين خلقه لا يفعل سبحانه شيئاً بدون وساطتهم فحولوا بذلك قلوب عباده عنه وعن سنته في خلقه ووجهوها الى قبور لا تعد ولا تحصى والى عبيد ضعفاء لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً، أليس من القول على الله بغير علم ما اختلقوه من الحيل لهدم ركن الزكاة وهو من أعظم أركان الاسلام، أليس من القول على الله بغير علم ما زادوه في أحكام العبادة والحلال والحرام عما ورد في الكتاب والسنة المبينة له والذي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله تعالى «وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها»؟ بلى. قال الأستاذ الإمام هنا: كل من يزيد في الدين عقيدة أو حكماً من غير استناد الى كتاب الله أو كلام المعصوم فهو من الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، ومثل ذلك بالزائحات للقبور وما يأتينه هناك من البدع والمنكرات باسم الدين، وبتشجيع الجنازة

بقراءة البردة ونحوها بالنعمة المعروفة وبحمل المباخر الفضية والأعلام أمامها، وبالاتّباع لقراءة الدلائل ونحوها من الآوراد بالصياح الخاص، وقال إن كل هذا جاء من استحسان ما عند الطوائف الأخرى، وليس في الإسلام صيحة غير صيحة الأذان، وقد قال تعالى في الصلاة « ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها » وأما التلبية فلم يشرع فيها رفع الأصوات والصياح وإنما يكون المجيج من كثرة الناس واختلاف أصواتهم وإن لم يرفعوا عقيرتهم جهد المستطاع كما يفعل مقلدة التصوف . قال وإن كثيرا من البدع في العقائد والأحكام قد دخلت على المسلمين بتساهل رؤساء الدين وتوهمهم أنها تقوي أصل العقيدة وتخضع العامة لسلطان الدين - أو لسلطانهم المستند إلى الدين - ولقد دخلت كنيسة (بيت لحم) فسمعت هناك أصواتا خيل إلى أنها أصوات طائفة من أهل الطريق يقرأون حزب البرمثلة ثم علمت أنهم قسيسون، فهذه البدع قد سرت إلينا منهم كما سرت إليهم من الوثنيين، استحسنا منهم ما استحسنوه من أولئك توهمنا أنه يفيد الدين أهبة وفخامة ويزيد الناس به استمساكا، : فكان أن ترك الناس مهمات الدين اكتفاء بهذه البدع فإن أكثر الصائحين في الأضرحة وقباب الأولياء وفي الطرق والأسواق بالأوراد والأحزاب لا يقيمون الصلاة ومن عساه يصلي منهم فانه لا يحرص على الجماعة بمحض حرصه على الاجتماع للصياح بقراءة الحزب في ليلة الولي فلان . ولقد أفسد الناس بهذه البدع، واستوحشوا من شعار الدين والسنن، حتى ظهر فيهم تأويل قوله عز وجل -

(وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا)

لم يخاطب هؤلاء بطلان ما هم عليه وتشنيعه خطابا بل حكى عنهم حكاية

وبين فساد مذهبهم فيها كأنه أنزلهم منزلة من لا يفهم الخطاب، ولا يعقل الحجج والدلائل، كما بين ذلك بالتمثيل الآتي . ولو كان للمقلدين قلوب يفقهون بها لكانت هذه الحكاية كافية بأسلوبها لتغييرهم من التقليد فانهم في كل ملة وجيل يرغبون عن اتباع ما أنزل الله استئناسا بما ألفوه مما ألفوا آباءهم عليه وحسبك بهذا شناعة اذ العاقل لا يؤثر على ما أنزل الله تقليد أحد من الناس مهما كبر عقله وحسن سيره إذ مامن عاقل الا وهو عرضة للخطأ في فكره ، وما من مهتد الا ويحتمل أن يضل في سيره ، فلا ثقة في الدين الا بما أنزل الله ، ولا معصوم الا من عصم الله ، فكيف يرغب العاقل عما أنزل الله الى اتباع الآباء مع دعواه الايمان بالتنزيل ، على أنه لو لم يكن مؤمنا بالوحي لوجب أن ينفره عن التقليد قوله تعالى (أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون) فان هذا حجة عقلية لا تنقض أي أيتبعون ما ألفوا عليه آباءهم ولو كان آباؤهم لا يسلكون طريق العقل بالاستدلال على ان ما هم عليه من العقائد هو الحق، ولا يهتدون طريق الاعتدال المشروع في أعمالهم وأحوالهم ، قال الجلال : لا يعقلون شيئا من أمر الدين : وقال الاستاذ الإمام عقل الشيء معرفته بدلائله ، وفهمه بأسبابه ونتائجه ، وأقرب الناس الى معرفة الحق الباحثون الذين ينظرون في الدلائل بقصد صحيح ولو في غير الحق لان الباحث المستدل اذا أخطأ يوما في طريق الاستدلال أو في موضوع البحث فقد يصيب في يوم آخر لأن عقله يعود على الفكر الصحيح واستفادة المطالب من الدلائل ، وأبعد الناس عن معرفة الحق المقلدون ، الذين لا يبحثون ولا يستدلون ، لأنهم قطعوا على أنفسهم طريق العلم ، وسجلوا على عقولهم الحرمان من

الفهم ، فهم لا يوصفون بإصابة لان المصيب هو من يعرف أن هذا هو الحق والمقلد إنما يعرف ان فلانا يقول إن هذا هو الحق فهو عارف بالقول فقط ولذلك ضرب لهم المثل في الآية الآتية بمد ما سجل عليهم الضلالة بعدم استعمال عقولهم

فان قيل إن الآية إنما تمنع اتباع غير من يعقل الحق ويهتدي الى حسن العمل والصواب في الحكم ولكنها لا تمنع من تقليد العاقل المتهدي : نقول ومن أين يعرف المقلد أن متبوعه يعقل ويهتدي اذا هو لم يقف على دليله ؟ فان هو اتبعه في طريقة الاستدلال حتى وصل الى ما وصل على بصيرة فان الآية لا تنعي عليه هذا اذ هو استفادة للعلم محمود . قال الاستاذ الامام : رأيت لبعض السلف أنه قال لو أن شخصا رأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في حياته وسمع قوله واقتدى به من غير نظر في نبوته يؤدي الى الوصول الى اعتقاد صحتها بالدليل امد مقلدا ولم يكن على بصيرة كما أمر الله المؤمن أن يكون

قال تعالى في المقلدين انهم لا يعقلون شيئا وربما يشكل هذا العموم على بعض الأفهام وقد بين له الاستاذ الامام ثلاثة أوجه أحدها أن معناه لا يستعملون عقولهم في شيء مما يجب العلم به بل يكتفون فيه كله بالتسليم من غير نظرو ولا بحث وهو ماهر ، وثانيها أنه جار على طريقة البناء في المبالغة بجعل الغالب أمرا كلياً عاماً ، يقولون في الضال في عامة شؤونه أنه لا يعقل شيئا ولا يهتدي الى الصواب ، ويقولون في البليد إنه لا يفهم شيئا ، وهذا لا ينافي أن يفهم الثاني بعض المسائل ويعقل الاول بعض الاشياء ، وثالثها أنه ليس الغرض من العبارة نفي العقل عن آبائهم بالفعل

وانما المراد منها : أيتبعون آباءهم لذواتهم كيفما كان حالهم حتى لو كانوا لا يعقلون ولا يهتدون ؛ كأنه يقول ان اتباع الشخص لذاته منكر لا ينبغي ، وهذا قول مألوف فمن يقول أنا أتبع فلانا في كل ما يعمل يقال له ألتبعه ولو كان لا يعمل خيرا ؛ أي ان من شأن من يتبع آخر لذاته لا لكونه محسنا ومصيبا أن يتبعه في كل شيء وان كان كل عمله باطلا لانه لا يفرق بين الحق والباطل والخير والشر الا من ينظر ويميز وهذا لا يتبع أحدا لذاته كيفما كان حاله

(١٦٥: ١٧٠) وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّكُمْ عَمِّي فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ *

بعد ما بين تعالى فساد ما عليه المقلدون من اتباع ما وجدوا عليه آباءهم من غير نظر ولا استدلال ضرب لهم مثلا زيادة في تقييح شأنهم والازراء عليهم فشبه حالهم بحال الغنم مع الراعي يدعوها فتقبل ويزجرها فتزجر وهي لا تعقل مما يقول شيئا ولا تفهم له معنى وانما تسمع أصواتا تقبل لبعضها وتدبر الآخر بالتعويد ولا تعقل سببا للإقبال ولا للإدبار

ومعنى المثل هنا كما قال سيبويه أن قصة هؤلاء وشأنهم كشأن الناق بالغنم ولا يقتضي هذا أن يكون كل جزء من المشبه كقابله من المشبه به وهو ما سماه علماء البيان بمد سيبويه بالتمثيل وفرقوا بينه وبين تشبيه متعدد بمتعدد . والكفر جحود الحق والاعراض عن النظر في الدليل عليه عند الدعوة اليه وفرق بينه وبين الضلال فان الضال من أخطأ طريق الحق مع طلبه أو جهله فلم يعرفه بنفسه ولا بدلالة غيره . وأما الكافر فهو يري

الحق ويعرض عنه ويصرف نفسه عن دلائله وآياته فلا ينظر فيها فهو كالحیوان یرضی بأن لا یكون له فهم ولا علم بل یقوده غیره ویصرفه کیف شاء فهو مع من قلدهم من الرؤساء كالغنم مع الراعي تقبل بدعائه وتنزجر بندائه، مسخرة لارادته وقضائه، ولا تفهم لما اذا دعا ولما اذا جرد دعوتها للرعي وللذبح سواء.. وكذلك شأن كل من یسلم باعتقاد بلا دلیل ، ویقبل تكلیفا بغیر فقه ولا تعلیل ، والآية صريحة فی أن التقليد بغیر عقل ولا هداية هو شأن الكافرين وأن المرء لا یكون مؤمنا الا اذا عقل دينه وعرفه بنفسه حتى اقتنع به فمن ربی علی التسليم بغیر عقل والعمل ولو صالحا بغیر فقه فهو غیر مؤمن لانه ليس القصد من الايمان ان یذل الانسان للخیر كما یذل الحيوان ، بل القصد منه أن یرتقي عقله ونفسه بالعلم والعرفان ، فیعمل الخیر لانه یفقه أنه الخیر النافع المرضي لله ویترك الشر لأنه یفهم سوء عاقبته ، ودرجة مضرته ، ویكون فوق هذا علی بصيرة وعقل فی اعتقاده، فلا يأخذه بالتسليم لأجل آبائه وأجداده ، ولذلك وصف الله الكافرين بعمد تقرير المثل بقوله (صم) لا یسمعون الحق سماع تدبر وفهم (بكم) لا ینطقون به عن اعتقاد وعلم (عمي) لا ینظرون فی آیات الله وفي أنفسهم حتى یتبین لهم أنه الحق (فهم لا یعقلون) كما یطلب من الانسان ، وانما ینقادون لغیرهم كما هو شأن الحيوان ، وما ذكرناه هنا فی المقلد وان حسنت حاله لم یصرح به الاستاذ الامام بعمد تقرير المثل وتفسيره لا غناء الكلام السابق عنه وقد ذكرناه لان أكثر العلماء المتأخرین صرح بخلافه من عهد الغزالي الى الآن كأن الغزالي رأى من الفنیمة أن یكون الناس غیرا شرار ینقادون لرؤسائهم وهداتهم ولو بغیر عقل ولا فقه وفاته رحمه الله ان هذا الخیر علی كونه ليس

كل المطلوب من الدين هو عرضة للذهاب والانقلاب بفساد حال المرشدين والمرين كما نراه بأعيننا . نعم ان من كان مقلدا في الخير ولم يدع الى المعرفة الصحيحة والفقهاء يأتون برجى له مغفرة الله ورحمته ولكن لا يكون له من ثمرات الاسلام في الدنيا والآخرة مثل مال المعارف ومتى دعي وجب ان يجيب ويعرف

(١٧١: ١٦٦) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ* (١٧٢: ١٦٧) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْحَمَّ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ، فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ *

بين الله تعالى حال الذين يتخذون الانداد من دونه وأشار الى أن سبب ذلك حب الحطام وارتباط مصالح المرءوسين بمصالح الرؤساء في الرزق والجاه وخاطب الناس كلهم بأن يأكلوا من الارض اذ أباح لهم جميع خيراتها وبركاتهابشرط أن تكون حلالا طيبا وبين سوء حال الكافرين المقلدين الذين يقودهم الرؤساء كما يقود الراعي الغنم لانهم لا استقلال لهم - ثم وجه الخطاب الى المؤمنين خاصة لانهم أحق بالفهم وأجدر بالعلم وأحرى بالاهتداء فقال (يا أيها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) وهذا تنبيه بعد ما تقدم الى عدم الالتفات الى أولئك الحمقى الذين أريحت لهم خيرات الارض بأعمالهم فطفقوا يحلون بعضها ويحرمون بعضها بساوس رؤسائهم ، وأعطوا ميزانا يميزون به الخواطر الشيطانية الضارة من غيرها ولكنهم تفضوا أيديهم من عز الاستقلال ، وهون عليهم التقليد ذل قيوده والاغلال ، فهو يقول كلوا من هذه الطيبات ولا تضيقوا على أنفسكم مثلهم .

(واشكروا لله) الذي خلقها لكم وسهل عليكم أسبابها بأن تتبعوا سنته الحكيمة في طلب هذه الطيبات واستخراجها وفي استعمالها فيما خلقت لأجله ، وبالثناء عليه جل جلاله وعم نواله واعتقاد أن هذه الطيبات من فضله واحسانه ليس لمن اتخذوا أنداداً له تأثير فيها ولذلك قال (ان كنتم إياه تعبدون) أي ان كنتم تخصونه بالعبادة والاعتقاد بالانفراد بالسلطة والتأثير فاشكروا له خالق هذه النعم وإباحتها لكم ولا تجعلوا أنداداً يطلبون منهم الرزق أو ترجعون اليهم بالتحليل والتحرير فان ذلك له وحده والا كنتم به كافرين كالذين من قبلكم جهلوا معنى عبادة الله تعالى فاتخذوا بينهم وبينه وسطاء في طلب الرزق ورؤساء يحلون ويحرمون . ومن الشكر له تعالى استعمال القوى التي غذيت بتلك الطيبات في نفع أنفسكم وأمتكم وجنسكم وليس من الطيبات ما يأخذه شيوخ الطريق من صريديهم بل هو من الخبائث والسحت

الاستاذ الامام : لا يفهم هذه الآية حق فهمها الا من كان عارفا بتاريخ المال عند ظهور الاسلام وقبله فان المشركين وأهل الكتاب كانوا فرقا وأصنافا منهم من حرم على نفسه أشياء معينة بأجناسها وأصنافها كالبحيرة والسائبة عند العرب وكمض الحيوانات عند غيرهم وكان المذهب الشائع في النصراني أن أقرب ما يتقرب به الى الله تعالى تعذيب النفس واحتقارها وحرمانها من جميع الطيبات المستلذة واحتقار الجسد ولوازمه واعتقاد أن لا حياة للروح الا بذلك وان الله تعالى لا يرضى منا الا إحياء الروح . وكان الحرمان من الطيبات على أنواع منها ما هو خاص بالقديسين أو بالرهبان والقسيسين ومنها ما هو عام كأنواع الصوم الكثيرة كصوم المذراء وصوم

القديسين وفي بعضها يحرمون اللحم والسمن دون السمك ، وفي بعضها يحرمون السمك واللبن والبيض أيضا . وكل هذه الاحكام والشرائع قد وضعها الرؤساء وليس لها أثر ينقل عن التوراة أو عن المسيح عليه السلام وبذلك كانوا أندادا ونزل في شأنهم « اتخذوا أبحارهم ورهبانهم أرباباً » وتقدم بيان ذلك . وقد سرت اليهم هذه الاحكام بالوراثه عن آباءهم الوثنيين الذين يحرمون كثيرا من الطيبات ويرون أن التقرب الى الله محصور في تعذيب النفس وترك حظوظ الجسد إذ رأوا في دينهم وسيرة المسيح وحواريه من طلب المبالغة في الزهد ما يؤيدها

وقد تفضل الله تعالى على هذه الأمة بجعلها أمة وسطا تعطي الجسد حقه والروح حقها كما تقدم في تفسير « وكذلك جعلناكم أمة وسطا » فأحل لنا الطيبات لتتسع دائرة نعمه الجسدية علينا وأمرنا بالشكر عليها ليكون لنا منها فوائد روحانية عقلية فلم نكن جثمانين محضا كالأنعام ولا روحانيين خلصا كالملائكة ، وإنما جعلنا أناسي كملة ، بهذه الشريعة المعتدلة ، فله الحمد والشكر والثناء الحسن

ظهر بهذا التقرير أن الآية متصلة بما قبلها ومتممة له . وقال بعض المفسرين - وله وجه فيما قال - ان ما تقدم من أول السورة الى ما قبل هذه الآية كله في القرآن والرسالة وأحوال المنكرين للداعي وما جاء فيها من الأحكام فائما جاء بطريق العرض والاستطراد . وهذه الآية ابتداء قسم جديد من الكلام وهو سرد الأحكام فانه يذكر بعدها أحكام محرمات الطعام وأحكام الصوم والحج والقصاص والوصية والنكاح والطلاق والرضاع وغير ذلك وينتهي هذا القسم بما قبل قوله تعالى « ألم تر الى الذين

خرجوا من ديارهم « الآية ولا غرو فان بين كل قسم وآخر في القرآن من التناسب مثل ما بين كل آية وأخرى في القسم الواحد « كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير »

بعد ذكر إياحة الطيبات ذكر المحرمات فقال تبارك اسمه (إنما حرم عليكم الميتة) لما في الطباع السليمة من استقذارها ولما يتوقع من ضررها فانها إما أن تكون ماتت بمرض سابق أو بعلّة عارضة وكلاهما لا يؤمن ضرره لأن المرض قد يكون معدياً والموت الفجائي يقتضي بقاء بعض الاشياء الضارة في الجسم كالكربون الذي يكون سبب الاختناق . هذا ما قاله الاستاذ الامام ويزاد عليه عدم القصد الى إيماتها بعمل الانسان وهو سبب الفرق بين المخنوقة والمنخنقة التي في معنى الميتة حتف أنفها ولذلك كان في معنى الميتة كل ما ألتف بغير قصد الذكاة كالمنخنقة والموقودة الخ (*) ما ذكر في آية المائدة (والدم) أي المسفوح كما في آية الانعام فانه قدر لا طيب وضار كالمتة (ولحم الخنزير) فانه قدر لا أن غذاء الخنزير من القاذورات والنجاسات وهو ضار في جميع الاقاليم كما ثبت بالتجربة وأكل لحمه من أسباب الدودة الوحيدة القتالة والعياذ بالله تعالى منها (وما أهل لغير الله به) وهو ما كان يذبح ويقدم للاصنام أو غيرها مما يعبد والمنع من هذا ديني محض لحماية التوحيد لأنه من أعمال الوثنية فكل من أهل لغير الله على ذبيحة فانه يتقرب الى من أهل باسمه تقرب عبادة وذلك من الاشراك والاعتماد على غير الله تعالى . وقد ذكر الفقهاء أن كل ما ذكر عليه اسم غير الله ولو مع اسم الله فهو محرم وقد أقره الاستاذ الامام وعد منه ما يجري في الأرياف

(*) تقدم شرح هذا بدليله وحكمته في المجلد السادس من المنار فليراجع ::

كثيرا من قولهم عند الذبح - لاسيما ذبح المنذور - بسم الله الله ! كبريا سيد:
يدعون السيد البدوي أن يلتفت اليهم ويتقبل النذر ويرضى به قل وكيفما
أولته فهو محرم . ومثل ذكر السيد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم اذ لا
يجوز أن يذكر عند الذبح غير اسم المنعم بالبهيمة المبيح لها فهي تذبح وتؤكل
باسمه لا يشاركه في ذلك سواء ولا يتقرب بها الى من عداه ممن لم يخلق
ولم ينعم ولم يبيح ذلك لانه غير واضح للدين (فن اضطر) الى الاكل مما
ذكر بان لم يجد ما يسد به رمقه سواء (غير باغ) له أي غير طالب له
راغب فيه لذاته (ولا عاد) يتجاوز قدر الضرورة (بلائيم عليه) لان الالتقاء
بنفسه الى التهلكة بالموت جوعا أشد ضررا من أكل الميتة أو الدم أو لحم
الخنزير بل الضرر في ترك الاكل محقق وهو في فعله مظنون وربما كانت
شدة الحاجة الى الاكل مع الاكتفاء بسد الرمق مانعة من الضرر . وأما
ما أهل به لغير الله فنأكل منه مضطرا فهو لا يقصد اجازة عمل الوثنية
ولا استحسنانه (ان الله غفور رحيم) إذ حرم على عباده الضار وجعل
الضرورات بقدرها لينتفي الحرج والعسر عنهم

وفسر الجلال « باغ » بالخارج على المسلمين و « عاد » بالمعتدي
عليهم بقطع الطريق قال ويلحق بهم كل عاص بسفره كالآبق والمكاس
وعليه الشافعي . قال الاستاذ الامام ولا خلاف بين المسلمين في أن العاصي
كغيره يحرم عليه إلقاء نفسه في التهلكة ويجب عليه توقي الضرر ويجب
علينا دفعه عنه ان استطعنا فكيف لا نتناوله بإباحة الرخص . ثم ان المناسب
للسياق ان تحدد الضرورة التي تجيز أكل المحرم وتفسير الباغي والعادي
بما ذكرنا هو المحدد لها وهو موافق للغة كقوله تعالى حكاية عن أخوة

يوسف « مانعي » وفي الحديث الصحيح « يا باغي الخير هلم » وفي التنزيل « ولا تعد عينك عنهم » أي لا تتجاوزهم الى غيرهم فالكلام في تحديد الضرورة وتام بيان حكم ما يحل ويحرم من الاكل لافي السياسة وعقوبة الخارجين على الدولة والمؤذين للأمة . وانما كان هذا التحديد لازماً لئلا يتبع الناس أهواءهم في تفسير الاضطراب اذا هو وكل اليهم بلاحد ولا قيد فيزعم هذا أنه مضطر وليس بمضطر ويذهب ذلك بشهوته الى ما وراء حد الضرورة ، فعلم من قوله « غير باغ ولا عاد » كيف تقدر الضرورة بقدرها والاحكام عامة يخاطب بها كل مكلف لا يصح استثناء أحد الا بنص صريح من الشارع . ويذكر بعض المفسرين في هذا المقام مسائل خلافية في الميتة كحل الانتفاع بجلدها وغير ذلك مما ليس بأكل وقد قلنا اننا لا نتعرض في بيان القرآن الى المسائل الخلافية التي لا تدل عليها عبارته إذ يجب أن يبقى دائماً فوق كل خلاف

ومن مباحث البلاغة في الآية أن ذكر (غفور) له فيها نكتة دقيقة لا تظهر الا لصاحب الذوق الصحيح في اللغة فقد يقال ان ذكر وصف الرحيم ينبيء بأن هذا التشريع والتخفيف بالرخصة من آثار الرحمة الالهية وأما الغفور فأنما يناسب أن يذكر في مقام الغفور عن الزلات والتوبة عن السيئات . والجواب عن هذا أن ما ذكر في تحديد الاضطراب دقيق جداً ومرجعه الى اجتهاد المضطر ويصعب على من خارت قواه من الجوع أن يعرف القدر الذي يمسك الرمح ويبقي من الهلاك بالتدقيق وأن يقف عنده والصادق الايمان يخشى أن يقع في وصف الباغي والمادي بنسب اختباره فأنه تعالى يبشره بأن الخطأ المتوقع في الاجتهاد في ذلك مغفور له

مالم يتعمد تجاوز الحدود والله أعلم

(١٧٣: ١٦٨) إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ* (١٧٤: ١٦٩) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَىٰ وَالْعَذَابُ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، ذَٰلِكَ بِأَنَّ نَزَلَ اللَّهُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ*

قوله (ان الذين يكتُمون ما أنزل الله من الكتاب) متصل بما قبله على كلا الوجهين السابقين فاذا كان الكلام لا يزال في محاجة اليهود وأمثالهم فالأمر ظاهر واذا قلنا ان الكلام قد دخل في سرد الاحكام تكون مقررة لحكم مخصوص وهو ظاهر فقد تقدم أن قوله تعالى « يا أيها الناس كلوا مما في الارض ... » تقرير لحكم في الاكل على خلاف ما عليه أهل المال وبيننا ما كان عليه أهل الكتاب والمشركون في الأكل ونقض القرآن لما وضعوه بأوهاق من الاحكام وإباحته الطيبات للناس بشرط أن يشكروه عليها

وعلى هذا تكون هذه الآيات جارية على الرؤساء الذين يحرمون على الناس مالم يحرم الله ويشرعون لهم مالم يشرعه من حيث يكتُمون ما شرعه بالتأويل أو التترك فيدخل فيه اليهود والنصارى ومن هذا حذوهم في شرع مالم يأذن به الله وإظهار خلافه سواء كان ذلك في أمر الأكل والتعشف أو العقائد ككتمان اليهود أوصاف النبي (ص) وغيرها من الاحكام التي كانوا يكتُمونها اذا كان لهم منفعة في ذلك كما قال تعالى « يجعلونه

قراطيس تبدو نها وتخفون كثيرا ، وفي حكمهم كل من يبدي بعض العلم ويكتم بعضه لمنفعته لا لاظهار الحق وتأيدته وهذا هو ما عبر عنه بقوله « ويشترون به ثمنًا قليلًا » اذ اتخذوا الدين تجارة . والتمن القليل منه ما قاله المفسر من استفادة الرؤساء من الرؤسين ومنه عكسه كما تقدم غير مرة وهذا النوع من البيع والشراء في الدين عام في الرؤساء الضالين من جميع الامم ، ومنه ما كان رؤساء اليهود يلاحظونه زمن التنزيل وهو حفظ ما يدهم الذي يتوهمون أنه يفوتهم بترك ما هم عليه من التقاليد واتباع ما أنزل الله بدلا منها وهذا هو شأن الإنسان في كل دعوة الى اصلاح جديد غير ما هم فيه وان كان يعدم بخير منه في الدنيا والآخرة وكان ما هم فيه هو الفقر والذل والخذلان حاضرة أو منتظرة

ما هو شأن اليهود في زمن البعثة ؟ ذل واضطهاد من جميع الأمم ولا سيما النصارى فقد كانوا يسومونهم سوء المذاب ومنعواهم من دخول مدينتهم المقدسة وأكرههم في بعض البلاد على التنصر

ما هو شأن النصارى في زمن البعثة ؟ فقر حاصر ، وذل غالب ، وحجر على العقول ، ومنع للحرية في الرأي والعلم ، وتحكم في الارادة ، وسيطرة على خطرات القلوب وأهواء النفوس . كان هذا عاما في كل قطر وكل مملكة وكان بين الطوائف بعضها مع بعض حروب تشب ، وغارات تشن ، ودماء تسفك ، وحقوق تهك ، وكانوا على هذا كله يتوهمون أن الاسلام سيخرجهم من سعادة الى شقاء ، ومن نعمة الى بلاء ، هب أن بعضهم كان له شيء من المال ، وبقية من الجاه ، أليس هو من فخفة الدنيا الزائلة ، ألم يكن منعصا بالخوف عليه والمنازعة فيه ، هب انه كان لبعض شعوبهم

طائفة من القوة ألم تكن تشبه الزوبعة تعصف ولا تلبث أن تزول ؛ نعم ان ما كان يفر هؤلاء وهؤلاء لم يكن موضعاً للفرور لأنه متاع حقير وثمر قليل وهو غير قائم على أساس ثابت ولذلك زل بظهور الاسلام وانتشاره وتقوضت تلك السلطة واندكت صروح تلك العظمة وأجلى اليهود من جزيرة العرب وزال ملك غيرهم من كل بلاد رفضوا فيها دعوة الاسلام وهذا شأن الباطل لا يثبت أمام الحق فإن أحكام الباطل مؤقتة لا ثبات لها في ذاتها وانما بقاؤها في نوم الحق عنها وحكم الحق هو الثابت بذاته فلا يغلب أنصاره ماداموا معتصمين به مجتمعين عليه

وقال المفسرون ان هذا الحكم يصدق على المسلمين كما يصدق على أهل الكتاب لأن الفرض تقرير الحكم وهو عام كما يدل لفظه وكما يليق بعدل الله تعالى رب العالمين وكما هو ظاهر معقول من اطراد سنة الله تعالى في تأييد أنصار الحق وخذل أهل الباطل فانها واضحة جلية للمتأملين

كل ثمن يؤخذ عوضاً عن الحق فهو قليل ان لم يكن قليلاً في ذاته فهو قليل في جنب ما يفوت أخذه من سعادة الحق الثابتة بذاتها والدائمة بدوام المحافظة على الحق . ولو دام للمبطل ما يتمتع به من ثمن الباطل الى نهاية الأجل - وما هو الاقصير - فماذا يفعل وقد فاتته بذلك سعادة الروح ونعيم الآخرة باختياره الباطل على الحق وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة الا قليل »

قد يمترض الناظر في التاريخ ما قرره الأستاذ الامام في هذا المقام من ذهاب عز الذين قاوموا دعوة الاسلام وكنتموا الحق من اليهود والنصارى بأن اليهود كانت بعد الاسلام خيراً منها قبله لانهم كانوا مضطهدين مقهورين

بحكم النصارى الشديد وتعصّبهم الفاحش فساوى الاسلام بينهم وبين النصارى بل والمسلمين وأعطاهم كمال الحرية في دينهم ودنياهم فحسنت حالهم في الشرق والغرب وكثرا بأيديهم ولم يقل . وان المسلمين لم يقووا على جميع نصارى أوروبا فبقي لكثير من الممالك سلطانها وما تتمتع به وكذلك بعض الممالك الوثنية وهم أعرق في الباطل من النصارى

والجواب عن ذلك أن يهود بلاد العرب هم الذين كانوا يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام ويجاهدونه ويكتمون ما عرفوا من نعمة فهم الذين قاوموا الحق بالباطل فلقوا جزاءهم الذي تم بجلأهم من جزيرة العرب وأما يهود سوريا وغيرها فقد كانوا يساعدون الدعوة الإسلامية ودعائها حتى من لم يؤمن منهم ليخلصوا من ظلم النصارى واستبدادهم فيهم فنالوا من حسن الجزاء بمقدار قربهم من الحق ولو آمنوا وقبلوا الحق كله وأيدوه لذاته ظاهرا وباطنا لا وتوا أجرهم مرتين ، وجزاءهم ضعفين ، وكانوا أئمة وارثين ، وسادة عالين ، وأما الذين سلم لهم مالهم ومتاعهم فلم يكن لهم ذلك بضعف حق الاسلام عن باطلهم فان الذين حاولوا فتح ما وراء بلاد الاندلس من أوروبا لم يكن غرضهم نشر دعوة الحق وانما كان غرضهم عظمة الملك والغنائم وليس من الحق أن يعتدي قوم على قوم لاجل سلب ما في أيديهم فان المعتدي مبطل والمدافع محق في الدفاع عن نفسه وبلاده ، وان كان مبطلا في عمله واعتقاده ، فهو جدير بأن يكون له الظفر اذا أخذ له أهبة ، وأعد له عدته ، وقس على هذا سائر الممالك التي لم يقو المسلمون عليها بعد ترك الدعوة . والاسلام لا يبيح الحرب لذاتها وقد حرم الاعتداء وانما يوجب تعميم الدعوة فن عارضها وجب جهاده عند القدرة حتى يقبلها

أو يكون لأهلها السلطان الذي يتمكنون به من نشرها بدون معارض أي انه يوجب الجهاد مادام الناس يفتنون في الدين أي لا تكون لهم حرية فيه ولا في الدعوة اليه « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة » « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين »

(أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار) أي لا تملأ بطونهم إلا النار فان إلا كل لما كان لا يكون إلا في البطن كان لا بد من نكته لذكر البطن اذا قيل أكل في بطنه ورأيناهم يعبرون بذلك عن الامتلاء يقولون أكل في بطنه يريدون ملاً بطنه والمراد أنه لا يشبع جشمهم ولا يذهب بطعمهم إلا النار التي يصبرون اليها على حد ماورد في الحديث « ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب » وقال الأستاذ وفاقاً للمفسرين إن المراد بالنار سببها أي ان ما يأكلون ثمناً لكتمان الحق سيوردهم النار لانه سبب لعذاب الله واستشهد له بقول القائل في زوجه :

دمشق خذها لا تفتك فليلة تمر بمودي نمشها ليلة القدر
أكلت دما ان لم أرك بضرة بميدة مهوى القرط طيبة النشر

فانه يريد بالدم الدية التي هو سببها وأكلها عار عندهم فهو يدعو على نفسه بأن يبتلى بأكل الدية ان لم يرع زوجه بضرة هي من الجمال بالمنزلة التي ذكرها ، وأكل الدية يتوقف على أن يقتل بعض أهله الذين له الولاية عليهم . قال تعالى (ولا يكلمهم الله يوم القيامة) قالوا ان الكلام كناية عن الاعراض عنهم والغضب عليهم وجمعوا بهذا بين الآية وبين قوله تعالى « فوربك لنسألنهم أجمعين » وقوله « فلنسألن الذين أرسل اليهم » (ولا نزيهم) أي لا يظهرهم بالمغفرة والعفو (ولهم عذاب أليم)

ثم قال فيهم (أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى) فأما الهدى فهو كتاب الله وشرعه ، وأما الضلالة فهي العمياء التي لا يهتدي بها الانسان لمقصده ، وتكون باتباع آراء الناس في الدين وليس لأحد أن يقول في الدين برأيه وهذه الآراء لا ضابط لها ولا حد فاهلها في خلاف وشقاق كما سيأتي فمن أجاز لنفسه اتباع أقوال الناس في الاعتقاد والعبادة وأحكام الحلال والحرام فقد ترك الهدى الواضح المبين الذي لا خلاف فيه وصار الى تيه من الآراء مشتبها الأعلام يضل به الفهم ، ولا يهتدي فيه الوهم ، وذلك عين اتباع الهوى ، وشراء الضلالة بالهدى ، فان الله وحده هو الذي يبين حدود العبودية ، وحقوق الربوبية ، فلا هداية الا بفهم ما جاء رسله عنه . (والعذاب بالمغفرة) وهذا أثر ما قبله فان متبع الهدى هو الذي يستحق المغفرة لما يفرط منه وما يلم هو به من السوء ومتبع الضلال هو المستحق للعذاب ومن دعي الى الحق يعرف هذا فاذا هو اختار الضلالة بمد صحة الدعوة وقيام الحجة فقد اشترى العذاب بالمغفرة وكان هو الجاني على نفسه اذا استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير غرور بالماجل ، واستهانة بالآجل ، وصيغة التعجب قالوا يريدونها تعجيب الناس من شأنهم إذ لا تتصور حقيقة التعجب من الله تعالى إذ لا شيء غريب عنده عز وجل ولا مجهول سببه وهو العالم بظواهر الاشياء وخوافيها ، وحاضرها عنده كماضيها وآتيها ، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض

وقال الأستاذ الامام في هذا المقام مأمثاله : ان الكلام في أكلهم النار والتعجب من صبرهم على النار هو تصوير لحالهم ، وتمثيل لما آكلهم ، أما الثاني فظاهر وأما الأول فيتجلي لك اذا تمتل حال قوم عندهم كتاب

يؤمنون أنه من الله ويؤمنون بقاء الله وقد كنتموا ما أنزل الله فيه بالتحريف والتأويل ، كما فعل اليهود بكتمان وصف الرسول ، وهم يُقَارَعُونَ بالدلائل العقلية ويذكرون بآيات الله وأيامه ، فيشعرون بجاذبين متعا كسين جاذب الحق الذي عرفوه ، وجاذب الباطل الذي ألفوه ، ذاك يحدث لهم هزة وتأثيرا ، وهذا يحدث لهم استكبارا وتقورا ، وقد غلب عقولهم ماعرفوا ، وغلب قلوبهم ما ألفوا ، فثبتوا على ما حرفوا وانحرفوا ، وصاروا الى حرب عوان ، بين العقل والوجدان ، يتصورون الخطر الآجل ، فيتنفص عليهم التلذذ بالماجل ، ويتذوقون حلاوة ما هم فيه ، فيؤثرونه على ما سيصبرون اليه ، أليس هذا الشعور بخذل الحق ونصر الباطل واختيار ما يفنى على ما يبقى نارا تشب في الضلوع ، أليس ما يأكلونه من ثمن الحق ضريعا لا يسمن ولا يفني من جوع ، بلى فان عذاب الباطن ، أشد من عذاب الظاهر ، كما يوحىء اليه قول الشاعر

دخول النار لله جور خير من الهجر الذي هو بئقيه
لأن دخوله في النار أدنى عذابا من دخول النار فيه

فهذا وجه وجهه لأكلهم النار ، وللمعجب من صبرهم على النار ، نزل به الوحي الإلهي وظهر على لسان الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وان أرباب الأرواح لعاليه ، والمرابا الصافية ، تتمثل لهم المعاني بأتم وأظهر ما تتمثل به لسائر الأرواح المحجوبة بالظواهر ، والمخدوعة بالمظاهر ، التي يصر فيها الاشتغال بالحس ، من معرفة مراتب شعور النفس ، فلا غرو اذا تتمثل للنبي عليه السلام حال أولئك المجاحدين المعاندين الذين اشتروا الضلالة بالهدى ، واتخذوا إلههم الهوى ، وواثبوا الحق يقارعهم ويقارعونه ،

وناصبوا الدليل ينازعهم وينازعونه ، بحال الذي يتقحم في النار ، ويكره نفسه على الاصطبار ، كما تمثّل ذلك الثمن القليل الذي باعوا به الحق ناراً يزدردونها ، اذ كان آلاماً يتحمّلونها ، فكابرة البرهان أشد المذاب عند العقلاء ، ومحاربة القلب (الضمير والوجدان) أوجع الآلام عند الفضلاء ، فالعاقل يستطيع أن يمنع نفسه من أكثر للذات الحسية ولكنه لا يستطيع أن يمنع عقله العلم ، وذهنه الفهم ، فقد قيل « ليدوجين » لا تسمع فسد أذنيه ، فقيل له لا تبصر فأغمض عينيه ، فقيل له لا تذوق فقبل ، فقيل له لا تفهم فقال لا أقدر ، فلا غرو اذا مثلت للنبي حال أولئك المكابرين للحق بما ذكر وأظهرته البلاغة بصيغة التعجب تارة وبصورة أكل السار تارة

قال تعالى في تعليل ما ذكر (ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق) أي ذلك الحكم الذي تقرّر في شأنهم بأن الكتاب جاء بالحق والحق لا يغالب ولا يقاوى فن غالبه غلب ، ومن خذله خذل ، ثم قال (وان الذين اختلفوا في الكتاب لاني شقاق بعيد) وهذا حكم آخر في الكتاب غير حكم كتمانهم فهو يفهمنا أن الخلاف فيه بعمد عن الحق ككتمانهم لأن الحق واحد وهو ما يدعوا اليه الكتاب والمختلفون لا يدعون الى شيء واحد ولا يسلكون سبيلاً واحدة » وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » وهذا دليل على أنه لا يجوز لأهل الكتاب الإلهاهي أن يقيموا على خلاف في الدين وان يكونوا شيعاً كل يذهب الى مذهب « ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء » ولما كان اختلاف الفهم ضرورياً وحب عليهم ان يتحاكموا في الخلاف الى الكتاب والسنة حتى يزهدوا ولا يقيموا عليه « فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول » فلا

عذر للمسلمين في الاختلاف في دينهم بعد هذا البيان الذي جعل لكل مشكل مخرجاً . الشقاق أثر طبيعي للاختلاف والاختلاف في الأئمة أثر طبيعي للتقليد والانتصار للرؤساء الذين اتخذوا أندادا ولو بدون رضام ولا إذنههم إذ لولا التقليد لسهل على الأئمة أن ترجع في كل عصر أقوال المجتهدين والمستنبطين الى قول واحد بمرضه على كتاب الله وسنة رسوله . مثال ذلك أن الكتاب والسنة صريحان في أن النكاح لا يصح الا اذا تولى العقد ولي المرأة برضاها أو غيره بإذنه وقد أجمع الصحابة على هذا عملا ونقل عن أعلمهم قولا ولم ينقل أحد فيه خلافا صحيحا فاذا وجد للحنفية في المسألة قولان أحدهما مخالف للنصوص وهو أن للبالغة الراشدة أن تزوج نفسها وثانيهما أنه ليس لها ذلك وهو الموافق للنصوص أفلم يكن من الواجب على المسلمين وقد اختلف علماءهم في هذه المسألة أن يمرضوها على الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وسائر المجتهدين ويردوا الرواية المخالفة ويمثلوا بالموافقة ؟ بلى ولكن التقليد، هو الذي أوقعهم في الشقاق البعيد، والشقاق الخلاف والتعادي وحقيقته أن يكون كل واحد من الخصمين في شق أي في جانب والمختلفون في الدين ينأى كل بجانبه عن الآخر فيكون الشقاق بينهما بعيدا كما نرى . ويتوهم بعضهم أن ترك أقوال بعض الأئمة إهانة لهم وهذا غير صحيح بل هو عين التعظيم لهم والاتباع لسيرتهم الحسنة ولو فرضنا أنه إهانة وكان يتوقف عليها اتباع هدي كتاب الله وسنة رسوله أفلا تكون واجبة ويكون تعظيم الكتاب والسنة مقدما لأن إهانتها كفر وترك للدين ؟ على أن ترك أقوال الأئمة واقع ماله من دافع فإن أتباع كل إمام تاركون أقوال غيره المخالفة لمذهبهم بل مامن مذهب الا وقد رجح بعض علمائه أقوالا مخالفة لنص الامام لاسبابا

الخفية . هذا وإن الكتاب لامثار فيه للخلاف والنزاع اذا صحت النية فكل من تعلم العربية تعلمها صحيحا وينظر في سنة النبي وسيرته وما جرى عليه السلف من أصحابه والتابعين لهم يسهل عليه أن يفهمه ، وما تختلف فيه الأفهام لا يقتضي الشقاق بل يسهل على جماعة المسلمين من أهل العلم وانهم ان ينظروا في التفهيم المختلفين وطرق الترجيح يذمها وما ظهر لكلهم أو أكثرهم أنه الراجح يعتمدونه اذا كان يتعلق بمصلحة الأمة والأحكام المشتركة بينهما وما عساه ينفرد به بعض الافراد من فهم خاص بمعارفه فهو لا يقتضي شقاقا لأن الشقاق فيه معنى المشاركة والله أعلم وأحكم

(١٧٥:١٧٠) لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ *

ادعى الجلال أن هذه الآية نزلت للرد على النصارى الذين يولون وجوههم في صلاتهم قبل المشرق واليهود الذين يولونها قبل بيت المقدس وهذا ادعاء لم يثبت والصحيح قريب منه وهو أن أهل الكتاب أكبروا أمر تحويل القبلة عن بيت المقدس الى الكعبة كما تقدم في آيات التحويل وحكمه وطال خوضهم فيها حتى شغلوا المسلمين بها وغلا كل فريق في التمسك بما هو عليه وتنقيص مقابله كما هو شأن البشر في كل

خلاف يثير الجدل والنزاع فكان أهل الكتاب يرون أن الصلاة الى غير قبلتهم لا تقبل عند الله تعالى ولا يكون صاحبها على دين الانبياء والمسلمون يرون أن الصلاة الى المسجد الحرام هو كل شيء لأنه قبله إبراهيم وأول بيت وضع لعبادة الله تعالى وحده - فأراد الله تعالى أن يبين للناس كافة أن مجرد تولية الوجه قبله مخصوصة ليس هو البر المقتصود من الدين، ذلك أن استقبال الجهة المعينة إنما شرع لأجل ذكر المصلي بالأعراض عن كل ماسوى الله تعالى في صلاته والاقبال على مناجاته ودعائه فتولية الوجه وسيلة للتذكير بتولية القلب وليس ركنا من العبادة بنفسه ، وأن يبين لهم أصول البر ومقاصد الدين فقال

(ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب) قريء بنصب البر ورفعهم وكلاهما ظاهرة قال (ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبیین) وفيه الإخبار عن المعنى بالذات وهو معهود في العربي الفصيح وفي القرآن جار على الأساليب العربية الفصحى لا على فلسفة النحاة وقوانينهم الصناعية، وبلاغة هذه الأساليب إنما هي في إيصال المعاني المقصودة الى الذهن على أجلي وأنتم وجهه يريد المتكلم وأحسن تأثير يقصده فلسنا في حاجة هنا الى تأويل « من آمن » ليجري الكلام على فلسفة القوانين فان مثل هذا التعبير لا يزال مألوفاً عند أهل العربية على فساد أسنتهم في اللغة يقولون: ليس الكرم أن تدعو الأغنياء والأصدقاء الى طعامك ولكن الكرم من يعطي الفقراء العاجزين عن الكسب: فالكلام مفهوم بدون أن نقول إن معناه ولكن ذا الكرم من يعطي أو لكن الكرم عطاء من يعطي وانما نحن في حاجة الى بيان النكتة في اختيار ذلك على قول: ولكن البر هو الايمان بالله: الخ

وهذه النكتة مفهومة من السبارة فانها تمثل لك المعنى في نفس الموصوف به فذهبك الى أن البر هو الايمان وما يتبعه من الاعمال باعتبار الاتصاف بالايمان والقيام بعمله أي انها تمثل لك المعنى في الشخص أو الشخص عاملاً بالبر وهذا أبلغ في النفس هنا من اسناد المعنى الى المعنى ومن اسناد الذات الى الذات كما هو مذوق ومفهوم

ابتداً بذكر الايمان بالله واليوم الآخر لانه أساس كل بر ومبدأ كل خير ولا يكون الايمان أصلاً للبر الا اذا كان متمكناً من النفس بالبرهان ، مصحوباً بالخضوع والاذعان ، فمن نشأ بين قوم وسمع منهم اسم الله في حلقهم واسم الآخرة في حوارهم وقبل منهم بالتسليم أن له الها وأن هناك يوماً آخر يسمى يوم القيامة وأن أهل دينه هم خير من أهل سائر الأديان فان ذلك لا يكون باعثاً له على البر وان زادت معارفه بهذه الاقفاظ المسلمة حفظ الصفات العشرية وأضدادها بل وان حفظ العقيدة السنوية يراهمنا . ولقد كان أهل الكتاب الذين تبين لهم الآية خطأهم في فهم مقاصد الدين يؤمنون بالله واليوم الآخر ولكنهم كانوا بمنزل عن الاذعان والقيام بحق هذا الايمان من الاعمال والاوصاف المذكورة في الآية

الايان المطلوب معرفة حقيقة تملك العقل بالبرهان ، والنفس بالاذعان ، حتى يكون الله ورسوله أحب الى المؤمن من كل شيء ويؤثر أمرها على كل شيء (٢٤: ٩) قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفوها وتجارتهم خشون كسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فترجعوا حتى يأتي الله بأمره

والله لايهدي القوم الفاسقين) وايان التقليد قد يفضل صاحبه كل واحد من هذه الامور على أمر الله ورسوله

الايان المطلوب معرفة تطمئن بها القلوب ، وتحيا بها النفوس ، وتخلص معها الوسوس ، وتبعد بها عن النفس الهواجس ، فلا تبطر صاحبها النعمة ، ولا توثس النعمة ، (١٣ : ٢٨) الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب) - (٥٧ : ٢٣) لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم) وايان التقليد لا يفتأ صاحبه مضطرب القلب ، ميت النفس ، اذا مسه الخير فهو فرح غفور ، واذا مسه الشر فهو يؤوس كفور ،

الايان المطلوب معرفة تمثل للمؤمن اذا عرضت له دواعي الشر وأسباب الماصي فتحول دونها فاذا نسي فأصاب الذنب اباد الى التوبة والالانابة فالمؤمنون هم الذين وصفوا بقوله تعالى (٣ : ١٣٥) الذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون) وهم (٨ : ٢) الذين اذا ذكروا الله وجلت قلوبهم) وايان التقليد يصير صاحبه على العصيان ويقترب الفواحش عامدا عالما لا يستحي من الله ولا يوجل قلبه اذا ذكره ولا يخاف اذا عصاه

الايان المطلوب هو الذي اذا علم صاحبه بأن الايمان أصيب بمصيبة كانت مصيبته في دينه أشد عليه من المصيبة في نفسه وماله وولده وكان انبمائه الى تلافيا أعظم من انبمائه الى دفع الأذى عن حقيقته ، وجلب الرزق الى نفسه وعشيرته ، وايان المقلد لا غيره معه على الدين ولا على الايمان (٢٤ : ٤٨) واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون ٤٩٠ وان يكن لهم الحق يأتوا اليه مذعنين *) الآيات

يذكر القرآن الايمان بالله واليوم الآخر كثيرا وانما المراد به ماله مثل هذه الآثار التي شرحها في آيات كثيرة من أجمعها الآية التي نفسرها ولكن أهل التقليد الذين لا أثر للايمان في قلوبهم ولا في أعمالهم الاماجرت به عادة قومهم من الاتيان ببعض الرسوم بألوان كل هذه الآيات بجمعهم الايمان قسمين قسماً كاملاً وهو الذي يصف القرآن أهله بما يصفهم به وقسماً ناقصاً وهو ايمانهم الذي يجمع ما وصف الله تعالى به الكافرين والمنافقين ويرون أن الايمان الناقص كاف لنيل سعادة الآخرة لاسيما اذا صحبه بعض الرسوم الدينية ، ولكن الله تعالى يرشدنا في مثل هذه الآية الى أن الرسوم ليست من البر في شيء وانما ابرهوا الايمان وما يظهر من آثاره في النفس والعمل كما ترى في الآية وأساس ذلك الايمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين . فالايمان بالله يرفع النفوس عن الخضوع والاستعباد للرؤساء الذين استذلوا البشر بالسلطة الدينية أو السلطة الدنيوية وهي سلطة الملك فان العبودية لغير الله تعالى تهبط بالبشر الى دركة الحيوان المسخر أو الزرع المستنبت . والايمان باليوم الآخر وبالملائكة يعلم الانسان أن له حياة في عالم غيبي أعلى من هذا العالم فلا يرضى لنفسه أن يكون سعيه وعمله لاجل خدمة هذا الجسد خاصة لان ذلك يجعله لا يبالي الا بالامور الهيمية . ثم ان الايمان بالملائكة أصل للايمان بالوحي لان ملك الوحي روح عاقل عالم فيفيض العلم باذن الله على روح النبي بما هو موضوع الدين ولذلك قدم ذكر الملائكة على ذكر الكتاب والنبين فهم الذين يؤتون النبي الكتاب (٩٧: ٤) تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل أمر) - (٢٦: ١٩٣) نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين ١٩٤ ، بلسان

عربي مبين) فيلزم من انكار الملائكة انكار الوحي والنبوة وانكار الارواح وذلك يستلزم انكار اليوم الآخر ومن أنكر اليوم الآخر يكون ذا كبرهه لذات الدنيا وشهواتها وحظوظها وذلك أصل لشقاء الدنيا قبل شقاء الآخرة والملائكة خلق روحاني عاقل قائم بنفسه وهم من عالم الغيب فلا نبش عن حقيقتهم كما تقدم غير مرة

واختير لفظ الكتاب على الكتب للإيماء الى أن كلام اليهود والنصارى لو صح إيمانهم بكتبهم وأذعنوا له لكان في ذلك هدية لهم وان جهلوا وحدة الدين فلم يعرفوا حقيقة جميع الكتب الالهية على أن المقصود لازمه وهم أنهم لم يؤمنوا حق الإيمان بكتبهم اذ لا يعملون بما يرشد اليه ولو كان إيمانهم صحيحاً لقارنه الأذعان ، الباعث على العمل بقدر الامكان ، فان كثيراً من المؤمنين بالتسليم والتقليد كانوا كمن نزل فيهم ١٤: ٤٩ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً ان الله غفور رحيم ١٥٠ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون (فهذا الإيمان الذي حصر الله الصدق في أصحابه كان قد فقد من أكثر أهل الكتاب كما هو حال مجموع المسلمين في هذا العصر فان الذي تصدق عليه هذه الاوصاف صار نادراً جداً ولذلك حرم المسلمون ما وعد الله به المؤمنين من العزة والنصر والاستخلاف في الارض ولن يعود لهم شيء من ذلك حتى يعودوا الى التحقق بما ميز الله به المؤمنين من النعمت والاصناف. فالإيمان بالكتاب يستلزم العمل به. فان المؤمن الموقن بأن هذا الشيء قبيح ضار لا توجهه إرادته الى إتيانه

(البقرة: ١٢٥) حفظ القرآن والجهاد. أرى الإيمان بالنبيين . المقلدون والأئمة ١٢٥

والمؤمن الموقن بأن هذا الشيء حسن نافع لا بد أن توجه إليه نفسه عند عدم المانع. فما بال مدعي الإيمان بالكتاب قد أعرضوا عن امتثال أمره ونهيه حتى صاروا يمسدون حفظه وقراءته من موانع الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس فكان من قوانينهم أن حافظ القرآن لا يطلب بتعلم فنون الحرب والجهاد لأنه حافظ وصار حلة الكتاب لا يطلبون بذلك شيء من ملهم في سبيل الله حتى إذا ما طوب أحدهم ببذل شيء لأعانة المنكوبين أولبنه مسجد ونحو ذلك اعتذر بأنه من العلماء أو الحفاظ لكتاب الله تعالى - بخل القراء والمتفقه بفضل الله تعالى جازاهم الله تعالى على بخلهم ، ووافهم ما يستحقون على سوء ظنهم بربهم ، حتى صاروا في الغالب أذل الناس لأنهم عالة على جميع الناس

والإيمان بالنبيين يقتضي الاهتمام بهديهم والتخلق بأخلاقهم والتأدب بأدابهم ، ويتوقف هذا على معرفة سيرتهم ، والعلم بسنتهم ، وأبعد الناس عن الإيمان بهم من رغبوا عن معرفة مآذكر والاهتمام به ولا عذر لهم بما يزعمون من الاستغناء عن السنة بالاعتداء بالأئمة الفقهاء فإنه لا معنى للاقتداء بشخص إلا الاستقامة على طريقته وإنما طريقة الأئمة المهتدين البحث عن السنة وتقديمها بعد كتاب الله تعالى على كل هداية وإرشاد ولا يغني عن كتاب الله وسنة رسوله شيء أبداً فإن الله يقول (٣٣: ٢١) لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر) فن استغنى عن التأسي بالرسول فقد استغنى عن الإيمان بالله واليوم الآخر إذ لا ينفعه هذا الإيمان إلا بهذا التأسي . على أن الاقتداء بالأئمة يقتضي على صاحبه بأن يعلم سيرهم وطريقة أخذهم من ربهم ونبيهم وهؤلاء المقلدون لا يعرفون عن إيمانهم ولا

اسمه وقول قائل لا يعرفونه كذلك ان هذا الكلام كلامه ولا يدرون كيف يعتقدون انه كلامه . وهناك قوم غشيم الجهل فغشهم بأنهم من أشد الناس إيمانا بالرسول وحباله بما يصيحون به في قراءة كتب الصلاة عليه كالدلائل وأمثالها أو المدائح الشعرية وهم أجهل الناس باخلاقه العظيمة وسنته السنية وسيرته الشريفة وأشد هم تقورا عن التآسي به اذا دعوا اليه أو نهوا عن البدع في دينه والزيادة في شريعته وأمثال هؤلاء هم الذين ورد الحديث بأنهم يردون عليه الحوض يوم القيامة فيذادون (يطردون) دونه فيقول أمتي فيقال انك لا تعلم ما أحدثوا بعدك فيقول : بعدا لهم وسحقا :

ثم ذكر تعالى بعد بيان أصول الايمان أصول الاعمال الصالحة التي هي ثمرته وبدأ بأقواها دلالة عليه فقال ﴿ وآتى المال على حبه ﴾ أي وأعطى المال لاجل حبه تعالى أو على حبه أي المثل . قال الاستاذ الامام وهذا الايتاء غير ايتاء الزكاة الآتي وهو ركن من أركان البر وواجب كالزكاة وذلك حيث تعرض الحاجة الى البذل في غير وقت أداء الزكاة بأن يرى الواجد مضطرا بعد أداء الزكاة أو قبل تمام الحول . وهو لا يشترط فيه نصاب . معين بل هو على حسب الاستطاعة فاذا كان لا يملك الا رغيفا ورأى مضطرا اليه في حال استغنائه عنه بأن لم يكن محتاجا اليه بنفسه أو لمن تجب عليه نفقته وجب عليه بذله . وليس المضطر وحده هو الذي له الحق في ذلك بل أمر الله تعالى المؤمن أن يعطي من غير الزكاة ﴿ ذوي القربى ﴾ وهم أحق الناس بالبر والصلة فان الانسان اذا احتاج وفي أقاربه غني فان نفسه تتوجه اليه بماطقة الرحم ، ومن المفروز في الفطرة ان الانسان يألم لفاقة ذوي رحمه وعدمهم أشد مما يألم لفاقة غيرهم ، فانه يهون بهوانهم ، ويمتزبعتهم ، فن

قطع الرحم ورضي بأن ينم وذو وقرباه باثسون ، فهو بريء من الفطرة والدين ، وبميد من الخير والبر ، ومن كان أقرب رحما كان حقه آكد ، وصلته أفضل ، ﴿ والبتامى ﴾ فانهم لموت كافلهم تنطق كفالتهم وكفائتهم بأهل الوجد واليسار من المسلمين كيلا تسوء حالهم وتفسد تربيتهم فيكونوا مصابا على أنفسهم وعلى الناس - ﴿ والمساكين ﴾ فاتهم لما قعد بهم المعجز عن كسب ما يكفيهم وسكنت نفوسهم للرضى بالقليل ، عن مدكف الذليل ، وجبت مساعدتهم ومواساتهم على المستطيع ﴿ وابن السبيل ﴾ المنقطع في السفر لا يتصل بأهل ولا قرابة حتى كأن السبيل أبوه وأمه ورحمه وأهله (١) وهذا التعبير بمكان من اللطف لا يرتقي اليه سواه . وفي الامر بمواساة واعاقته في سفره ترغيب من الشرع في السياحة والضرب في الارض - ﴿ والسائلين ﴾ الذين تدفعهم الحاجة العارضة الى تكفف الناس وأخرم لانهم يسألون فيعطيههم هذا وهذا وقد يسأل الانسان لمواساة غيره . والسؤال محرم شرعا الا لضرورة يجب على السائل أن لا يتعدها - (وفي الرقاب) أي في تحريرها وعتقها وهو يشمل ابتياع الارقاء وعتقهم وإعانة المكاتبين على أداء نجومهم (٢) ومساعدة الاسرى على الاقتداء . وفي جعل هذا النوع من البذل حقا واجبا في أموال المسلمين دليل على رغبة الشريعة في فك الرقاب واعتبارها أن الانسان خلق ليكون حرا الا في أحوال عارضة تقضي المصلحة العامة فيها ان يكون الاسير رقيقا . وأحر هذا عن كل ما سبقه لأن الحاجة في تلك الاصناف قد تكون لحفظ الحياة وحاجة ازريق الى الحرية حاجة الى الكمال

(١) يوشك ان يشمل ذلك الاقيط (٢) المكاتب هو ارقيق يشتري نفسه من مولاه بمن يجعل أقساطا والاقساط تسمى في اللغة نجوما

ومشروعية البذل لهذه الاصناف من غير مال الزكاة لا تنقيد بزمن ولا بالمتلك نصاب محدود ولا بكون المبدول مقدارا معيناً بالنسبة الى ما يملك كما كونه عشراً أو ربع العشر أو عشر العشر مثلاً وانما هو أمر مطلق بالاحسان موكول الى أريحية المعطي وحالة المعطى . ووقاية الانسان المحترم من الهلاك والتلف واجبة على من قدر عليها وما زاد على ذلك فلا تقدير له وقد أغفل أكثر الناس هذه الحقوق العامة التي حث عليها الكتاب العزيز لما فيها من الحياة الاشراقية المعتدلة الشريفة فلا يكادون يبدلون شيئاً لهؤلاء المحتاجين الا للقليل النادر لبعض السائلين وهم في هذا الزمان أقل الناس استحقاقاً لانهم اتخذوا السؤال حرفة وأكثروا واجدون

ثم قال ﴿واقام الصلوة﴾ وهذا هو الركن الروحاني الركين للبر . واقامة الصلاة التي يكرر القرآن المطالبة بها لا تتحقق بأداء فعل الصلاة وأقوالها فقط وان جاء بها المصلي تامة على الوجه الذي يذكره الفقهاء لان ما يذكرونه هو صورة الصلاة وهيأتها وانما البر والتقوى في سر الصلاة وروحها الذي تصدر عنه آثارها من النهي عن الفحشاء والمنكر وقلب الطباع السقيمة ، والاستعاضة عنها بالفضائل المستقيمة ، فقد قال تعالى (١٩:٧٠) ان الانسان خلق هلوياً ٢٠ اذا مسه الشر جزوعاً ٢١ واذا مسه الخير منوعاً ٢٢ الا المصابين) فمن حافظ على الصلاة الحقيقية تطهرت نفسه من الملح والجزع اذا مسه الشر ، ومن البخل والمنع اذا مسه الخير ، وكان شجاعاً كريماً قوي العزيمة ، شديد الشكيمة ، لا يرضى بالضميم ، ولا يخشى في الحق العذل واللوم ، لانه بمراقبته لله تعالى في صلاته ، واستشعاره عظيمته وسلطانه الاعلى ، في ركوعه وسجوده ، يكون الله تعالى غالباً على أمره ، فلا يبالي ملتي من

الشدائد في سبيله ، وما أنفق من فضله ابتغاء مرضاته ، وصورة الصلاة لاتعطي صاحبها شيئاً من هذه المعاني فليست بمجرد ما من البر في شيء وإنما شرعت للتذكير بذلك السناء الالهي والاستعانة بها على توجه القلب اليه واستغراقه في ذكره ومناجاته ودعائه — فهذا هو البر وقد تقدم القول في معنى الصلاة واقامتها وإنما نعيد التذكير كلما أعاده الكتاب العزيز ﴿وَأَتَى الزَّكَاةَ﴾ لما تذكر إقامة الصلاة في القرآن الا ويقرن بها

إيتاء الزكاة فالصلاة مهذبة للروح والمال كما يقولون قرين الروح فبذله في سبيل الحق ركن عظيم من أركان البر وآية من أظهر آيات الايمان ولذلك أجمع الصحابة عليهم الرضوان على محاربة مانعي الزكاة ولكن الذين لا يعرفون من الدين والايمان الا تقليد بعض الكتب التي ألفها الميتون، ونشرها الرؤساء والحاكمون ، يمنعون الزكاة عمدا باسم الدين بما تعلمهم هذه الكتب من الحيل التي تمنعها الحقوق الثابتة وآكدها الزكاة التي ذكر الكتاب مصارفها الثمانية وقضى بان تبقى ببقائها كلها أو بعضها ويسمونها حيلاً شرعية وما نسبتها الى الشارع ، الا كنسبة منجل الحاصد الى الزرع ، أو العاصفة في القلع ، فانع الزكاة يهدم في الظاهر ركناً من أعظم أركان الاسلام ، وينقض في الباطن من تحته أساس الايمان ، لانه يحتال على الله تعالى في ابطال فريضته ، وإزالة حكمته ، فهو لم يرض بحكمه ولم يذعن لامره ، بل فسق عن أمر مولاه ، واتخذ إلهه هواه ، وتجراً على تبديل كلمات الله ، فنسخ الآيات الكثيرة من كتابه الأمرة بإيتاء الزكاة على أنها آية الايمان ، وصلاح العمران ، ثم هو يسمي هذا الخنث العظيم ، والجرم الكبير ، حكماً مشروعاً ، وديناً متبوعاً ، والله ان نسبة هذا السفه الى

الشرع ، لادل على الكفر من ذلك المنع ، اذ لا يعقل ان يشرع الله لنا شيئا ويؤكداه علينا سبعين مرة ثم يرضى بأن نحتال عليه ونخادعه في تركه ونزعم أنه تقديس وتعالى أذن لنا بهذه الخداعة والختالة ! اذن لماذا فرض وأوجب ، ورغب ورهب ، ووعد وأوعد ، وحكم وأحكم ، هل كان ذلك لغوا من الكلام ، وجهلا بحكمة وضع الاحكام ، ؟ على ان تلك الحيل الشيطانية لم يبدلها واضعوها شبهة من تحريف كتاب الله وتأويل آياته كما هي طريقته في اتباع أهوائهم ، وتأيد آرائهم ، فان الله تعالى لم يذكر في كتابه الحول والنصاب وانما ذكر ما هو روح الدين ومقصده وهو إيتاء الزكاة وكونه آية الايمان ، وتركه آية النفاق والكفران ،

وقد بينت السنة بالهدي والعمل كيفية الاخذ وقدر المأخوذ وسائر الاحكام وليس فيها شيء يصح ان يكون شبهة لا بطلان الكتاب والهروب من الاهتداء به ولكن المخذولين لما تركوا الاهتداء بالكتاب والسنة وجعلوا عبارات الكتب التي صنفوها هي مأخذ الدين وينايمه صاروا يحتالون في تطبيق أعمالهم على تلك العبارات المخلوقة فيكتب أحدهم مثلاً : تجب الزكاة على مالك النصاب اذا تم الحول وهو مالك له : ثم يعمد هو وغيره الى تطبيق دينه على هذه العبارات فيهب ماله قبل انقضاء الحول يوم أو يومين الى امرأته ولو لمع الاشرط عليها أن تعيده له بعد يوم أو يومين ويقول انه لم تجب عليه الزكاة بحسب نص الكتاب الذي سماه فقها ويذكر بكلمة كتابه المخلوق كتاب الله القديم ، وسنة رسوله الحكيم ، وحكمة دينه القويم ، ويزعم مع هذا كله أنه مسلم مؤمن بالله وكتابه ورسوله بل يزعم أنه عالم فقيه في الدين ، يجب تقليده واتباعه على المؤمنين ، وربما يتبعج اذا سمع أو قرأ قوله صلى الله عليه وآله وسلم : من يرد

الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده : لانه يزعم أنه ممن أراد الله به خيرا ففقهه في الدين . فيا أهل الفطرة السليمة التي لم يفسدها فتنه هؤلاء المحتالين على الله لهدم دينه أفتونا هل العلم بمثل هذه الحيلة ينطبق على أصول البر التي ذكرها الله في هذه الآية وعلى الفقه والرشد الذي ذكره النبي في حديثه هذا أم هذه فتنه من فتن التقليد ، وأخذ الدين من الكتب المحدثه دون كتاب الله المجيد ، ؟

ثم قال تعالى ﴿ والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ﴾ وهذا انتقال من البر في الاعمال الى البر في الاخلاق فذكر منها ما هو اهم أصول البر وهو الوفاء والصبر بضروبه الميئنة . وقد ذكر الاعمال بصيغة الفعل والاخلاق بصيغة الوصف لان الاعمال أفعال والاخلاق صفات وفيه تنبيه على أن من أوفى وصبر تكلفا لا يكون بارا حتى يصير الوفاء والصبر من أخلاقه ولو بتكرار التكلف والتعمل فقد ورد: الحلم بالتحلم : وقدم ما ذكر من الاعمال على هذه الاخلاق لان الاعمال هي التي تطبع الاخلاق في النفوس لاسيما الصلاة وبذل المال فلا أعون منهما على الوفاء والصبر وذلك ظاهر لقوم يفقهون

قال الاستاذ الامام المهدي عبارة عما يلتزم به المرء لآخر وهو بعمومه يشمل ما عاهد المؤمنون عليه الله بايمانهم من السمع والطاعة والاذعان لكل ما جاء به دينه . ويذكر العهد في القرآن والسنة كثيرا ويراد به في الغالب ما عاهد به الناس بعضهم بعضا عليه ويشترط في وجوب الوفاء بهذا العهدان لا يكون في معصية . وفي معنى العهود العقود وقد أمرنا بالوفاء بها فيجب على المسلم أن يلتزم الوفاء بما يتعاقد عليه مع الناس ما لم يكن مخالفا لامر الله ورسوله الثابت عنده ولقواعد الدين العامة . وهذا أمر لا مندوحة عنه وهو معقول الفائدة ولذلك قال أهل القوانين الوضعية ان كل التزام يخالف

أصول القوانين فهو باطل . ولكن لا يجوز أن يعاهد الإنسان أحداً أو يعاقده على أمر يعلم أنه مخالف للدين لا بنية الوفاء ولا بنية الغدر والنقض الاول معصية والثاني معصيتان أو أكثر لما يتضمنه من الغدر والغش . ولا يتحقق البر في الايفاء الا اذا كان المرء يوفي من نفسه بدون الزام حاكم يقع أو يتوقع اذا هو لم يوف أو خوف أي جزاء ولو من غير الحكم فمن أوفى خوفاً من اهانة تصيبه او ذم يلحق به فهو غير بار ولا هو من الموفين بالمهود

وقال الاستاذ الامام ما مثاله : ان الايفاء بالمهود والعقود من أهم الفرائض التي فرضها الله تعالى لنظام المعيشة والعمران وانما الصلاة والزكاة من وسائله — والزكاة فرع منه في وجه آخر — فان الله تعالى فرض علينا الصلاة وهو غني عن العالمين لنؤدب بها نفوسنا فنعيش في الدنيا عيشة راضية ونستحق بذلك عيشة الآخرة المرضية اذ المصلي أجدر الناس بالقيام بحقوق عباد الله الذين هم عيال الله بما يستولي على قلبه فيها من الشعور بسلطان الله تعالى وقدرته وفضله واحسانه وعموم هذا السلطان والاحسان له وللناس كافة . والغدر والإخلاف من الذنوب الهادمة للنظام المفسدة للعمران المفضية للامم . وما فقدت أمة الوفاء الذي هو ركن الامانة وقوام الصدق الا وحل بها العقاب الالهي . ولا يجعل الله الانتقام من الامم لذنوب من الذنوب يفسو فيها كذب الاخلال بالعهد ، والاخلاف بالوعد ، وانظر حال أمة استهانت بالايفاء بالمهود ، ولم تبال بالزام العقود ، تركيف حل بها عذاب الله تعالى بالاذلال ، وفقد الاستدلال ، وضياع الثقة بينها حتى في اهل والعيال ، فهم يعيشون عيشة الافراد لا عيشة الامم . صور متحركة ، ووحوش مفترسة ، ينتظر كل واحد وثبة الآخر عليه ، اذا ما مكن ليده أن

تصل اليه، ولذلك يضطر كل واحد اذا عاقد أي انسان من أمته أن يستوثق منه بكل ما يقدر، ويحترس من غدره بكل ما يمكن، فلا تعاون ولا تناصر، ولا تعاضد ولا تأزر، بل استبدلوا بهذه المزايا التحاسد والتباغض، والتعادي والتعارض؟ « بأسهم بينهم شديد »، ولكنهم أذلاء للعبيد، (قال) وقد أحصيت في سنة قضايا الخصام في محكمة بنها فألفيت أن خمسة وسبعين قضية في المئة منها بين الاقارب والباقي بين سائر الناس. ولو كان في الناس وفاء، لسلموا من كل هذا البلاء،

﴿ والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ﴾ قالوا ان البأساء اسم من البؤس وهو الشدة والفقر، والضراء ما يضر الانسان من نحو مرض أو فرح، أو فقد محبوب من مال وأهل، وفسروا البأس باشتداد الحرب والصبر بحمد في هذه المواطن وفي غيرها وخص هذه الثلاث بالذكر لان من صبر فيها كان في غيرها أصبر لما في احتمالها من المشقة على النفس، والاضطراب في القلب، فان الفقر اذا اشتدت وطأته يضيق له الذرع، ويكاد يفضي الى الكفر، والضراء اذا برّح في البدن يضعف الاخلاق حتى يكاد المرء لا يحتمل ما كان يسرّ به في حال الصحة فما بالك بالمرض وآلامه وما يطرأ في أثنائه من الامور التي تسيئ النفس، وأما حالة اشتداد الحرب فهي على ما فيها من الشدة والتعرض للهلكة بخوض غمرات المنية يطلب فيها من الصبر ما لا يطلب في غيرها لان الظفر مقرون بالصبر وبالظفر حفظ الحق الذي يناضل من يجاهد في سبيل الله دونه ويدافع عنه ويحاول اظهاره، وينبغي انتشاره، وهذا هو المأمور من الله تعالى بالصبر حين البأس لا المحارب لطمع الدنيا أو أهواء الملوك وقد ورد في الاحاديث الصحيحة ان الفرار

من الزحف من أكبر الكبائر وعبر عنه في بعضها بالكفر، فلا غرو أن يجعل الصبر في البأس أصلاً من أصول البر، وقد كان المسلمون بارشاد هذه النصوص أعظم أمة حرية في العالم فإزال استبداد الحكم يفسد من بأسهم، وترك الاهتداء بالكتاب والسنة يفلّ من غربهم، حتى سبقتهم الأمم كلها في ميادين الكفاح وحتى صرنا نسمع من أمثالهم: فرّ لعنه الله، خير من مات رحمه الله: وأبعد الناس عندنا عن الصبر وأدناهم من الجزع والهلع والفرع المشتغلون بالعلوم الدنيوية فإن الشجاعة والفروسية والرماية عندهم من المعايير التي تزري بالعالم وتحط من قدره وهم مع هذا يقرءون في كتبهم أن الشرع أباح المراهنة - وهي من القمار الذي هو من كبائر الأثم - في السباق والرماية خاصة عناية بهما وترغيباً للامة فيهما . فهذا البعد عن الدين ممن يسمون أنفسهم ورثة الانبياء هو الذي قال الجاحظ انه لا يصل اليه أحد الا بخللان من الله

وانظر بعد هذا حكم الله تعالى على البررة الذين يقيمون ما تقدم ذكره من أركان البر قال ﴿ أولئك الذين صدقوا ﴾ في دعوى الإيمان دون الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ، ﴿ وأولئك هم المتقون ﴾ الذين تشهد لهم بالتقوى أعمالهم وأحوالهم ، والتقوى أن تجعل بينك وبين سخط الله وقاية بأن تتحاى أسباب خذلانه في الدنيا وعذابه في الآخرة

(١٧٨: ١٧٣) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ -
الْحَرْبِ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى . فَمَنْ عَفِيَ عَنْهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ، (١٧٤ ف) ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ

وَرَحْمَةً ، فَمَنْ آعْتَدَى بِمَدِّ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٩ : ١٧٥) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ *

ذكر المفسر وغيره ان القصاص على القتل كان محتما عند اليهود وأن البدية كانت محتمة عند النصارى وان القرآن جاء وسطا يفرض القصاص اذا أصر عليه أولياء المقتول ويجز البدية اذا عفوا وقد أقرهم الأستاذ الا على قولهم ان القتل قصاصا كان حتما عند اليهود كما في الفصل التاسع عشر من سفر الخروج والعشرين من التثنية . وأنكر عليهم قولهم ان البدية كانت حتما عند النصارى فانه ليس في كتبهم شيء يحتم عليهم ذلك الا ان يقال ان ذلك مأخوذ من وصايا التساهل في الانجيل ولكن يعارض ذلك قول عيسى عليه السلام في هذه الأناجيل « ماجئت لأتقضى الناموس وانما جئت لأتمم » وهذا من الرواية الصحيحة عنه لأنه مؤيد بقوله تعالى حكاية عنه « ٣ : ٥٠ ومصدقا لما بين يدي من التوراة »

واذا نظرنا في معاملة الأولين والآخرين وشرائعهم في القتل نجد القرآن وسطا حقيقيا لا بين ما نقل عن اليهود والنصارى فقط بل بين مجموع آراء البشر من أهل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية فقد كانت العرب تتحكم في ذلك على قدر قوة القبائل وضعفها فرب حر كان يقتل من قبيلة فلا ترضى قبيلته بأخذ القاتل به بل تطلب به رئيسها وأحيانا كانوا يطلبون بالواحد عشرة وبالأثنى ذكرا وبالعبد حرا فان أجبيوا والا قاتلوا قبيلة القاتل وسفكوا دماء كثيرة وهذا افراط وظلم عظيم تقتضيه طبيعة البداءة الخشنة وفرض التوراة قتل القاتل اصلاح في هذا الظلم ولكن يوجد في الناس لاسيما أهل القوانين في زماننا هذا من ينكر المعاقبة

بالقتل ويقولون انه من القسوة وحب الانتقام في البشر ويرون ان المجرم الذي يسفك الدم يجب ان تكون عقوبته تربية لا انتقاما وذلك يكون بما دون القتل ويشددون النكير على من يحكم بالقتل اذا لم تثبت الجريمة على القاتل بالاقرار بأن ثبتت بالقرائن أو بشهادة شهود يجوز عليهم الكذب ويرون ان الحكومة اذا علمت الناس التراحم في العقوبات فذلك أحسن تربية لهم. واذا دققنا النظر في أقوال هؤلاء نرى انهم يريدون ان يشرعوا أحكاما موقته لقوم تعلموا وتربوا على الطرق الحديثة وأخذوا بالنظام والحكم حتى لا سبيل لاولياء المقتول ان يثأروا له من القاتل ويسفكوا لاجله دماء بريئة وحتى يؤمن من استمرار العداوة والبغضاء بين بيوت القتالين وبيوت المقتولين. ومع هذا نرى كثيرا من الناس حتى المنتسبين الى الاسلام يفترون بآرائهم ويرونها شبهة على الاسلام (١) واما النافذ البصيرة العارف بمصالح الامم الذي يزن الامور العامة بميزان المصلحة العامة لا بميزان الوجدان الشخصي الخاص بنفسه أو ببلده فانه يرى ان القصاص بالمدل والمساواة هو الاصل الذي يربي الامم والشعوب وان تركه بالمرّة يفري الاشقياء بالجراءة على سفك الدماء وأن الخوف من الحبس والاشغال الشاقة

(١) نشر في عدد ١٤٩٩ من جريدة اللواء الصادر في ١٥ ج ٢ سنة ١٣٢٢ مقالة من مقالات في الانتصار لجندي قتل ضابطه عمدا جاء في أولها أن الانسان اذا أطلق نظره وفكره العنان في مسألة القتل وشخصها تشخيصا حقيقيا فانه ينادي بوجوب ابطاله من بين الامم والشعوب رحمة بالانسان وخدمة الانسانية (قال): وقتل القاتل أقطع وأبشع من قتل المقتول: ثم قال: الانسان يستهجن الحكم بالاعدام وينفر منه ويعد بقية من بقايا الهمجية ويقول فيه ما قال مالك في الحمر: اه فتأمل كيف يصدر هذا من مسلم وينشر بين المسلمين

إذا أمكن ان يكون مانعا من الاقدام على الانتقام بالقتل في البلاد التي غلب على أهلها التراحم أو الترفوالانغماس في النعيم ك بعض بلاد أوربا فإنه لا يكون كذلك في كل البلاد وكل الشعوب بل إن من الناس في هذه البلاد وفي غيرها من يحبب اليه الجرائم أو يسهلها عليه كون عقوبتها السجن الذي يراه خيرا من يئنه وان في مصر من الاشقياء من يسمي السجن نزلا أو فندقا وسمعت أنا غير واحد في سوريا يقول اذا فعل فلان كذا فاني أقتله وأقيم في القلعة عشرين سنين وذلك ان القاتل هناك يحكم عليه غالبا بالسجن خمس عشرة سنة في قلعة طرابلس الشام ويعفو السلطان في عيد جلوسه عن من تم له ثلثا المدة المحكوم بها عليه في السجن . فقتل القاتل هو الذي يري الناس في كل زمان ومكان ويمنعهم من القتل وقد بالغ في الاعتراف بذلك معدل القانون المصري حيث أجاز الحكم بالاعدام اذا وجدت القرائن القاطعة على ثبوت التهمة بعد أن كان لا يجيزه الا بالاقرار أو شهادة شهود الرؤية . وقد تقع في كل بلاد صور من جرائم القتل يكون فيها الحكم بقتل القاتل ضاراً وتركه لأمفسدة فيه كأن يقتل الانسان أخاه أو أحد أقاربه لعارض دفعه الى ذلك ويكون هذا القاتل هو المائل لذلك البيت واذا قتل يفقدون بقتله المعين والظهير بل قد تكون في قتل القاتل أحيانا مفسد ومضار وان كان أجنبياً من المقتول ويكون الخير لاولياء المقتول عدم قتله لدفع المفسدة أولان الديقة أنفع لهم فأمثال هذه الصور توجب أن لا يكون الحكم بقتل القاتل حتما لازما في كل حال بل يكون هو الاصل ويكون تركه جائزا برضاء اولياء المقتول وعفوهم فاذا ارتقت عاطفة الرحمة في شعب أو قبيل أو بلد الى أن صار اولياء القاتل منهم يستكرون القتل ويرون العفو أفضل وأنفع فذلك اليهم

والشريعة لا تمنعهم منه بل ترغبهم فيه وهذا الاصلاح الكامل في القصاص هو ما جاء به القرآن ، وما كان ليرتقي اليه بنفسه علم الانسان ، قال تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلِ ﴾ القصاص في أصل اللغة يفيد المساواة فعنى القصاص هنا أن يقتل القاتل لانه في نظر الشريعة مساو للمقتول فيؤخذ به فالغرض من الآية مشروعية القصاص بالمدل والمساواة وإبطال ذلك الامتياز الذي كان للاقوياء على الضعفاء ولذلك قال ﴿ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ﴾ أي ان هذا القصاص لا هوادة فيه ولا جور فاذا قتل حر حراً يقتل هو به لا غيره من سادات القبيلة ولا أكثر من واحد واذا قتل عبد عبداً يقتل هو به لا سيده ولا أحد الاحرار من قبيلته وكذلك المرأة اذا قتلت تقتل هي ولا يقتل واحد فداء عنها خلافا لما كانت عليه الجاهلية في ذلك فالقصاص على القاتل نفسه أيا كان لا على أحد من قبيلته . فما كانت عليه العرب في النار يبين هذا المعنى من الآية ولكن مفهوم اللفظ بحمد ذاته وسياق مقابلة الاصناف بالاصناف يفهم انه لا يقتل فريق بفريق آخر وهو غير مراد على اطلاقه فقد جرى العمل من زمن الرسول عليه الصلاة والسلام الى الآن على قتل الرجل بالمرأة واختلفوا في قتل الحر بالعبد فذهب أبو حنيفة وابن أبي ليلى وداود الى انه يقتل به اذا لم يكن سيده وذهب الجمهور الى انه لا يقتل به مطلقا والاختلاف في قتل الرجل بالمرأة أضعف ولهذا الخلافات زعم بعضهم ان في الآية نسخا . انما منشأ الخلاف أدلة أخرى من السنة وغيرها والاعتبار بمفهوم المخالفة في الآية وعدمه والقرآن فوق كل خلاف فينطوق الآية لا مجال للخلاف فيه وهو ان الحر يقتل بالحر الخ وأما كون

الحر يقتل بالعبد والرجل بالمرأة فهذا يؤخذ من لفظ القصاص ولا يمارضه مفهوم التفصيل فان بعض أهل الاصول لا يعتبر المفهوم المخالف للمنطوق وبعضهم يعتبره بشرط لا يتحقق هنا لما ذكره في سبب النزول منطبقاً على ما ذكرناه عن العرب قال البيضاوي في تفسير الآية

« كان في الجاهلية بين حين من أحياء العرب دماء وكان لأحدهما طول على الآخر فاقسموا لنقتلن الحر منكم بالعبد والذكر بالأنثى فلما جاء الاسلام تحاكموا الى الرسول صلى الله عليه وسلم فنزلت وأمرهم ان يتبارزوا ولا تدل على ان لا يقتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى كما لا تدل على عكسه فان المفهوم يعتبر حيث لم يظهر للتخصيص غرض سوى اختصاص الحكم » اهـ والبيضاوي من الشافعية القائلين بمفهوم المخالفة . وما ذكره في سبب النزول أخرجه ابن أبي حاتم

ويدخل في عموم الآية الكافر وبه قال الكوفيون والثوري وقال الجمهور لا يقتل به المسلم لما ورد في ذلك من الحديث المبين لأجمال الآية . واستثنى من عمومها السيد بقتل عبده قالوا لا يقتل به . ولكن يعزرو ولا يعرف في ذلك خلاف الا عن النخعي . قال الاستاذ الامام : وللحكم ان يقرر هذا التعزير بشدة تمنع الاعتداء والاستهانة بالدم ولا ينفى ان التعزير قد يكون بالقتل فاذا عهد في قوم من القسوة ما يقتلون به عبيدهم فللامام ان يقتل السيد بعبد تعزيراً لا حدا اذا رأى المصلحة العامة في ذلك . واستثنوا ايضاً الوالدين فقالوا لا يقتل الوالد بولده وعلله الاستاذ الامام بأن الحدود توضع حيث تحرك النفوس للجناية لتكون رادعة عن الاستمرار فيها وقد مضت السنة الآتية في الفطرة بأن قلوب الاصول مجبولة من طينة

الشفقة والخنو على الفروع حتى لا يذولن أموالهم وأرواحهم في سبيلهم وكثيرا ما يقسو الولد على والده ولما يقسو والد على ولده الالسبب قوي كحقوق شديد أو فساد في أخلاق الوالد جنى على أصل الفطرة كالافراط في حب الذات ولكن هذه القسوة لا تقضي الى القتل الا لامر يكاد يكون فوق الطبيعة كمارض جنون من الوالد أو ايذاء لا يطاق من الولد ولما كان هذا شاذا بالمرّة جعل كالمدم فلم يلاحظ في وضع الحد لان الاحكام تناط بالمظنة لا بالشواذ التي يندر ان تقع ومع هذا يعزّر من يقتل ولده بما يراه الحاكم لاثقا بحاله ومريريا لامثاله

وقد اضطربوا في تعيين المخاطب بهذا القصاص اذ لا يصح ان يكون القاتل ولا المقتول ولا وليّ الدم ولا عصابة القاتل ولا سائر الناس الاجانب ولا يظهر أيضا ان المخاطب بقوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص» الاحكام خاصة . قال الاستاذ الامام بعد ما أورد هذا المعنى عن بعضهم . وهذه مشاغبة وتشكيك كمشاغبات الرازي وشكوكه والمخاطب مفهوم بالبداهة والآية جارية على أسلوب القرآن في مخاطبة جماعة المؤمنين في الشؤون العامة والمصالح لا اعتبار الامة متكافلة ومطالبة بتنفيذ الشريعة وحفظها وبالخضوع لاحكامها كما تقدم بيانه في مخاطبة اليهود باسناد ما كان من آباؤهم اليهم اذ قلنا ان الامة في نظر القرآن كالشخص الواحد يخاطب البعض منها بالكل والكل بالبعض كما يقال للشخص جنيت وجنت بدك وأخطأت وأخطأ سمك أو رأيك . ففي هذا الخطاب بالقصاص يدخل القاتل لانه مأمور بالخضوع لحكم الله ويدخل الحاكم لانه مأمور بالتنفيذ ويدخل سائر المسلمين لانهم مأمورون بمساعدة الشرع وتأنيده ، ومراقبة من

يختارونه للحكم به وتنفيذهم،

بعد ان بين تعالى وجوب القصاص وهو أصل العدل . ذكر أمر العفو وهو مقتضى التراحم والفضل ، فقال ﴿ فَمَنْ عَفِيَ عَنْهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾ الخ وانما يعفو من له حق طلب القصاص وقد جعل الله هذا الحق لاولياء المقتول وهم عصبته الذين يعتزون بوجوده ويهانون بفقده ، ويحرمون من عونه ورفده ، فمن أزهد روحه كاز لهم ان يطالبوا ازهاق روحه لما تستفهم اليه نعمة القرابة وطبيعة المصلحة . فاذا لم يجب طلبهم ، ولم يقتض الحاكم لهم ، فانهم ربما يحتالون للانتقام ، ويفشو بينهم وبين القاتل وقومه النشاحن والخصام ، واذا جاء العفو من جانبهم أمن المخذور والفتنة ، لاسيما اذا كان من أسباب العفو استعطاف القاتل وقومه لهم ، واستعتابهم اياهم ، باثارة عاطفة الاخوة الدينية ، وأريحية المروءة والانسانية ، ففي مثل هذه الحالة يوجب الله تعالى حجب الدم وليس للحكومة ان تمتنع من العفو اذا رضوا به ولا أن تستقل بالعفو اذا طلبوا القصاص فتحفظ قلوبهم وتخرج أغصانهم وتحملهم على محاولة الانتقام بأيديهم اذا قدروا فيزيد البلاء ، ويكثر الاعتداء ، أو يعيش الناس في تباغض وعداء ، وعبرة الآية تشعر بأن الله تعالى يحب من عباده العفو ولذلك فرض اتباع العفو وان لم يكن تاما متفقا عليه من جميع اولياء الدم كالأباء والابناء والاخوة فان عفا بعضهم يرجح جانبه على الآخرين كما يدل عليه تنكير شيء في قوله « فَمَنْ عَفِيَ عَنْهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ » فقد ذهب جمهور المفسرين الى ان « شيء » هنا نائب عن المصدر أي عفي له شيء من العفو بأن ناله بعضه ممن لهم المطالبة به . ويؤيد هذا ويؤكد كده التعبير عن العافي بلفظ الاخ الذي يحرك

عاطفة الرحمة والحنان، وهو كما قال المفسرون يؤذن بأن القتل لا يقطع أخوة الايمان،

ومن مباحث اللفظ هنا ان بعض المفسرين أشكل عليهم استعمال عني متعدية باللام وزعموا انها بمعنى ترك قال البيضاوي تبعاً للكشاف : اذ لم يثبت عفا الشيء بمعنى تركه بل أعفاه وعفا يعدى بمن الى الجاني والى الذنب قال الله تعالى «عفا الله عنك» وقال «عفا الله عنها» فاذا عدي به الى الذنب عدي الى الجاني باللام وعليه مافي الآية كأنه قيل : فمن عني له عن جنايته من جهة أخيه يعني ولي الدم :

ولما كان العفو عن القصاص يتضمن الرضى بأخذ الدية قال تعالى * فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان * أي فاتباع العفو بالمعروف واجب على العافي وغيره فعليه أن لا يرهق القاتل من أمره عسرا بل يطلب منه الدية بالرفق والمعروف الذي لا يستنكره الناس كما أن قوله « وأداء اليه باحسان » خطاب للقاتل أي ان الاداء بالاحسان واجب عليه بأن لا يمتل ولا ينقص ولا يسيء في كيفية الاداء : ويجوز العفو عن الدية أيضا كما في قوله تعالى في سورة النساء (٤٦ : ٩٢) ودية مسلمة الى اهله الا أن يصدقوا) هذا هو الظاهر في الآية فلا حاجة الى ذكر ما قالوه من احتمال غيره

ويؤيد رغبة الشارع في العفو امتنانه علينا باجازته ووعيده على من اعتدى بعمده اذ قال ﴿ ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ﴾ واي تخفيف ورحمة أفضل من حجب الدم بتجوز العفو والا كتفاء عنه بقدر معلوم من المال فهذه رحمة منه سبحانه بهذه الامة اذ رغبها في التراحم والتعاطف والعفو الاحسان ﴿ فمن اعتدى بعد ذلك ﴾ أي بعد العفو عن الدم والرضى بالدية

بأن انتقم من القاتل ﴿فله عذاب أليم﴾ قيل معناه أنه يتحتم قتل الولي العافي أو غيره اذا قتل القاتل بعد العفو ولا يجوز العفو عنه بل يقتله الحاكم وان عفا عنه ولي المقتول وبه قال جماعة من المفسرين كمكرمة والسدي والجمهور على ان حكمه كحكم القاتل ابتداء وعليه مالك والشافعي والمراد بالعذاب الأليم عذاب الآخرة قال الاستاذ الامام وهو الصحيح : وفي الحديث المرفوع عند أحمد وابن أبي شيبة ما يؤيده

ثم قال تعالى ﴿ولكم في القصاص حياة﴾ وهو تعليل لمشروعية القصاص وبيان لحكمته وقد قدم عليه تعليل العفو والترغيب فيه والوعيد على الغدر بعده مع تأخره في الذكر عناية به. وبيان الاسباب والحكم لوضع الاحكام العملية ، كاقامة البراهين والدلائل للمطالب العقلية ، بهذه يعرف الحق من الباطل ، وبذلك يعرف العدل وما يتفق مع المصالح ، وبذلك يكون الحكم اوقع في النفس وأبعث على المحافظة عليه ، وأدعى للرغبة في العمل به، وقد بينت هذه الآية حكمة القصاص بأسلوب لا يسمي ، وعبرة لا تحاكي ، واشتهر أنها من أبلغ آي القرآن ، التي تعجز في التحدي فرسان البيان ، ومن دقائق البلاغة فيها ان جعل فيها الضد متضمنا لضده وهو الحياة في الامانة التي هي القصاص وعرف القصاص ونكر الحياة للاشعار بأن في هذا الجنس من الحكم نوعا من الحياة عظيما لا يقدر قدره ، ولا يجمل سره ، ثم انها في ايجازها قد ارتقت أعلا سماء الإعجاز وكانوا يشتلون كلمة في معناها عن بعض بلغاء العرب يمجون من ايجازها في بلاغتها، ويحسبون أن الطاقة لاتصل الى أبعد من غايتها ، وهي قولهم: القتل أنفى للقتل: وانما فتوا بهذه الكلمة وظنوا انها نهاية ما يمكن أن يبلغه البيان ، ويفصح به

عاطفة الرحمة والحنان، وهو كما قال المفسرون يؤذن بأن القتل لا يقطع أخوة الإيمان،

ومن مباحث اللفظ هنا ان بعض المفسرين أشكل عليهم استعمال عني متمدية باللام وزعموا انها بمعنى ترك قال البيضاوي تبعاً للكشاف: اذ لم يثبت عفا الشيء بمعنى تركه بل أعفاه وعفا يعدي بمن الى الجاني والى الذنب قال الله تعالى «عفا الله عنك» وقال «عفا الله عنها» فاذا عدي به الى الذنب عدي الى الجاني باللام وعليه ما في الآية كأنه قيل: فمن عني له عن جنايته من جهة أخيه يعني ولي الدم:

ولما كان العفو عن القصاص يتضمن الرضى بأخذ الدية قال تعالى «فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان» أي فاتباع العفو بالمعروف واجب على العافي وغيره فعليه أن لا يرهق القاتل من أمره عسراً بل يطلب منه الدية بالرفق والمعروف الذي لا يستنكره الناس كما أن قوله «وأداء اليه باحسان» خطاب للقاتل أي ان الاداء بالا حسان واجب عليه بأن لا يمطل ولا ينقص ولا يسيء في كيفية الاداء: ويجوز العفو عن الدية أيضاً كما في قوله تعالى في سورة النساء (٤٦: ٩٧) ودية مسلمة الى اهله الا أن يصدقوا (هذا هو الظاهر في الآية فلا حاجة الى ذكر ما قالوه من احتمال غيره

ويؤكد رغبة الشارع في العفو امتنانه علينا باجازته ووعيده على من اعتدى بعمده اذ قال ﴿ذلك تخفيف من ربكم ورحمة﴾ واي تخفيف ورخصة أفضل من حجب الدم بتجويز العفو والاكتفاء عنه بقدر معلوم من المال فهذه رحمة منه سبحانه بهذه الامة اذ رغبها في التراحم والتعاطف والعفو الاحسان ﴿فمن اعتدى بعد ذلك﴾ أي بعد العفو عن الدم والرضى بالدية

بأن انتقم من القاتل ﴿فله عذاب أليم﴾ قيل معناه أنه يتحتم قتل الولي العافي أو غيره إذا قتل القاتل بعد العفو ولا يجوز العفو عنه بل يقتله الحاكم وإن عفا عنه ولي المقتول وبه قال جماعة من المفسرين كعكرمة والسدي والجمهور على أن حكمه كحكم القاتل ابتداء وعليه مالك والشافعي والمراد بالعذاب الأليم عذاب الآخرة قال الاستاذ الامام وهو الصحيح : وفي الحديث المرفوع عند أحمد وابن أبي شبة ما يؤيده

ثم قال تعالى ﴿ولكم في القصص حياة﴾ وهو تلميح لمشروعية القصص وبيان لحكمته وقد قدم عليه تلميح العفو والترغيب فيه والوعيد على الغدر بعده مع تأخره في الذكر غناية به. وبيان الاسباب والحكم لوضع الاحكام العملية ، كاقامة البراهين والدلائل للمطالب العقلية ، بهذه يعرف الحق من الباطل ، وبذلك يعرف العدل وما يتفق مع المصالح ، وبذلك يكون الحكم اوقع في النفس وأثبت على المحافظة عليه ، وأدعى للرغبة في العمل به، وقد بينت هذه الآية حكمة القصص بأسلوب لا يسامى ، وعجالة لا تحصى ، واشتهر أنها من أبلغ آي القرآن ، التي تعجز في التحدي فرسان البيان ، ومن دقائق البلاغة فيها ان جعل فيها الضد متضمنا لضده وهو الحياة في الامانة التي هي القصص وعرف القصص ونكر الحياة للاشعار بأن في هذا الجنس من الحكم نوعا من الحياة عظيما لا يقدر قدره ، ولا يجهل سره ، ثم انها في ايجازها قد ارتقت أعلا سماء الإعجاز وكانوا ينتنون كلمة في معناها عن بعض بلغاء العرب يعجبون من ايجازها في بلاغتها، ويحسبون أن الطاقة لاتصل الى أبعد من غايتها ، وهي قولهم: القتل أننى للقتل: وإنما فتنوا بهذه الكلمة وظنوا انها نهاية ما يمكن أن يبلغه البيان ، ويفصح به

اللسان، لأنها قيلت مبارأة لكلمات أخرى في معناها بلبلغناهم كقولهم . قتل البعض احياء للجميع : وقولهم : أكثروا القتل ليقل القتل : وأجمعوا على أن كلمة : القتل أنفي للقتل : أبلغها وابن هي من كلمة الله العلياء وحكمته المثلث ، قال الاما الرازي : وبيان التفاوت من وجوه (أحدها) ان قوله «ولكم في القصاص حياة» أخصر من الكل لأن قوله « ولاكم » لا يدخل في هذا الباب اذ لا بد في الجميع من تقدير ذلك . واذا تأملت علمت ان قوله : في القصاص حياة : أشد اختصارا من قولهم : القتل أنفي للقتل - أي لان حروفه أقل - و (ثانيا) ان قولهم القتل أنفي للقتل ظاهره يستضي كون الشيء سببا لانتفاء نفسه وهو مال وقوله : في القصاص حياة : ليس كذلك لأن المذكور هو نوع من القتل وهو القصاص ثم ما جعله سببا لمطلق الحياة لأنه ذكر الحياة منكرة بل جعله سببا لنوع من أنواع الحياة و (ثالثا) ان قولهم فيه تكرير لفظ القتل وليس في الآية تكرير و (رابعا) ان قولهم لا يفيد الا الردع عن القتل والآية نفيد الردع عن القتل وهن الجرح وغيرهما فهي أجمع للفوائد و (خامسا) ان أنفي القتل في قولهم مطلوب تبعا من حيث أنه يتضمن حصول الحياة وأما الآية فإنها دالة على حصول الحياة وهو مقصود أصلي فكان هذا أولى . و (سادسا) ان القتل ظلما قتل مع أنه لا يكون نافيا للقتل بل هو سبب لزيادة القتل وانما الثاني لوقوع القتل هو القتل المخصوص وهو القصاص فظاهر قولهم باطل أما الآية فهي صحيحة ظاهرة وتقديرها فظهر التفاوت بين الآية وبين كلام العرب : اه باختصار وتصرف يسيرين

وذكر السيد الالوسي هذه الوجوه باختصار أدق وزاد عليها فهوها

فقال (الاول) قلة الحروف فان المفظوظ هنا (أي في الآية) عشرة أحرف اذا لم يعتبر التنوين حرفا على حدة وهناك أربعة عشر حرفا (الثاني) الاطراد اذ في كل قصاص حياة وليس كل قتل أنى للقتل فان القتل ظلما أدى للقتل (الثالث) مافي تنوين حياة من النوعية أو التعظيم (الرابع) صنعة الطباق بين القصاص والحياة فان القصاص تقويت الحياة فهو مقابلها (الخامس) النص على ما هو المطلوب بالذات أعني الحياة فان بقي القتل انما يطلب لها لالذاته (السادس) الغرابة من حيث جعل الشيء فيه حاصل في ضده ومن جهة ان المظروف إذا حواه الظرف صانه عن التفرق فكان القصاص فيما نحن فيه يحمي الحياة من الآفات (السابع) الخلو عن التكرار مع التقارب فانه لا يخلو عن استبشاع ولا يمد رد العجز على الصدر حتى يكون محسنا (الثامن) عذوبة اللفظ وسلاسته حيث لم يكن فيه مافي قولهم من توالي الأسباب الخفيفة اذ ليس في قولهم حرفان متحركان على التوالي الا في موضع واحد ولا شك انه ينقص من سلاسة اللفظ وجريانه على اللسان ، وأيضا الخروج من الفاء الى اللام أعدل من الخروج من اللام الى الهمزة بعد الهمزة من اللام وكذلك الخروج من الصاد الى الحاء أعدل من الخروج من الالف الى اللام (التاسع) عدم الاحتياج الى الحيثية وقولهم يحتاج اليها (العاشر) تعريف القصاص بلام الجنس الدالة على حقيقة هذا الحكم المشتملة على الضرب والجرح والقتل وغير ذلك وقولهم لا يشمله (الحادي عشر) خلوه من أفعل الموهوم أن في الترك تقياً للقتل أيضا (الثاني عشر) اشتماله على ما يصلح للقتال وهو الحياة بخلاف قولهم فانه يشتمل على بقي اكتفاه قتلان وانه لما يليق بهم (الثالث عشر) خلوه مما

يوهمه ظاهر قولهم من كوز الشيء سببا لا تنفاه نفسه وهو محال - الى غير ذلك فسبحان من علت كلمته، وبهرت آيته، : اهـ

وجملة القول ان الآية على كونها أبلغ وكلمتها أوجز قد أفادت حكما لم تكن عليه العرب قبلها ولم يطلبه أحد من عقلائهم وبلغائهم وهو المساواة في العقوبة وبيان ان فيه الحياة الطيبة وصيانة الناس من اعتداء بعضهم على بعض . وأمرهم بالقتل ليقل القتل أو ينتفي يصدق باعتداء قبيلة على قبيلة والاسراف في قتل رجالها لتضعف فلا تقدر على أخذ الثأر فيكون المعنى ان قتلنا لعدونا إحياء لنا وتقليل أونفي لقتله إيانا وأين هذا الظلم من ذلك العدل . فالآية الحكيمة قررت أن الحياة هي المطلوبة بالذات وان القصاص وسيلة من وسائلها لان من علم أنه اذا قتل نفسا يقتل بها يرتدع عن القتل فيحفظ الحياة على من أراد قتله وعلى نفسه . والاكتفاء بالدية لا يردع كل أحد عن سفك دم خصمه ان استطاع فان من الناس من يبذل المال الكثير لاجل الايقاع بعدوه . وفي الآية من براعة العبارة وبلاغة القول ما يذهب باستبشاع ازهاق ازوح في العقوبة ويوطن النفوس على قبول حكم المساواة اذ لم يسم العقوبة قتلا أو اعداما بل سماها مساواة بين الناس تنطوي على حياة سعيدة لهم .

ثم قال تعالى بدم هذا البيان، المتضمن للحكمة والبرهان، ﴿يا أولي الألباب﴾ نخص بالنداء أصحاب العقول الكاملة مع ان الخطاب عام للتنبيه على ان ذا اللب هو الذي يعرف قيمة الحياة والمحافظة عليها، ويعرف ما تقوم به المصلحة العامة وما يتوصل به اليها . كأنه يقول ان ذا اللب هو الذي يفقه سر هذا الحكم وما اشتمل عليه من الحكمة والمصلحة، فلي كل مكلف أن يستعمل

عقله في فهم دقائق الاحكام ، وما فيها من المنفعة للانام ، وهو يفيد ان من ينكر منفعة القصاص بعد هذا البيان ، فهو بلابل ولا جنان ، ثم قال ﴿ لعلكم تتقون ﴾ جملة المفسر تعليلا لشرع القصاص وقدر له (شرع) أي لما كان في القصاص حياة لكم كتبناه عليكم وشرعناه لكم لعلكم تتقون الاعتداء ، وتكفون عن سفك الدماء ، وقال الاستاذ الامام ان هذا لا بأس به والمشروعية مفهومة من الآية وإيجاز القرآن يقتضي عدم التصريح بها لاجل التعليل كما صرح به في الآية التي قبلها « كتب عليكم » ويمكن ان يستغنى عن تقدير « شرع » ويتعلق الرجاء بالظرف في قوله « ولكم في القصاص حياة » أي ثبتت لكم الحياة في القصاص لتعدكم وتهيشكم للتقوى والاحتراس من سفك الدماء ، وسائر ضروب الاعتداء ، اذ العاقل حريص على الحياة ولوع بالاخذ بوسائلها ، والاحتراس من غوائلها ،

{ ١٨٠ : ١٧٦ } كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨١ : ١٧٧) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٨٢ : ١٧٨) فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ *

بعد ما ذكر في الآيات السابقة حكم القصاص في القتل وهو ضرب من ضروب الموت ذكر ما يطلب ممن يحضره الموت وهو الوصية. والخطاب فيه موجه الى الناس كلهم بأن يوصوا بشيء من الخير لاسيما في حال حضور الموت لتكون خاتمة أعمالهم خيرا وهو على نبيق ما تقدم في الخطاب

بالقصاص من اعتبار الأمة متكافئة يخاطب المجموع منها بما يطلب من الافراد وقيام الافراد بحقوق الشريعة لا يتم الا بالتعاون والتكافل والاثمار والتناهي فلو لم ياتم البعض وجب على الباقي حمله على الاثمار. وفسروا الخير بالمال وقيده الاكثر بالكثير أخذ من التكثير ولم يقيده الجلال بذلك. قال الاستاذ الامام: لم يقتصر أحد من المفسرين على ذكر المال فقط الامفسرنا وقوله صادق فيمن ذكره وجهه وذكر وامعه قول من قيده بالكثير كاليضاوي وجزم المفسر بان الآية منسوخة بآية المواريث وحديث الترمذي: لا وصية لوارث: ورده بعضهم فكللام الجلالين في المسألتين غير مسلم

أما الاول فقد قالوا ان المال لا يسمى في العرف خيراً الا اذا كان كثيراً كما لا يقال فلان ذو مال الا اذا كان ماله كثيراً وان تناول اللفظ صاحب المال القليل وأيدوا هذا بما رواه ابن أبي شيبة عن عائشة (رض) قال لها رجل أريد أن أوصي قالت كم مالك قال ثلاثة آلاف قالت كم عيالك قال أربعة قالت قال الله تعالى « ان ترك خيراً » وهذا شيء يسير فاتركه لعيالك فهو أفضل . وروى البيهقي وغيره ان علياً دخل على مولى له في الموت وله سبع مئة درهم أو ست مئة درهم فقال ألا أوصي قال لا انما قال الله تعالى « ان ترك خيراً » وليس لك كثير مال فدع مالك لورثتك: فعبارتها تدل على أنهم ما كانوا يفهمون من الخير الا المال الكثير. واختلفوا في تقدير الكثير فروى عبد بن حميد عن ابن عباس أنه قال: من لم يترك ستين ديناراً لم يترك خيراً. واختار الاستاذ الامام عدم تقديره لاختلافه باختلاف العرف فهو موكول عنده الى اعتقاد الشخص وحاله ولا يخفى ان العرف يختلف باختلاف الزمان والاشخاص والبيوت فمن يترك سبعين ديناراً في منزل فقير، وبلد فقير، وهو

من الدماء فقد ترك خيرا . ولكن العامل أو الوزير، اذا تركا مثل ذلك في المصر الكبير ، فهما لم يتركا الا العدم والفقر، ومالا يفي بتجهيزهما الى القبر ،
 وأما الثانية فهي خلافة والجمهور على أن الآية منسوخة بآية المواريث أو
 بحديث : لا وصية لوارث : أو بهما جميعا على أن الحديث مبين للآية . قال
 البيضاوي . وكان هذا الحكم في بدء الاسلام فنسخ بآية المواريث وبقوله
 عليه السلام « ان الله أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث » وفيه
 نظر لأن آية المواريث لا تعارضه بل تؤكد من حيث انها تدل على
 تقديم الوصية مطلقا والحديث من الأحاد وتلقي الأئمة له بالقبول لا يلحقه
 بالتواتر : اه أي والظني من الحديث لا ينسخ القطعي منه فكيف ينسخ
 القرآن وكله قطعي وقد زاد الاستاذ الامام عليه أنه لا دليل على أن آية
 المواريث نزلت بعد آية الوصية هنا وبأن السياق ينفي النسخ فان الله تعالى
 اذا شرع للناس حكما وعلم أنه مؤقت وانه سينسخه بعد زمن قريب فانه
 لا يؤكد ويوثقه بمثل ما أكده أمر الوصية هنا من كونه حقا على المتقين
 ومن وعيد من بدله ، وبامكان الجمع بين الآيتين اذا قلنا إن الوصية في آية
 المواريث مخصوصة بغير الوارث بأن يخص القريب هنا بالمنوع من الارث
 ولو بسبب اختلاف الدين فاذا أسلم الكافر وحضرته الوفاة ووالدها كافران
 فله أن يوصي لهما بما يؤلف به قلوبهما وقد أوصى الله تعالى بحسن معاملة
 الوالدين وان كانا كافرين (٢٩: ٨) ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهدك
 لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما (الآية وفي آية لقمان بعد الأمر
 بالشكر لله ولهما (٣١ : ١٥) وان جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك
 به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليّ)

الآية . أفلا يحسن أن يختم هذه المصاحبة بالمعروف بالوصية لهما بشيء من ماله الكثير . (قال) وجوز بعض السلف الوصية للوارث نفسه بأن يخص بها من يراه أحوج من الورثة كأن يكون بعضهم غنيا والبعض الآخر فقيرا : مثال ذلك أن يطلق أبوه أمه وهو غني وهي لا عائل لها الا ولدها ويرى أن ما يصيبها من التركة لا يكفيها . ومثله أن يكون بعض ولده أو اخوته - ان لم يكن له ولد - عاجزا عن الكسب فتحزن نرى ان الحكيم الخبير اللطيف بعباده الذي وضع الشريعة والاحكام لمصلحة خالقه لا يحتم ان يساوي الغني الفقير والقادر على الكسب من يعجز عنه فاذا كان قد وضع أحكام الموارث العادلة على أساس التساوي بين الطبقات باعتبار أنهم سواسية في الحاجة كما أنهم سواء في القرابة فلا غرو أن يجعل أمر الوصية مقدما على أمر الارث أو يجعل نفاذ هذا مشروطا بنفاذ ذلك قبله ويجعل الوالدين والأقربين في آية أخرى أولى بالوصية لهما من غيرهم لعلمه سبحانه وتعالى بما يكون من التفاوت بينهم في الحاجة أحيانا فقد قال في آيات الارث من سورة النساء « من بعد وصية يوصي بها أو دين » فأطلق أمر الوصية وقال في آية الوصية هنا ما هو تفصيل لتلك

أقول ورايت الالوسي نقل عن بعض فقهاء الحنفية أن آية الارث نزلت بعد آية الوصية بالاتفاق وأن الله تعالى رتب الميراث على وصية منكورة والوصية الاولى كانت معهودة فلو كانت تلك الوصية باقية لوجب ترتيبه على المعهود فلما لم يترتب عليه ورتب على المطلق دل على نسخ الوصية المقيدة لان الاطلاق بعد التقييد نسخ كما ان التقييد بعد الاطلاق نسخ : فأمدعوا الاتفاق في التقدم والتأخر فلا دليل عليها وأما تأويله فظاهر البطلان وقاعدة

الاطلاق والتقييد ان سلمت لا تؤخذ على اطلاقها لان شرع الوصية على
الاطلاق لا ينافي شرع الوصية لصنف مخصوص ونظير هذا الامر بمواساة
الفقراء مطلقا والامر بمواساة الضعفاء والمرضى منهم لا يتعارضان ولا يصح
ان يكون الثاني منها مبطلا للاول الا اذا وجد في العبارة ما ينفي ذلك
وما في الآيتين ليس من قبيل تعارض المطلق والمقيد وانما آية الوصية
خاصة او ذكر الوصية منكورة في آية الارث لا يفيد الاطلاق الذي يشمل
ذلك الخاص وغيره . فاذا سلمنا لذلك الحنفي بأن آية الميراث متأخرة فلا
نسلم له أنه كان يجب أن تذكر فيها الوصية بالتعريف لتدل على الوصية
المعهودة اذ لو رتب الارث على الوصية المعهودة لما جازت الوصية لغير
الوالدين والاقرين . ولو كان الاسلوب العربي يقتضي ما قاله لما قال
علي وابن عباس وغيرهما من السلف بالوصية للوالدين والاقرين على
ما تقدم وقد نقل ذلك الالوسي نفسه بعد ما تقدم عنه ولكنه سمي
التخصيص نسخاً فنقل عن ابن عباس أنها خاصة بمن لا يرث من الوالدين
والاقرين كأن يكون الوالدان كافرين قال وروي عن علي كرم الله تعالى
وجهه : من لم يوص عند موته لذوي قرابته - ممن لم يرث - فقد ختم عمله
بمعصية : ثم ذكر ان الاكثرين قالوا بأن هذه الوصية مستحبة لا واجبة
وسمى هذا كغيره نسخاً للوجوب . ولنا أن تقول ان أكثر علماء الامة
وأئمة السلف يقولون ان هذه الوصية المذكورة في الآية مشروعة ولكن
منهم من يقول بعمومها ومنهم من يقول انها خاصة بغير الوارث فحكمها اذا
لم يبطل فافهذا الحرص على اثبات نسخها مع تأكيد الله تعالى اياها والوعيد
على تبديلها فان هذا الا تأثير التقليد

فقد علم مما تقدم ان آية الموارث لا تعارض آية الوصية فيقال بأنها ناسخة لها اذا علم أنها بعدها وأما الحديث فقد أرادوا ان يجعلوا له حكم المتواتر أو يلصقوه به بتلقي الامة له بالقبول ليصلح ناسخا على أنه لم يصل الى درجة ثقة الشيخين به فلم يروه أحد منهما مسندا ورواية أصحاب السنن محصورة في عمرو بن خارجة وأبي أمامة وابن عباس وفي إسناد الثاني اسماعيل بن عياش تكلموا فيه وانما حسنه الترمذي لان اسماعيل يرويه عن الشاميين وقد قوى بعض الائمة روايته عنهم خاصة . وحديث ابن عباس معلول اذ هو من رواية عطاء عنه وقيل انه عطاء الخراساني وهو لم يسمع من ابن عباس وقيل عطاء بن أبي رباح فان أبا داود أخرجه في مراسيله عنه وما أخرجه البخاري من طريق عطاء بن أبي رباح موقوف على ابن عباس وما روي غير ذلك فلا نزاع في ضعفه فعلم أنه ليس لنا رواية للحديث صححت الا رواية عمرو بن خارجة والذي صححها الترمذي وقد علمت ان البخاري ومسلم لم يرضياها فهل يقال أن حديثا كهذا تلقته الامة بالقبول ؟

وقد توسع الاستاذ الامام هنافي الكلام على النسخ وملخص ما قاله ان النسخ في الشرائع جائز موافق للحكمة وواقع فان شرع موسى نسخ بعض الاحكام التي كان عليها ابراهيم وشرع عيسى نسخ بعض أحكام التوراة وشريعة الاسلام نسخت جميع الشرائع السابقة لان الاحكام العملية التي تقبل النسخ انما تشرع لمصلحة البشر والمصلحة تختلف باختلاف الزمان فالحكيم العليم يشرع لكل زمن ما يناسبه وكما تنسخ شريعة بأخرى يجوز ان تنسخ بعض أحكام شريعة بأحكام أخرى في تلك الشريعة فالمسلمون كانوا يتوجهون الى بيت المقدس في صلاتهم فنسخ ذلك بالتوجه الى الكعبة

وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين ولكن هناك خلافا في نسخ أحكام القرآن ولو بالقرآن فقد قال أبو مسلم محمد بن بحر الاصفهاني المفسر الشهير ليس في القرآن آية منسوخة وهو يخرج كل ما قالوا انه منسوخ على وجه صحيح بضرب من التخصيص أو التأويل وظاهر ان مسألة القبلة ليس فيها نسخ للقرآن وانما هي نسخ لحكم لا ندرى هل فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم باجتهاده أم بأمر من الله تعالى غير القرآن فان الوحي غير محصور في القرآن ولكن الجمهور على ان القرآن ينسخ بالقرآن بناء على انه لا مانع من نسخ حكم آية مع بقائها في الكتاب يعبد الله تعالى بتلاوتها وبتذكر نعمته بالانتقال من حكم كان موافقا للمصلحة والحال المسلمين في أول الاسلام الى حكم يوافق المصلحة في كل زمان ومكان فانه لا ينسخ حكم الا بأمر منه كالتخفيف في تكليف المؤمنين قتال عشرة أمثالهم بالاكْتفاء بمقاتلة الضعف بأن تقاتل المائة مئتين. واتفقوا على انه لا يقال بالنسخ الا اذا تمذر الجمع بين الآيتين من آيات الاحكام العملية وعلم تاريخهما فمقد ذلك يقال ان الثانية ناسخة للاولى . اما آيات العقائد والفضائل والاخبار فلا نسخ فيها . ونسخ السنة بالسنة كنسخ الكتاب بالكتاب بل هو أولى وأظهر وكذلك نسخ السنة بالكتاب كما في مسألة القبلة ولا خلاف فيها . ومن قيل هذا نسخ الحديث المتواتر لحديث الآحاد

أما الخلاف القوي فهو في نسخ القرآن بالحديث ولو متواترا والحديث المتواتر باخبار الآحاد والذي عليه المحققون الاولون ان الظني (وهو خبر الآحاد) لا ينسخ التطعي كالقرآن والحديث المتواتر والخفية وكثير من محققي الشافعية صرحوا بجواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة لان النبي صلى

الله عليه وآله وسلم معصوم في تبليغ الاحكام فتى ايقنا بالرواية عنه واستوفت شروط النسخ تستبرأ نسخة للكتاب كما اذا نسخت آية وآية وذهب آخرون ومنهم الامام الشافعي كما في رسالته المشهورة في الاصول بأنه لا يجوز نسخ حكم من كتاب الله بحديث مهما كانت درجته لان القرآن زايلا يشاركه فيها غيره وقد أورد الشافعي كثيرا من الاحاديث التي زعموا انها نسخة لاحكام القرآن وبين انها غير نسخة بل بين انها مفسرة ومبينة (قال الاستاذ) ولا أعرف لأبي حنيفة قولاً في هذه المسائل. والاصوليون المتقدمون من الحنفية والشافعية لا يقولون بنسخ القرآن بغير المتواتر من الاحاديث وان اشتهر بنحو رواية الشيخين وأصحاب السنن له والدليل ظاهر فان القرآن منقول بالتواتر فهو قطعي واحاديث الآحاد ظنية يحتمل أن تكون مكذوبة من بعض رجال السند المتظاهرين بالصالح لخداع الناس: أقول وهناك تمييز آخر وهو ان كل ما في القرآن وحي من الله تعالى قطعاً وأما الاحاديث فان فيها ما هو من اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام وهو دون الوحي وان كان قد تقرر ان النبي اذا أخطأ في اجتهاده لا يقر على الخطأ بل يبين له كما في قوله تعالى (٨: ٦٧) ما كان لنبي ان يكون له اسرى) الآية وقوله (٩: ٤٣) عفا الله عنك لم أذنت لهم) الآية. وقال بعضهم ينسخ الكتاب بالسنة ولو خبر آحاد لان دلالة الآية على الحكم ظنية فكان الحديث لم ينسخ الاحكام ظنيا وفاتهم ان دلالة الحديث أيضا ظنية فكاننا ننسخ حكما ظنيا إسناده الى الشارع قطعي بحكم ظني اسناده اليه غير قطعي بل يحتمل أنه لم يقل به. ولما كان الخلاف هنا ضعيفاً جداً احتاج القائلون بنسخ حديث: لا وصية لوارث: الآية الوصية الي زعم تواتره بتلقي الامة له بالقبول وقد

علمت ان هذا غير صحيح . وقد صرح بعض الشافعية بأن الخلاف في نسخ الكتاب بالسنة انما هو في الجواز وأنه غير واقع قطعاً وقالوا أيضاً ان السنة لا تنسخ الكتاب الا ومعها كتاب يؤيدها والظاهر في مثل هذه الحال ان يقال ان الكتاب نسخ الكتاب لانه الاصل وكأنهم أرادوا تصحيح قول من قال بالنسخ تعظيماً له أن يرد قوله ، وتعظيم الله تعالى أولى ثم تعظيم رسوله يتلو تعظيمه ولا يبالغه وانما يطاع الرسول ويتبع بأذن الله تعالى

ومن أغرب مباحث النسخ أن الشافعية الذين يبالغ امامهم في الاتباع فيمنع نسخ الكتاب بالسنة ثم هو يبالغ في تعظيم السنة واتباعها ولا يبالي برأي أحد يخالفها يقول بعضهم ان القياس الجلي ينسخ السنة مع ان البحث في العلة أمر عقلي يجوز ان يخطئ فيه كل أحد ويجوز أن يكون ما فهمناه من عموم العلة غير مراد للشارع فاذا جاء حديث يتنافى هذا العموم وصح عندنا فالواجب أن نجعله مخصصاً لعموم الحكم ولا نقول رجماً بالغيب انه منسوخ لمخالفته للعلة التي ظنناها . فاذا كانت المجازفة في القياس قد وصلت الى هذا الحد وقد تجرأ الناس على القول بـ نسخ مئات من الآيات والى ابطال اليقين بالظن وترجيح الاجتهاد على النص فعلينا ان لا نخفل بكل ما قيل وان نعتصم بكتاب الله قبل كل شيء ثم بسنة رسوله التي جرى عليها أصحابه والسلف الصالحون وليس في ذلك شيء يخالف الكتاب العزيز . وصفوة القول أن الآية غير منسوخة بآية الموارث لانها لا تناقضها بل تؤيدها ولا دليل على أنها بعدها ولا بالحديث لانه لا يصلح لنسخ الكتاب وان حكمها باق ولك أن تجعله خاصاً بمن لا يرث من الوالدين والاقرنين

كما روي عن بعض الصحابة وان نجعله على اطلاقه . ولا تنكح من المجازفين الذين يخاطرون بدعوى النسخ فتنبذ . ما كتبه الله عليك بغير عذر لا سيما بعد ما أكد به بقوله ﴿ حقاً على المتين ﴾ وبقوله: ﴿ فمن بدله ﴾ أي ما أوصى به الموصي ﴿ بعد ما سمعه ﴾ وعلم به ﴿ فانما ائمه على الذين يبدلونه ﴾ من ولي ووصي وشاهد وقد برئت منه ذمة الموصي ﴿ ان الله سميع ﴾ لما يقوله المبدلون في ذلك ﴿ عليهم ﴾ بأعمالهم فيه فيجازيهم عليه . والضمير في المواضع الثلاثة راجع الى الحق أو الايصاء أي أثره . وقوله سميع عليهم يتضمن تأكيد الوعيد

ثم قال ﴿ فمن خاف من موص جنفاً أو اثماً فأصلح بينهم فلا اثم عليه ﴾ الجنف بالتحريك الخطأ والاثم يراد به تعمد الاجحاف والظلم كما به قال ان خرج الموصي في وصيته عن المعروف والعدل خطأ أو عمدا فتنازع الموصي لهم فينبغي ان يتوسط بينهم من يعلم بذلك ويصلح بينهم ففسروا الخوف ههنا بالعلم . قال الاستاذ الامام . الآية استثناء ممن قبلها أي ان المبدل للوصية اثم الا من رأى اجحافاً أو جنفاً في الوصية فبدل فيها لاجل الاصلاح وازالة التخاصم والتنازع والتمادي بين الموصي لهم فعبّر بخاف بدلا عن رأى أو علم تبرئة للموصي من القطع بجنفة وائمه وتحميماً من تقييد التصدي للاصلاح بالعلم بذلك يتيقن يعني ان من يتوقع النزاع للجنف أو الاثم فله أن يتصدى للاصلاح وان لم يكن . وقتاً بذلك وللتعير عن مثل هذا العلم بالخوف شواهد في كلام العرب . والمصلح مثاب مأجور ونقي الاثم عن تبديل الوصية المحرم تبديلها يشعر بذلك اذ لو لم يكن التبديل للاصلاح مطلوباً لم ينف الاثم عنه . وختم الكلام بقوله ﴿ ان الله غفور رحيم ﴾

للاشعار بما في هذه الاحكام من المصلحة والمنفعة وبأن من خالف لاجل المصلحة مع الاخلاص فهو مغفور له

(١٧٩: ١٨٣) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (١٨٤: ١٨٠) اَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ، وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطَيِّقُوْنَ فِدْيَةً طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ، فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ، وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (١٨٥ : ١٨١) شهرُ رَمَضَانَ الَّذِي اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ، يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ، وَلِتُكْمِلُوْا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوْا اللّٰهَ عَلَى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ *

الكلام في سرد الاحكام فلا حاجة الى التناسب بين كل حكم وما يايه والصيام في اللغة الامساك والكف عن الشيء وفي الشرع الامساك عن الاكل والشرب وغشيان النساء من الفجر الى المغرب احتسابا لله واعدادا للنفس وتهيئة لها لتقوى الله بالمراقبة وتربية الارادة . وقد كتب على أهل الملل السابقة فكان ركن من كل دين لانه من أقوى العبادات وأعظم ذرائع التهذيب وفي اعلام الله تعالى لنا بأنه فرضه علينا كما فرضه على الذين من قبلنا اشعار بوحدة الدين في أصوله ومقصده وتأكيد لا مر هذه الفرضية وترغيب فيها . قال الاستاذ الامام: أبهم الله هؤلاء الذين من قبلنا والمعروف

ان الصوم مشروع في جميع الملل حتى الوثنية فهو معروف عن المصريين في أيام وثنتهم وانتقل منهم الى اليونان فكثروا يفرضونه لاسيما على النساء وكذلك الرومانيون كانوا يعنون "بالصيام" ولا يزال وثنو الهند وغيرهم يصومون الى الآن وليس في أسفار التوراة التي بين أيدينا ما يدل على فرضية الصوم وانما فيها مدحه ومدح الصائمين وثبت ان موسى صام أربعين يوما وهو يدل على ان الصوم كان معروفا مشروعا ومعدودا من العبادات واليهود في هذه الازمنة يصومون أسبوعا تذكارا لخراب اورشليم وأخذها ويصومون يوما من شهر آب، أقول وينقل أن التوراة فرضت عليهم صوم اليوم العاشر من الشهر السابع وأنهم يصومونه بلياته ولعلمهم كانوا يسمونه عاشوراء ولهم أيام آخر يصومونها نهارا . وأما النصارى فليس في أناجيلهم المعروفة نص في فريضة الصوم وانما فيه ذكره ومدحه واعتباره عبادة كالنهي عن الرياء واطهار الكآبة فيه بل يأمر الصائم بدهن الرأس وغسل الوجه حتى لا تظهر عليه أماراة الصيام فيكون مرآيا كالقريسيين وأشهر صومهم وأقدمه الصوم الكبير الذي قبل عيد الفصح وهو الذي صامه موسى وكان يصومه عيسى عليه السلام والحواريون رضي الله عنهم ثم وضع رؤساء الكنيسة ضروبا أخرى من الصيام وفيها خلاف بين المذاهب والطوائف ومنها صوم عن اللحم وصوم عن السمك وصوم عن البيض واللبن . وكان الصوم المشروع عند الاولين منهم كصوم اليهود يأكلون في اليوم واليلة مرة واحدة فغيروه وصاروا يصومون من نصف الليل الى نصف النهار ولا تضيل في تفصيل صيامهم بل نكتفي بهذا في فهم قوله تعالى ﴿ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ﴾ فهو تشبيه الفرضية بالفرضية

ولا تدخل فيه الكيفية والكمية ،

ثم ذكر تعالى حكمة ايجاب الصوم عابنا فقال ﴿ لعلكم تتقون ﴾ وبإياه ان الوثنيين كانوا يصومون لتسكين غضب آلهتهم اذا عملوا ما يرضيهم أو لإرضائهم واستمالتهم الى مساعدتهم في بعض الشؤون والاغراض وكانوا يعتقدون ان إرضاء الآلهة والتزلف اليها يكون بتعذيب النفس وامانة حظوظ الجسد وانتشر هذا الاعتقاد في أهل الكتاب حتى جاء الاسلام يعلمنا ان الصوم ونحوه انما فرض لانه يعدنا للسعادة بالتقوى وان الله غني عنا وعن عملنا وما كتب علينا الصيام الا لمنفعتنا ،

قلنا ان معنى « لعل » الاعداد والتهيئة ، واعداد الصيام نفوس الصائدين لتقوى الله تعالى يظهر من وجوه كثيرة أعظمها شانا ، وأنصمها برهانا ، وأظهرها أثرا ، وأعلاها خطرا ، (شرفا) أنه أمر موكول الى نفس الصائم لا رقيب عليه فيه الا الله تعالى ، وسر بين العبد وربّه لا يشرف عليه أحد غيره سبحانه ، فاذا ترك الانسان شهواته ولذاته التي تعرض له في عامة الاوقات لمجرد الامثال لا مربي والخضوع لارشاد دينه مدة شهر كامل في السنة ملاحظا عند عروض كل رغبة له من أكل نقيس وشراب عذب بارد وفاكهة يانعة وغير ذلك انه لولا اطلاع الله تعالى عليه ومراقبته له لما صبر عن تناولها وهو في أشد التوق لها لاجرم انه يحصل له من تكرار هذه الملاحظة المصاحبة للعمل ملكة المراقبة لله تعالى والحياء منه سبحانه وتعالى ان يراه حيث نهاه . وفي هذه المراقبة من كمال الايمان بالله تعالى والاستغراق في تعظيمه وتقديسه أكبر معد للنفوس ومؤهل لها لسمادة الروح في الآخرة

كما تؤهل هذه المراقبة النفوس المتحلية بها للسعادة الآخرة تؤهلها لسعادة الدنيا أيضا . انظر هل يقدم من تلبس هذه المراقبة قلبه على غش الناس ومخادعتهم ؟ هل يسهل عليه أن يراه الله آكلا لا موالهم بالباطل ؟ هل يحتال على الله تعالى في منع الزكاة وهم هذا الركن الركين من أركان دينه ؟ هل يحتال على أكل الربا ؟ هل يقترب المنكرات جهارا ؟ هل يجترح السيئات ويسدل بينه وبين الله ستارا ؟ كلا ان صاحب هذه المراقبة لا يسترسل في المعاصي اذ لا يطول أمد غفلته عن الله تعالى ، واذا نسي وألم بشيء منها يكون سريع التذكر قريب النبيء والرجوع بالتوبة الصحيحة (٧ : ٢٠١ ان الذين اتوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون) فالصيام أعظم مرب للارادة وكالج لجماح الالهواء فأجدر بالصائم أن يكون حرا يعمل ما يعتقد أنه خير لا عبدا للشهوات

انما روح الصوم وسره في هذا القصد والملاحظة التي تحدث هذه المراقبة وهذا هو معنى كون العمل لوجه الله تعالى وقد لاحظته من أوجب من الائمة تبين النية في كل ليلة ويؤيد هذا ماورد من الاحاديث المتفق عليها كقوله صلى الله عليه وسلم : من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه : رواه احمد والشيخان وأصحاب السنن : قالوا أي من الصغائر وقد يكون انقراض للكبائر لان الصائم احتسابا وايمانا على ماينبغي يكون من التائبين عما اقترفه فيما قبل الصوم وقوله في الحديث القدسي « يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي » رواه البخاري وغيره

وقد شرح الاستاذ الامام في هذا المقام حال أولئك النافلين عن الله وعن أنفسهم الذين يفترون في رمضان عمدا وذ كر بعض حيل الذين

يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله كالأذنياء الذين يأكلون ولو في بيوت الاخلية حيث تأكل الجرذ والذين يفتشون في الجداول والانهار ويشربون في أثناء ذلك . وما يقذف بهؤلاء وأمثالهم ومن هم شر منهم كالمجاهرين بالفتور الاتقيين العبادة جافة خالية من الروح الذي ذكرناه ، والسر الذي أفشيناه ، فحسبوا عقوبة كما كان يحسبها الوثنيون من قبل . وما كل انسان يتحمل العقوبة راضيا مختارا . ثم قال مأمثاله :

وهنا شيء ذكره بعضهم ويشتمز الانسان من شره وبيانه وهو ان الصوم يكسر الشهوة بطبعه فتضعف النفوس ويمعز الانسان عن الشهوات والمعاصي . وفيه من معنى العقوبة والاعنات ما يمكن يفهمه الكثير من جميع مطالب الدين وراثته عن آباؤهم الاولين من أهل الديانات الاخرى . واذا طبقنا هذا القول على ما نهده وجودا ووقوعا لا نجد واقعا لأن المزوف أن الانسان اذا جاع يضرب بالشهوات وتقوى نهمة ويشد قمره وآثار هذا ظاهرة في صوم أكثر المسلمين فانهم في رمضان أكثر تنهما بالشهوات منهم في عامة السنة فماسبب هذا ومأمثاله ؟ أليس هو الضراوة بالشهوات ؟ بلى . ولا ينافي ما ذكره الاستاذ الامام تشبيه الشارع الصوم بالوجاع في كسر صورة الشهوة لان المراد أن تأثيره في تربية النفس وتقوية الايمان يجعل صلاحه مالمالك لنفسه يصرفها حسب الشرع لاحسب الشهوة .

ومن وجوه اعداد الصوم للتقوى ان الصائم عند ما يجوع يتذكر من لا يجد قوتا في عمله التذكر على الرأفة والرحمة اللذيتين الى البذل والصدقة وقد وصف الله تعالى نبيه بأنه رؤوف رحيم ويرتضي لعباده المؤمنين ما

ارتضاه لنبية صلى الله عليه وسلم ولذلك أمرهم بالتأسي به بل وصف المؤمنين بقوله « رحماء بينهم »

مهما تعددت وجوه فائدة الصوم فلا يبلغ شيء منها مبلغ الوجه الاول وهو انما يكون لمن يصوم لوجه الله تعالى كما هو الملاحظ في النية على ما قدمنا ويؤيده مع الأحاديث التي أشرنا إليها ما يذكرونه في صيغة النية وهو : نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة إيماناً واحتساباً لوجه الله الكريم : وآية الصيام بهذه النية والملاحظة التحلي بتقوى الله تعالى وما يتبعها من أحسن الصفات والخلال ، وفضائل الأعمال ، قال الاستاذ لأشك في ان من يصوم على هذا الوجه يكون راضياً مرضياً مطمئناً بحيث لا تجد في نفسه اضطراباً ولا انزعاجاً . نعم ربما يوجد عنده شيء من الفتور الجسماني وأما الروحاني فلا . وأعرف رجلاً لا يغضب في رمضان مما يغضب له في غيره ولا يمل من حديث الناس ما كان يمل في أيام انقطر وذلك لانه صائم لوجه الله تعالى . والظاهر انه يعني نفسه ويؤيد قوله ماورد في علامات الصائم من ترك المعاصي والمآثم ومنها حديث أحمد والبخاري مرفوعاً « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه »

أين هذا كله من الصوم الذي عليه أكثر الناس وهو ما تراه متفقين على ان من آثاره السخط والحق وشدة الغضب لادنى سبب واشهر هذا بينهم وأخذوه بالتسليم حتى صاروا يعتقدون انه أثر طبيعي للصوم حتى اذا أخش أحدهم قال الآخر لا عتب عليه فانه صائم وهو وهم استحوذ على النفوس فحل منها حل الحقيقة وكان له أثرها . ومتى رسخ الوهم في النفس يصعب انتزاعه على العقلاء الذين يتعاهدون أنفسهم بالتربية الحقيقية دائماً

فكيف حال الغافلين عن أنفسهم المنحدرين في تيار العادات والتقاليد الشائعة لا يتفكرون في مصيرهم ولا يشعرون في أية لجة يقذفون { قال الاستاذ الامام } ان وهما من أوهام الصوم يغالبني في أوائل رمضان واني لعلمي به اجتهد في مصارحته ولا أقدر على صرعه وازالته الا بعد مضي أيام من أول رمضان. منشأ ذلك الوهم ان من عادي ان لا أعمل شيئاً في صبيحة كل يوم الا بعد تناول طعام الفطور فاذا كان رمضان أخذ القلم في الصباح لا كتب مثلاً فلا أدري ماذا أكتب ويتعاصى القلم أن يجري بسهولة حتى انني لولا معرفة السبب لتركته ولا يكتني لا أزال اعالجه حتى يجري ويغلب سلطان الحقيقة على سلطان الوهم

ان أكثر الناس يلاحظون في صومهم حفظ رسم الدين الظاهر وموافقة الناس فيما هم فيه حتى ان الحائض تصوم وترى الفطر في نهار رمضان عاراً ومأثماً . ولا بأس بهذا الصوم من غير الحائض لحفظ ظاهر الاسلام واقامة هيكل شعائره ولكنه لا يفيد المسلمين شيئاً في دينهم ولا في دنياهم خلوه من الروح الذي يعدمم للتقوى ويؤهلهم لسعادة الآخرة والدنيا . وقد شرح الاستاذ الامام في الدرس ما عليه الناس من الاستعداد لا كل رمضان وشربه بحيث ينفقون فيه على ذلك ما يكاد يساوي نفقة سائر السنة . حتى كأنه موسم أكل وكأن الامساك عن الطعام في الهارائما هو لاجل الاستكثار منه في الليل . وهذا هو الصوم المراد بقوله صلى الله عليه وسلم « كم من صائم ليس له من صومه الا الجوع والعطش » رواه النسائي وابن ماجه ولا نطيل بشرح ما عليه الناس فهم يعلمونه علماً تاماً وفيما كتب كفاية لمن يريد معرفة حقه من باطله

ثم بين تعالى أن الصيام الذي يكتبه علينا معين محدود فقال ﴿أياماً معدودات﴾ أي معينات بالعدد أو فترات وهي أيام رمضان كما روي عن ابن عباس وغيره قال المفسرون وعليه أكثر المحققين وزعم بعض الناس أن هذه الأيام غير رمضان وهي يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وبينها بعضهم بأنها الأيام البيض أي الثالث عشر وما بعده ثم نسخت بآية «شهر رمضان» الآية ولم يثبت في السنة أن الصوم كان واجباً على المسلمين قبل فرض رمضان ولو وقع لنقل بالتواتر لانه من العبادات العملية العامة. نعم ورد في الصحيح الأحادي طلب صوم يوم عاشوراء استحباباً ولكن لا دليل على أنه كان قبل فرض رمضان ولا على أنه كان عاماً في المسلمين ولا على أنه نسخ فهم لا يزالون يصومونه استحباباً من شاء منهم بل يدل حديث «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع» مع ما ورد من أنه مات من سنته تلك على أن الأمر بصوم عاشوراء كان في آخر زمن البعثة . ولكن كان لبعض العلماء ولم بكثير استخراج التاسخ والمنسوخ من القرآن لما فيه من الدلالة على سعة العلم بالقرآن وإن كان علماً بابطال القرآن بادي الرأي من غير حجة تضاهي حجة القرآن في القطع والقوة . ولا ينبغي للمؤمن أن يحسب هذا هيناً وهو عند الله عظيم

ولما كان فرض الصيام بما ذكر يفيد العموم استثنى منه من يشق عليهم أدائه ومن هم عرضة للمشقة فقال ﴿فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾ أي فالواجب عليه القضاء بمدد الأيام التي لم يصمها وكل من المريض والمسافر عرضة لاحتمال المشقة بالصيام . واطلاق كلمة مريضاً يدل على أن الرخصة لا تنقيد بالمرض الشديد الذي يعسر معه الصوم وروي

هذا عن عطاء وابن سيرين وعليه البخاري لأن أمثال هذه الأحكام تقرر بمظنة المشقة تحقيقا للرخصة قرب مرض لا يشق معه الصوم ولكنه يكون ضارا بالمريض وسببا في زيادة مرضه وطول مدته وتحقيق المشقة عسر وعرفان الضرر أعسر . واستدل الجمهور على تقييده بالمرض الذي يعسر الصوم معه بقوله في الآية الاخرى « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » ولادليل فيه فانه تعليل لاصل الرخصة وكما لها ان لا يكون فيها تضيق . وكذلك السفر مطلق يشمل الطويل والقصير وسفر المعصية . وقد جاء في السنة ما يؤيد هذا الاطلاق في السفر القصير فقد روى أحمد ومسلم وأبو داود عن أنس انه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين : ويرجع كون الرواية ثلاثة أميال حديث أبي سعيد عند سعيد بن منصور قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافر فرس خايقصر الصلاة : والفرس خ ثلاثة أميال . بل روى ابن أبي شيبة بأسناد صحيح عن ابن عمر انه كان يقصر في الميل الواحد وماروي في قصره (ص) في مسافة أطول لا ينافي هذا فان القصر فيها أولى . ولا خلاف بين المسلمين في أن السفر الذي يباح فيه القصر يباح فيه الفطر . وأما المعاصي بالسفر فهو على دخوله في الاطلاق من جملة المكلفين المخاطبين بالشريعة كلها كغيرهم كما تقدم بيانه في تفسير « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه » . وزعم بعض المفسرين المقلدين أن قوله تعالى « أو على سفر » يومى الى أن من سافر في أثناء اليوم لا يجوز له أن يفطر فيه بل يفطر في اليوم الثاني لأن الكلمة تدل على التمكن من السفر بجمله كالركوب ولكن السنة جرت بخلاف ذلك فقد روى البخاري وغيره عن ابن عباس قال : خرج رسول الله صلى

الله عليه وسلم الى حنين (١) والناس مختلفون فصائم ومفطر فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحته أو راحلته ثم نظر الى الناس فقال المفطرون للصوام أفطروا: وفي حديث أنس وأبي بصرة الامر بذلك وتسميته سنة. وقوله تعالى «فعدة من أيام أخر» من ايجاز القرآن البديع لانه يتضمن شرطاً ومضافين حذف الفهمهما من العبارة والتقدير فعليه صوم عدة أيام المرض والسفر من أيام أخر اذا هو افطر ولا حاجة الى التعليل فان العبارة فصيحة بنفسها مفهومة لما قدره ابتداء. وذهب الظاهرية الى وجوب الافطار في المرض والسفر والآية لا تقتضيه وقدمت السنة العملية بخلافه. وذهب قوم الى وجوب هذه العدة عليهما وان صاما ومقتضاها ان الله تعالى ضيق على المريض والمسافر وشدد عليهما ما لم يشدد علي غيرهما وهو كما ترى. والصواب أن من صام فقد أدى فرضه ومن أفطر وجب عليه القضاء وبذلك مضت السنة العملية فقد ورد في الصحيح أنهم كانوا يسافرون مع النبي (ص) منهم المفطر ومنهم الصائم لا يعيب أحد على الآخر وأنه كان يأمرهم بالافطار عند توقع المشقة فيفطرون جميعاً كما جاء في حديث أبي سعيد عند أحمد ومسلم وأبي داود قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة ونحن صيام فنزلنا منزلاً فقال رسول الله (ص) «انكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم» فكانت رخصة فنامن صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلاً آخر فقال «انكم مصبحو عدوكم

(١) استشكلوا هذه الرواية لما علم من ان خروجه الى حنين كان في شوال فقال بعضهم ان الصواب خرج الى مكة أو الى خيبر وقال بعضهم المراد انه قصد السفر الى حنين في رمضان وشرع فيه ثم أوجأه.

والفطر أقوى لكم فأفطروا» فكانت عزيمة فأفطرتنا: الحديث
ثم قال تعالى ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ﴾ وهذا هو
القسم الثاني من المستثنى وهو من لا يستطيع الصوم الابطشقة شديدة
قال الاستاذ الامام: الاطاقة أدنى درجات المكنة والقدرة على الشيء فلا
تقول العرب أطلق الشيء الا اذا كانت قدرته عليه في نهاية الضعف بحيث
يحمل به مشقة شديدة . فالمراد بالذين يطيقونه هنا الشيوخ الضعفاء
والحوامل والمرضع يحقن على الاجنة والاطفال ونحوهم كالفعله الذين
جعل الله معاشهم الدائم بالاشغال الشاقة كاستخراج الفحم الحجري من
مناجمه: وروى البخاري ان ابن عباس حمل الآية على الشيخ والشيخة وفي
حديث أنس بن مالك الكعبي عند أحمد وأصحاب السنن ان النبي صلى الله
عليه وسلم قال « ان الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة
وعن الحبل والمرضع الصوم . وقد روى الدارقطني والحاكم وصحاحه عن
ابن عباس أنه قال رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم ولا قضاء عليه :
وهذا ظاهر في معنى الآية وهو مذهب الشافعية في الشيوخ والعجائز
ومن في حكمهم . وذهب كثيرون الى أن الآية منسوخة اذ فهموا أن
الاطاقة بمعنى الاستطاعة وقدر بعض المفسرين كالجلال حرف نفي فقال
: وعلى الذين لا يطيقونه فدية: ليوافق مذهبه والآية موافقة له من غير حاجة
الى جعل الاثبات نفيًا كما قلنا آتفا وقال بعضهم ان الهزمة في الاطاقة
للسلب فمعناها الذين لا يطيقونه من غير تقدير حرف النفي ، وجلة القول
أن في الآية أقوالا كثيرة أقواها ما اختاره الاستاذ الامام في الدرس من
ان أطلق الفعل بمعنى بلغ غاية طوقه أو فرغ طوقه فيه وهو قول منقول

معقول والقاعدة انه لا يحكم بالنسخ اذا أمكن حمل القول على الاحكام
وجملة القول ان المؤمنين على أقسام في الصوم - الاول المقيم الصحيح
القادر على الصوم بلا ضرر يلحقه ولا مشقة ترهقه والصوم واجب عليه
حتما . الثاني المريض والمسافر ويباح لهما الافطار مع وجوب القضاء لان
من شأن المرض والسفر التعرض للمشقة العارضة فاذا تعرضا للضرر بالفعل
بأن علما أو غناظنا قويا بأن الصوم يضرهما وجب الافطار . الثالث من يشق
عليه الصوم لسبب لا يرجي زواله كالهرم والمرض المزمن الذي لا يرجى
برؤء وكذلك الحامل والمرضع وهؤلاء لهم ان يفطروا ويطعموا بدلا
عن كل يوم مسكينا مدا من الطعام على الاقل

ثم قال تعالى بعد بيان الواجب الحتم والرخص فيه ﴿فمن تطوع خيرا﴾
بأن زاد على تلك الايام المعدودات ﴿فهو خير له﴾ لان فائدته وثوابه له
والفاء في قوله فمن تطوع تدل على هذا لانها تفريع على حصر القرصية في الايام
المعدودات فما زاد تطوع ولا تصلح تفريعا على قوله «وعلى الذين» الخ كما لا يخفى
على عارف باللغة ﴿وان تصوموا خير لكم﴾ أي والصيام خير لكم لما فيه من
رياضة الجسد والنفس وتربية الارادة وتمذية الايمان وتقويته بمراقبة الله تعالى
﴿ان كنتم تعلمون﴾ وجه الخيرية فيه لان كنتم تصومون تقليدا من غير
فقه ولا علم بسر الحكم وحكمة التشريع وكونه لمصلحة المكلفين . لان الله
غني عن العالمين ، أو اتباعا لمادات الخلق والمعاشرين ، هذا ما يظهر من
الآية وقد ذكر المفسرون أن الخطاب فيها لاهل الرخص وأن الصيام
في رمضان خير لهم من الترخص بالافطار وهذا غير متفق عليه وتنافيه
أحاديث وردت ويبيده التفريع بالناء كما قدمنا وجعل (الجلال) التطوع

متعلقا بالكفارة بأن يزيد على اطعام المسكين وهو أبعد
ثم قال تعالى ﴿ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات
من الهدى والفرقان ﴾ الخ فبين أن تلك الايام المعدودات هي أيام شهر رمضان
وأن الحكمة في تخصيص هذا الشهر بهذه العبادة هي أنه الشهر الذي نزل
فيه القرآن ، وأفيضت على البشر فيه هداية الرحمن ، فحق أن يعبد الله تعالى
فيه ما لا يعبد في غيره تذكره لا لإتمامه بهذه الهداية وشكر اعليها . والحكمة
في ذكر الايام مبهمه أولا وتعيينها بعد ذلك أن ذلك الابهام الذي يشعر
بالقلة يخفف وقع التكليف بالصيام الشاق على النفوس وهو الاصل اذ
ليس رمضان عاما في الارض كما سيأتي بيانه قريبا . ثم ان هذا التعيين
والبيان جاء بعد ذكر حكمة الصيام وفائدته وذكر الرخص لمن يشق عليه
وذكر خيرية الصيام واستحباب التطوع فيه وكل ذلك مما يعيد النفس لأن
تتلقى بالقبول والرضى جمل تلك الايام شهرا كاملا . وانظر كيف ابتداء
هنا بذكر شهر رمضان وانزال القرآن فيه ووصف القرآن بما وصفه به حتى
كأنه يحكي عنه لذاته بعد الانتهاء من حكم الصوم ثم ثنى بالامر بصومه
فلم يفاجئ النفوس به مع ذلك التمهيد له حتى قدم العلة على المعلول . ولعل
هذا من حكمة حذف خبر المبتدأ اذا قلنا ان كلمة « شهر رمضان » مبتدأ
أو حذف المبتدأ اذا قلنا أنها خبر لمحذوف . وقال الاستاذ الامام : إن حذف
الخبر جار على مانعه من ايجاز القرآن بحذف ما لا يقع الاشتباه بحذفه
وان البيان بعد الابهام جاء على أسلوبه من ذكر الاشياء ثم ذكر عللها
وحكمتها وهي هنا انزال القرآن الذي هدانا الله تعالى به وجعله آيات بينات
من الهدى أي من الكتب المنزل والفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل

فوصفه بأنه هدى في نفسه لجميع الناس وأنه من جنس الكتب الآلهية ولكنه الجنس العالي على جميع الاجناس فانه آيات بينات من ذلك الهدى السماوي وكتب الله كلها هدى ولكنها ليست في بيانها كالقرآن، واضرب لهم مثلاً كتاب دانيال النبي فان الله ما أنزله عليه الا ليهدي به من يقرأ عليهم ولكنه لم يكن آيات بينات بل هو كالالغاز والرموز لا يفهم الا ببناء، وكذلك التوراة التي سماها الله تالى نوراً وهدى فيها غرامض ووشكالات وقمع الاشتباه فيها فم يكن ضياء الحق والهداية متبلجا وساطعاً من سطورها سطوعه من القرآن . والذي نراه في هذه الاناجيل أن تلاميذ المسيح أنفسهم ما كانوا يفهمون كل ما يخاطبهم به من المواعظ والاحكام وهي الانجيل الحقيقي في اعتقادنا ولكن لم ينقل الينا أن الصحابة عمي عليهم شيء من آيات القرن فلم يفهموها فالقرآن يمتاز على سائر الكتب السماوية بأنه آيات بينات من الهدى الذي توصف به كلها وبينات من الامر الآلهي الفارق بين الحق والباطل ، ولكن المسلمين لم يرضوا كافة بأن يمتاز القرآن بالبيان الذي ليس بعده بيان والهدى لجميع الناس كما وصف نفسه فحاولوا تغميضه والتسليم بأنه غامض لا يفهمه الا أفراد من الناس أوتوا علماً جافاً وفاقوا سائر البشر بمقولهم وأفهامهم كما فاقوهم بعلومهم ومعارفهم . ثم زعموا أن هؤلاء الافراد كانوا في بعض القرون الاولى وهم المجتهدون وانهم قد انقضوا ولم يأت بعدهم ولن يأتي من يسهل عليه أن يفهم القرآن ولو أحكامه فقط . وتجد هذا القول المناقض للقرآن والناقض له مسلماً بين جماهير المسلمين ، حتى الذين يدعون بأنهم علماء الدين ، ومن نبذه اهتداء بالقرآن ، ربما نبزوه بالكفر والظنيان ،

فأي الفريقين أحق بصدق الايمان ، ؟ أما وسر الحق لولا أن المسلمين ألبسوا القرآن ثوبا غير الثوب الذي ينبغي أن يلبس لكان نور بيانه مشرقا عليهم وعلى سائر الناس كالشمس ليس دونها سحاب ، ولكنهم أبوا الا أن يتبعوا سنن من قبلهم شبرا بشبر وذراعا بذراع ويضعوا كتبنا في الدين يزعمون أن بيانها أجلى ، والاهتداء بها أولى ، لانها بزعمهم أئين حكما ، وأقرب الى الاذهان فهما ،

قلنا ان الله تعالى فرض علينا صيام هذا الشهر بخصوصه تذكرا لنعمته علينا بانزال القرآن فيه وشكرا له عليها ومن الشكر ان تكون هدايتنا بالقرآن في مثل وقت نزوله أكمل . ومنها ان يكون الصيام موصلا الى حقيقة التقوى فاذا لم ننتفع بالصيام في أخلاقنا وأعمالنا ، ولم نهتد بالقرآن في عامة أحوالنا ، فأين الانفاع بالنعمة وأين الشكر عليها ، ؟ كان جبريل يدارس النبي القرآن في رمضان وتلك كان الساف يتدارسونه فيه ويقومون ليله به لزيادة الاهتداء والاعتبار ، فماذا كان من اقتداء الخلف بهم ؟ كان أن بعض الوجهاء والاغنياء يستحضرون في رمضان من القراء من كان حسن الصوت يتغنى لهم بالقرآن في حجرات الخدم وهم في الغرفات مع أمثالهم وأقتالهم لاهون لاعبون . ومن عساه يصف منهم أديانا للقاريء فائما يريد التلذذ بسماع صوته الحسن وتوقيعه الفنائى فقد جعلوا القرآن امام هجورا ، وامالفة جسدية فصدق عليهم قوله « اتخذوا دينهم هزوا ولعبا »

أما معنى انزال القرآن في رمضان مع أن المعروف باليقين أن القرآن نزل منجما متفرقا في مدة البعثة كلها فهو أن ابتداء نزوله كان في رمضان وذلك في ليلة منه سميت ليلة القدر أي الشرف والليلة المباركة كما في آيات

أخرى وهذا المعنى ظاهر لا اشكال فيه على أن لفظ القرآن يطلق على هذا الكتاب كله ويطلق على بعضه . وقد ظن الذين تصدوا لتفسير منذ عصر الرواية أن الآية مشككة ورووا في حلها أن القرآن نزل في ليلة القدر من رمضان الى سماء الدنيا وكان في اللوح المحفوظ فوق سبع سموات ثم نزل على النبي منجما بالتدرج وظاهر قولهم هذا أنه لم ينزل على النبي في رمضان خلافا لظاهر الايات ولا تظهر المنة علينا ولا الحكمة في جعل رمضان شهر الصوم على قولهم هذا لأن وجود القرآن في سماء الدنيا كوجوده في غيرها من السموات أو اللوح المحفوظ من حيث انه لم يكن هداية لنا ولا تظهر لنا فائدة في هذا الانزال ولا في الاخبار به وقد زادوا على هذا روايات في كون جميع الكتب السماوية أنزلت في رمضان كما قالوا ان الامم السابقة كلفت صيام رمضان . قال الاستاذ الامام ولم يصح من هذه الاقوال والروايات شيء وانما هي حواشي أضافوها لتعظيم رمضان ولا حاجة لنا بها اذ يكفيننا أن الله تعالى أنزل فيه هدايتنا وجعله من شعائر ديننا ومواسم عبادتنا ولم يقل تعالى انه أنزل القرآن جملة واحدة في رمضان ولانه أنزله من اللوح المحفوظ الى سماء الدنيا بل قال بعد انزاله «هو قرآن مجيد في لوح محفوظ» فهو محفوظ في لوح بعد نزوله قطعا . وأما اللوح المحفوظ الذي ذكروا أنه فوق السموات السبع وان مساحته كذا وأنه كتب فيه كل ما علم الله تعالى فلا ذكر له في القرآن . على أن اللوح المحفوظ الذي يذكرونه من عالم الغيب فالإيمان به إيمان بالغيب يجب أن يوقف فيه عند النصوص النابتة بلا زيادة ولا نقص ولا تفصيل وليس عندنا في هذا المقام نص يجب الإيمان به ، ومن خصه الله بشيء من علم الغيب التفصيلي فذلك فضله يؤتاه من يشاء

(البقرة ٢) حكمة صيام رمضان على من شهده موافقة القرآن لكل مكان ١٧٣

والله ذو الفضل العظيم

ثم قال تعالى بعد بيان فضيلة شهر رمضان بانزال القرآن فيه ﴿ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾ قال بعض المفسرين ان المراد بالشهر هنا الهلال وكانت العرب تعبر عن الهلال بالشهر ويرده أنهم لا يقولون شهدا الهلال وانما يقولون رآه ومعنى شهد حضر ، وقال بعضهم ان المعنى فمن كان حاضرا منكم حلول الشهر فليصمه . قال الاستاذ الامام وانما عبر بهذه العبارة ولم يقل « فصومه » لمثل الحكمة التي لم يحدد فيها القرآن مواعيت الصلاة وذلك ان القرآن خطاب الله العام لجميع البشر وهو يعلم أن من المواقع مالا شهور فيها ولا أيام معتدلة بل السنة كلها قد تكون فيها يوما وليلة تقريبا كالبلاد القطبية فالمدة التي يكون فيها القطب الشمالي في ليل وهي نصف السنة يكون القطب الجنوبي في نهار وبالعكس ويقصر الليل والنهار ويطولان على نسبة القرب والبعد عن القطبين . أرايت هل يكاف الله تعالى من يقيم في جهة القطبين وما يقرب منهما أن يصلي في يومه (وهو سنة) خمس صلوات احدهما حين يطلع الفجر والثانية بعد زوال الشمس الخ ويكلفه أن يصوم شهر رمضان بالتعيين ولا رمضان له ؟ كلا ان من الآيات الكبرى على كون هذا القرآن من عند الله المحيط علمه بكل شيء لا من تأليف البشر ما نراه فيه من الاكتفاء بالخطاب العام الذي لا يتقيد بزمان من جاء به ولا مكانه ولو كان من عند النبي صلى الله عليه وسلم لكان كل ما فيه مناسبا لحال زمانه وبلاده وما يليها من البلاد التي يعرفها اذ لم تكن العرب تعرف ان في الارض بلادا أنهارها كمدة أنهر أو أشهر من أنهرنا وأشهرنا ولياليها كذلك . فنزل القرآن وهو علام الغيوب وخالق جميع البلاد والافلاك خاطب الناس

كافة بما يمكن ان يمثلوه فأطلق الامر بالصلاة والرسول بين أوقاتها بما يناسب حال البلاد المعتدلة التي هي القسم الاعظم من الارض واذا وصل الاسلام الى أهل البلاد التي أشرنا اليها يمكنهم ان يقدروا للصلوات باجتهدهم والقياس على ما بينه النبي (ص) من أمر الله المطلق . وكذلك الصيام ما أوجب رمضان الاعلى من شهد الشهر وحضره والذين ليس لهم شهر مثله يسهل عليهم أن يقدروا له قدره . وقد ذكر الفقهاء مسألة التقدير بعد ما عرفوا بعض البلاد التي يطول ليها ويقصر نهارها والبلاد التي يطول نهارها ويقصر ليلها واختلفوا في التقدير على أي بلاد يكون فقيل على البلاد المعتدلة التي وقع فيها التشريع ككة والمدينة وقيل على أقرب بلاد معتدلة اليهم

ثم أعاد ذكر الرخصة فقال ﴿ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ﴾ ثلاثتهم - بعد تعظيم أمر الصوم في نفسه وأنه خير ويندب التطوع به وبعد تحديده بشهر رمضان الذي له من الفضل والشرف ماله - أن صوم هذا الشهر حتم لا تتناوله الرخصة أو تتناوله ولكن لا تحمد فيه ولعمري ان تأكيد الصوم بمثل ما أكده الله تعالى به يقضي تأكيد أمر الرخصة ولولا ذلك ما أنها متقبل اننا نرى الصحابة عليهم الرضوان كانوا على تأكيد أمر الرخصة في القرآن يحامون الفطر في السفر ولا حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم به في بعض الاسفار فلا يمثلون حتى يفطر هو بالفعل ثم قال تعالى ﴿ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾ فيما شرعه ويشرعه لكم من الاحكام . قال الاستاذ وكأن في هذا ضربا من التحريض والترغيب في آتيان الرخصة ولا غرو فانه يجب أن يؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه وقد اختلف العلماء في الافضل للمريض والمسافر على أقوال ثالثها التخيير

أقول والآية تشعر بأن الافضل ان يصوم اذا لم تلحقه مشقة أو عسر والا كان الافضل أن يفطر لان الله لا يريد اعنات الناس بأحكامه وانما يريد اليسر بهم وخيرهم ومنفعتهم وهذا أصل في الدين يرجع اليه غيره ومنه أخذوا قاعدة « المشقة تجلب التيسير »

ثم قال ﴿ وتكملوا العدة ﴾ اختلف في اعرابه فقيل ان اللام للتعليل وهي معطوفة على التعليل المستفاد من قوله « يريد الله بكم اليسر » كأنه قال رخص لكم لانه يريد بكم اليسر وان تكملوا العدة فن لم يكملها أداء لعذر اكملها قضاء وقيل انها لتقوية الفعل كما في قوله « يريدون ليطفئوا نور الله » أي يريد الله بكم اليسر وأن تكملوا العدة وهو يجري في كلام البلغاء كثيرا ورجحه الاستاذ الامام ﴿ وتكبروا الله على ما هداكم ﴾ اليه من الاحكام النافعة لكم بأن تذكروا عظمته وجلاله وأنه القاهر فوق عباده يريهم بما يشاء من الاحكام ويؤدبهم بما يختار من التكاليف والمنعم المتفضل عليهم عند ضعفهم بالرخص الثلاثة بحالهم ﴿ ولعلكم تشكرون ﴾ له هذه النعم بالقيام بها على وجهها فتكونون من الكاملين

وذهب جمهور المفسرين الى أن في الكلام ثلاثة تعليلات مرتبة على سبيل اللف لفعل محذوف عامل في جملة الاحكام الماضية أي شرع لكم ما ذكر من صيام أيام معدودات هي شهر رمضان لمن شهد سالما صحيا حاله تكمل العدة— والتعبير بالعدة دون عدة الشهر يشعر بما قاله الاستاذ الامام من أن الاصل في التكليف العام بالصوم هو الايام المعدودات وكونها رمضان بعينه خاص بمن شهد بمن لم تناوله الرخصة وهذا من دقة القرآن الغريبة وبلاغته التي لا يخطر مثلها على قلب بشر— وشرع لكم القضاء على من

أفطر في مرض يرجى برؤه أو سفر لتكبروه وتمظموا شأنه على ما هذا كم اليه من الجمع بين الرخصة بالفطر والتكليف بالقضاء - وشرع لكم الفدية في حال المشقة المستمرة بالصوم وأراد بكم اليسر دون العسر لعلكم تشكرون هذه النعمة . وقد صورنا ترتيب التعليل الذي ذكره ، بما نراه أوضح مما صوروه ،

(١٨٦ : ١٨٢) وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَيُؤْمِنُوا بِبِلَاسٍ لِّمَن يَرْشُدُونَ (١٨٣:١٨٧)
أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ، هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ، عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُمُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ، ثُمَّ أَزْوَاجُ الصَّيَامِ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا تُبْشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ *

روى ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما في سبب نزول قوله تعالى ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ﴾ الآية أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أقریب ربنا فتناجیه أم بعید فتناجیه ؟ فسکت عنه فانزل الله الآية . وأخرج عبد الرزاق عن الحسن قال سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي (ص) أين ربنا فنزلت ورووا في سببه غير ذلك مما هو أضعف سنداً ، وأقل ناصراً وعدداً . وقال الاستاذ الامام عند ذكر السبب الاول هذا السؤال ليس ببعید من العرب والاعراب الذين اعتادوا أن

يتخذوا وسائل بينهم وبين إلههم يقربونهم إلى الله خالق السموات والأرض وهو لا الوسائل والوسائط أما أشخاص وأما أمثلة أشخاص كالتماثيل والأصنام ولم يهتدوا بأنفسهم إلى التجرد لمعرفة ذلك الآله العظيم بأنه لا يتقيد بشي حتى هداهم إليه القرآن بآياته اليبينات فكانوا أهل التوحيد الخالص . ولما كن الآية جاءت بين آيات الصيام فهي ليست بأجنبية منها وإنما هي متصلة بما قبلها من الأحكام فقد طالبنافي الآية السابقة بكمال عدة الصيام وتكبير الله تعالى ، وذكر أن ذلك يعدنا الشكره تعالى والتكبير والشكر يكونان بالقول والعمل نحو الحمد لله والله أكبر : كما يكونان بالعمل وما كان بالقول يأتي فيه السؤال هل يكون برفع الصوت والمناداة ، أم بالخافتة والمناجاة ، فجاءت هذه الآية جوابا عن هذا السؤال الذي يتوقع أن لم يقع نهى في محلها سواء صح ما روي في سببها أم لا (قال) ويروى في نزولها سبب آخر وهو أن النبي (ص) سمع المسلمين يدعون الله تعالى بصوت رفيع في غزوة خيبر فقال لهم : أربعوا على أنفسكم فانكم لا تدعون أصم ولا غائبا : وعلى كل حال تقيدها الآية حكما شرعيا وهو أنه لا ينبغي رفع الصوت في عبادة من العبادات إلا بالمقدار الذي حدده الشرع في الصلاة الجهرية وهو أن يسمع من بالقرب منه ومن بالغ في رفع صوته ربما بطلت صلاته ومن تعمد المبالغة في الصياح في دعائه أو الصلاة على نبيه كان إلى عبادة الشيطان أقرب منه إلى عبادة الرحمن . أقول أما الحديث فقد رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنن من طرق إلى أبي عثمان النهدي عن أبي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال النبي (ص) : أيها الناس أربعوا على أنفسكم فانكم لا تدعون أصم ولا غائبا انكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم : وفي رواية أنهم كانوا يرفعون

أصواتهم بالتهليل والتكبير اذا علوا عقبة أو ثنية. وليس في هذه الروايات ذكر الآية ولكن الحديث في المقام فانهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير المأمور به في الآية السابقة فدلّت الآية على ما صرح به الحديث من النهي فكان الحديث تفسيراً لها بل هو عمل بها وذكره ابن المادلي في تفسيره من أسباب نزولها . وقال البيضاوي في وجه الاتصال : واعلم أنه تعالى لما أمرهم بصوم الشهر ومراعاة المدة وحثهم على القيام بوظائف التكبير والشكر عتبه بهذه الآية الدالة على أنه خير بأحوالهم ، سمع لأقوالهم ، مجيب لدعائهم ، مجاز على أعمالهم ، تأكيده ، وحثا عليه ، : اهـ

ونحن نعلم أن الأحكام العملية انما تشرع لتقوية الايمان واصلاح النفس ولذلك كان من سنة القرآن الحكيم أن يبين مع كل حكم حكمة تشريعه وفائدته في تقوية الايمان ويمزج الكلام فيه بما يذكر بعظمة الله تعالى ويعين على مراقبته والتوجه اليه ويثبت الايمان به كهذه الآية . وياليت فقراءنا اقتدوا بهدي القرآن فلم يجعلوا كتب الأحكام جافة قاصرة على ذكر الأعمال البدنية كأن الدين دين مادي جسماني لا غرض للقلوب والارواح فيه

أما معنى قرب الله تعالى فقد قالوا انه القرب بالعلم بمعنى أن علمه محيط بكل شيء فهو يسمع أقوال العباد ويرى أعمالهم وعبارة البيضاوي : وهو تمثيل لكمال علمه تعالى بأفعال العباد وأقوالهم واطلاعه على أحوالهم بحال من قرب مكانه منهم : وانما جعلوا الكلام تمثيلاً لأن القرب والبعد الحقيقي انما يكونان باعتبار المكان وهو منزله عن الانحصار في المكان . وقال الاستاذ الامام يصح ان يكون من قرب الوجود فان الذي لا يتحيز ولا

يتحدد تكون نسب الامكنة وما فيها اليه واحدة فهو تعالى قريب بذاته من كل شيء اذ منه كل شيء ايجادا وامدادا واليه المصير. وهذا الذي قاله من الحقائق العالية وعليه السادة الصوفية فقد قال أحد العلماء في قوله تعالى « ٨٥: ٥٦ ونحن أقرب اليه منكم » أي اذا بلغت روحه الخلقوم انه القرب بالعلم وكان أحد كبار الصوفية حاضرا فقال لو كان هذا هو المراد لقال تعالى في تمة الآية: ولكن لا تعلمون: ولكنه لم ينف العلم عنهم وانما قال « ولكن لا تبصرون » وليس من شأن العلم ان يبصر فينقضي هنا ابصاره وانما ذلك شأن الذات اه بالمعنى وهو مذكور بنصه في كتاب اليواقيت والجواهر للشمراني. وعلى كل حال لازم القرب مقصود وهو عدم الحاجة الى رفع الصوت ولا الى الوساطة بينه وبين عبادته في الدعاء وطلب الحاجات كما كان عليه المشركون في التوسل بالشفعاء والوسطاء الى الله تعالى كأنه قال فأخبرهم بأنني قريب منهم واني أقرب اليهم من حبل الوريد ﴿ أجيب دعوة الداع ﴾ منهم بنفسي من غير واسطة ﴿ اذا ﴾ هو ﴿ دعان ﴾ وتوجه الي وحدي في طلب حاجته. أي يجب ان يدعى وحده بدون واسطة لانه هو الذي خلق الانسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو الذي يجيب دعوته وحده بدون واسطة تعينه أو تساعد له أو تكون نائبا عنه في الاجابة وقضاء الحاجة

وقد فسروا الدعوة بطلب الحاجات وقالوا ان ظاهر الآية ان الاجابة وصف لازم لله تعالى وأنه يجيب كل داع وليس الامر كذلك كما هو ثابت بالمشاهدة وأجابوا بأن المراد ان من شأنه الاجابة فهو يجيب ان شاء كما قال في آية أخرى « فيكشف ما تدعون اليه ان شاء » فهو على حد قولك فلان يعطي الكثير فاطلب منه أي ان من شأنه ذلك ولا يلزم منه ان يعطي

كل طالب . وأجاب بعضهم بأن الإجابة أعم من إعطاء السؤال وقد ورد في الحديث الصحيح ان الإجابة تكون باحدى ثلاث إما ان يجعل له دعوته واما ان يدخر له واما أن يكف عنه من سوء مثله . ولا حاجة الى التأويل اذ لا محل للاشكال فان الآية سقت ليان أن الله تعالى قريب من عباده المتوجهين اليه فلا حاجة بهم الى صياحهم بتكبيره ودعائه ولا الى ان يتخذوا وسطاء بينهم ، بينه في التوجه اليه وسؤال رحمته وفضله بل يجب ان يصمدوا اليه وحده فانه هو الذي يجب دعاءهم وحده . أقول واما كيفية اجابته اياهم فليس من موزع الآية ولا شك ان العارف بالله تعالى وبسنته في خلقه لا يتصد بدعاء ، ربه الا هدايته الى الطرق والاسباب التي قضت سننه تعالى بأن تحصل الرغائب بها وتوفيقه ومعوته فيها فهو اذا سأل الله تعالى ان يزيد في علمه أو في رزقه فلا يقصد أن يكون العلم وحيا يوحى ولا ان تمطر له السماء نهباً وفضة ، وكذلك اذا سأل الله شفاء مرضه أو مريضه ان يفي أعياء علاجه فانه لا يريد بذلك أن يخرق الله العادات ، أو يجعله مؤيداً بالمعجزات والآيات ، وانما يريد المؤمن العارف بالدعاء ما ذكرنا من توفيق الله اياه الى العالج أو العمل الذي يكون سبب الشفاء سواء كان ذلك بارشاد مرشد أو بالهام الهادي فكم لله من عناية بالمتوجهين اليه انذاعين له بعد ما اجتهدوا في الاخذ بالاسباب فلم يفلحوا . ومن عنايته الهداية الى سبب جديد ، والهام النفس العمل المفيد ، ولا دليل في الآية على ان كل دعاء يحجب بل هي تفهيد دليل على انه لا يجب الدعاء الا الله ، فيجب ان لا يدعى سواه « ١٨٠٧٢ » وانما سجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً » فمضى أن يهتدي بهذا الموسوموز بسمة الايمان ، الذين يدعون عند الضيق يا فلان يا فلان ،

وانظر كيف لم يقل انه يجيب دعوة الداعي حتى قيدها بقوله «اذا دعاني» قال الاستاذ الامام مامثاله : ان الداعي شخص يطلب شيئاً وهو يصدق على أكثر الناس الذين يطلبون كل يوم أشياء كثيرة وليس كل واحد منهم متحققاً بدعاء الله تعالى وحده كما يجب أن يدعى فهو يقول أجب دعوة الداعي اذا خصني بالدعاء والتجأ اليّ التجاء حقيقياً بحيث ذهب عن نفسه الي ، وشعر قلبه بأنه لا مأجأ له الا الي ، ومثل هذا لا يطعم في غير مطعم ، ولا يطلب مالا يصح أن يطلب ، وانما يمثل أمر الله تعالى باتخاذ جميع الوسائل من طرقها الصحيحة المعروفة وهي لا تتحقق الا بالعلم والزيمة والعمل فان تم للعبد ما يريد بذلك فقد أعطاه الله تعالى من خزائنه التي يفيض منها على جميع متبعي سنته في الخلق وان بذل جهده ولم يظفر بسؤله فاعليه الا ان يلجأ الى مسبب الاسباب وهادي القلوب الى ما غاب عنها وخفي عليها ويطلب المعونة والتوفيق ممن بيده ملكوت كل شيء : وقد قال بعض السلف ان مثل هذا يجاب لا محالة وقالت الصوفية الدعاء المحجب هو الدعاء بلسان الاستعداد وقد استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من الطمع في غير مطعم فمن يترك السعي والكسب ويقول : يارب ألف جنيه : فهو غير داع وانما هو جاهل يشبه ان يكون ساخراً ومستهنئاً ومثل ذلك المريض لا يراعي الحمية ولا يتخذ الدواء ويقول رب اشفني وعافني كأنه يقول اللهم أبطل سننك التي قلت انها لا تبدل ولا تحول لا تجلي (*) . سأل سائل في الدرس : اذا كان الرزق مقدراً فلماذا السؤال ؟ فقال الاستاذ اذا كانت اجابتي أو عدمها مقدراً فلم السؤال ؟ هذا لا يقال وانما ينبغي أن يتال ما للحكمة في

طلب الدعاء منا في هذه الآية وغيرها من الآيات والاحاديث كحديث «الدعاء مخ العبادة» والله تعالى يعلم ما في أنفسنا وما تنطوي عليه سرائرنا؟ قالت الصوفية ان المراد بالدعاء فزع القلب الى الله وشعوره بالحاجة الى معونته والتجاؤه اليه. ويحتجون بما روي في قصة ابراهيم صلى الله عليه وآله وسلم من أن جبريل سأله قبل أن يلقى في النار ألك حاجة قال أما إليك فلا قال فادع الله قال حسبي من سؤالي علمه بحالي. ولكن ظاهر الآيات والاحاديث يدل على أن الدعاء مطلوب بالقول أيضاً ومنه الادعية الماثورة في الكتاب والسنة وذلك أن الدعاء باللسان هو أثر الشعور بالحاجة الى الله تعالى وفزع القلب اليه فان لم يكن أثره فهو مذكربه وهو أعظم مظاهر الايمان ولذلك سماه النبي (ص) مخ العبادة فهو يطلب لذلك واجابة الله الدعاء تقبله ممن أخلص له وفزع اليه بروحه ورضاؤه عنه سواء أ وصل اليه ما طلبه في ظاهر الامر أم لم يصل قال تعالى ﴿فليستجيبوا لي ولبؤسوا بي﴾ استجاب له واستجابه وأجابه الى الشيء واحد أي فليجيبوا دعوتي الى الايمان والاعمال النافعة لهم كالصيام وغيره مما أدعوا اليه كما أجيب دعوتهم بقبول عبادتهم، وتولي عانتهم، فالآية تفيد أن المنفرد باجابة الدعاء هو الذي يطاع طاعة العبادة فاذا دعا غيره الى عبادة اخترعها بجهاده لا دليل عليها فيما أوحاد الله الى نبيه لانهجيها اليها كما أننا لا ندعو غيره تعالى. وقال المفسرون في الامر بالايمان هنا انه أمر بالندامة عليه لان الخطاب للمؤمنين وذهب الاستاذ الامام الى أن الخطاب عام وأن حظ من استجاب لله وللرسول منه أن يحاسب نفسه ويطلبها بأن تكون أعماله الظاهرة التي عد بها مسلماً صادرة عن الايمان اليقيني والاحتساب لله تعالى في ذكر الايمان بمدا الاستجابة اشارة الى أن من الناس من يستجيب

الى الاعمال ويقوم بها وهو خلو من روح الايمان (٤:٤٩) قالت الاعراب
 آمنّا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم) ثم قال
 ﴿لعلهم يرشدون﴾ فعلمنا أن الاعمال اذا لم تكن صادرة بروح الايمان لا يرجي
 أن يكون صاحبها راشدا مهديا فن يصوم اتباعا للعادة وموافقة للمعاشرين
 فان الصيام لا يعمده للتقوى ولا للرشاد وربما زاده فسادا في الاخلاق وضراوة
 بالشهوات. لذلك يذكرنا تعالى في أثناء سرد الاحكام بأن الايمان هو المقصود
 الاول في اصلاح النفوس وانما تقع الاعمال في صدورها عنه وتمكينها اياه
 بعد هذا عاد الى سرد بقية أحكام الصيام فقال ﴿وأحل لكم ليلة الصيام
 الرفث الى نسائكم﴾ وروي في سبب نزول هذه الآية ان الصحابة كانوا
 اذا افطروا يأكلون ويشربون ويتغشون النساء الى وقت النوم فاذا نام
 أحدهم ثم استيقظ من الليل صام ولو كان في اول الليل وروي أن أهل الكتاب
 كانوا يصومون كذلك وأن الصحابة فهموا من قوله تعالى «كتب عليكم
 الصيام كما كتب على الذين من قبلكم» أن التشبيه يتناول كيفية الصوم فوقع
 لبعضهم ان وقع على امرأته في الليل بعد النوم فشكا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم
 ولبعضهم أن نام قبل ان يفطر ثم استيقظ فواصل الصوم الى اليوم الثاني وكان
 عاملا فأضواه الجوع حتى غشي عليه فذكر خبره للنبي (ص) فنزلت قال بعض
 المفسرين هذه الآية ناسخة لقوله «كما كتب على الذين من قبلكم» وقال بعضهم
 لا نسخ هنا فان التشبيه ليس من كل وجه وانما هو في الفرضية لا في
 الكيفية وهذه الآية متصلة بما قبلها متممة لاحكام الصوم مينة لما امتاز
 به صومنا من الرخصة التي لم تكن لمن قبلنا. وهذا ما اختاره الاستاذ الامام
 وقال اذا صح ماورد في سبب النزول فهو يدل على شيء واحد وانه عند

ما فرض الصيام كان كل انسان يذهب في فهمه مذهبا كما يؤديه اليه اجتهاده ويراه أحوط وأقرب الى التقوى . ولذلك قالوا فيأرووه من اتيان عمر أهله بعد النوم ان النبي (ص) قال له : لم تكن حقيقا بذلك يا عمر : أقول أما الرواية فعند أحمد وأبي داود والحاكم من طريق عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قالوا كانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا فاذا ناموا امتنعوا ثم ان رجلا من الانصار يقال له قيس بن صرمة (بكسر الصاد) صلى العشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح فاصبح مجهودا وكان عمر قد أصاب من النساء بعد ما نام فأتى النبي (ص) فذكر له ذلك فأنزل الله « أحل لكم » الى قوله « ثم اتموا الصيام الى الليل » قال في لباب النقول هذا الحديث مشهور عن ابن أبي ليلى لكنه لم يسمع من معاذ وله شواهد وذكر حديث قيس بن صرمة عن البراء عند البخاري - وأخرجه أبو داود أيضا في الصوم والترمذي في التفسير - وقول البراء عند البخاري لما نزل صوم شهر رمضان كانوا لا يقربون النساء . رمضان كله فكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله « علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم » الآية وحديث عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عند أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم قال : كان الناس في رمضان اذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد فرجع عمر من عند النبي (ص) وقد سمر عنده فأراد امرأته قتالت اني قد نمت قال ما نمت ووقع عليها وصنع كعب مثل ذلك فعدا عمر الى النبي (ص) فأخبره فنزلت : اه فأنت ترى في رواية البخاري - وهي أصح هذه الروايات - اضطرابا في بعضها انهم كانوا يرون مقاربة النساء محرمة في ليالي رمضان كأنه رته على الاطلاق وفي الاخرى

أنهم كانوا بعدونها كالا كل والشرب لا تحرم الا بعد النوم في الليل وأقرب ما يمكن أن يخرج عليه الجمع بين الروايتين اختلاف اجتهاد الصحابة في ذلك بحمل كل رواية على طائفة والا تعارضنا وسقط الاحتجاج بهما . وهذا الجمع يوافق ما قاله الاستاذ الامام قنمين ان اجتهادهم لم يكن حكما قرآنيا فيقال انه نسخ بالآية وانما هو اجتهاد وقمهم فيه الاجمال فجاءت هذه الآية بالبيان قال وقوله « أحل لكم » لا يقتضي أنه كان محرما بل يكنى فيه ان يتوهم ان من كمال الصيام أو من شروطه عدم الاكل بعد النوم وعدم مقاربة النساء بعده أو مطلقا . وهو كقوله تعالى « احل لكم صيد البحر » ولم يكن قد سبق نص في تحريمه .

اما لبلة انصيام فهي الليلة التي يصبح منها المرء صائما واما الرفث الى النساء فهو الا قضاء اليهن وأصله الافصح بما ينبغي ان يكنى عنه يقال رفث في كلامه اذا خش وأفصح بذكر الوقاع وشؤرنه أو حادث النساء في ذلك وقيل الازهري الرفث كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من المرأة وقد علمنا القرآن النزاهة في التمييز عن هذا الامر عند الحاجة الى الكلام فيه بما ذكره من الكنايات اللطيفة كقوله : لامستم النساء : أفضى بعضكم الى بعض : دخلتم بهن : فلما تشاها حملت : قال المفسرون قد ذكر هنا اللفظ الصريح والسبب في ذلك استهجان ما وقع منهم . والذي أفهمه من الكلمة أنها بمعنى ما لا يصح التصريح به من شأن الرجل مع المرأة وليست هي من الالفاظ الصريحة في ذلك فالأمرى أحل لكم ذلك الامر الذي لا ينبغي التصريح به . قال الاستاذ الامام والصواب انه جيء باللفظ على خلاف ما جرت عليه سنة الكتاب للإشارة الى استهجانها في شهر الصوم وان حل فهو

من الحلال المكروه على الجملة وقوله ﴿هن لباس لكم وأنتم لباس لهن﴾ قول مستأنف سيق لييان سبب الحكم أي اذا كان يذكركم وينهن هذه الملابس والمخالطة فان اجتنابهن عسر عليكم فهذا رخص لكم في مباشرتهن ليلة الصيام قاله صاحب الكشف فهو يرى أن لفظ لباس هنا مصدر لا بس به بمعنى خالطه وعرف دخائله لا بمعنى ماورد من اطلاق اللباس والازار على المرأة اذ لا معنى لهذا هنا . وقال ابن عباس معناه هن سكن لكم وأنتم سكن لهن . وذهب كثير من المفسرين الى أنه كناية عن المعانقة وقال بعضهم انه كناية عن السر وقول الكشف هو الظاهر الذي اختاره الاستاذ الامام

ثم قال ﴿علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم﴾ أي تنتقصونها بعض ما أحل الله لها من اللذات توها أن من قبلكم كان كذلك فيكون بمعنى التخون أي النقص من الشيء أو معناه تخونون أنفسكم اذ تعتقدون شيئاً ثم لا تلتزمون العمل به فهو مبالغة من الحياة التي هي مخالفة مقتضى الامانة، ولم يقل تخانون الله كما قال (٢٧:٨) لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم) للاشعار بأن الله تعالى لم يحرم عليهم بعد النوم في الليل ما حرمه على الصائم في النهار وانما ذهب بهم اجتهادهم الى ذلك فهم قد خانوا أنفسهم في اعتقادها فكانوا كمن يتغشى امرأته ظاناً انها اجنبية فمعيانه بحسب اعتقاده لا بحسب الواقع فهم على أي حال كانوا عاصين بما فعلوا محتاجين الى التوبة والعتو ولذلك قال ﴿فاب عليكم وعفا عنكم﴾ فان كان ذنبهم تحريم ما أباح الله لهم في ليالي الصوم أو التورع عنه ليوافق صيامهم صيام أهل الكتاب من كل وجه فتفسر التوبة بالرجوع عليهم ببيان الرخصة بعد ذكر فرض الصيام مجملاً والتشبيه فيه مبهم ويكون العفو عن الخطأ في الاجتهاد الذي أدى الى التضيق

على النفس وإيقاعها في الحرج . وان كان الذنب هو مخالفة الاعتقاد بأن كان فيهم من يعتقد ان قوله تعالى « كما كتب على الذين من قبلكم ، يفيد تحريم ملامسة النساء ليلاً مطلقاً او تحريمه كلاً والشرب بعد النوم في الليل فالتوبة على ظاهر معناها اي ان الله قبل توبتكم ، وعفا عن خيانتكم انفسكم ، واذن لكم الآن اذا صريحا بأن تباشروا النساء بالنية الصالحة وان تأكلوا وتشربوا في اي وقت شئتم من الليل وذلك قوله ثم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم » أي . احده لكم في نظام الفطرة من جعل المباشرة سبباً للنسل فلتكن مباشرة لكم بقصد احياء سنة الله تعالى في الخليقة لالحض شهوة النفس واللذة التي يشارككم فيها البهائم . وقيل ان العبارة تتضمن النهي عن المباشرة المحرمة فانها لا يقصد بها الولد سواء كانت بالزنا او غيره وليس بعيداً وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر » اي يباح لكم الاكل والشرب كالمباشرة عامة الليل حتى يتبين لكم الفجر فتبين وجب الصيام وما احسن التعبير عن اول طلوع النهار بالخيطين والخيط الابيض هو اول ما يبدو من الفجر الصادق فتى اسفر لا يظهر وجهه لتسميته خيطاً فاذهب اليه بعض السلف كالاعمش من ان ابتداء الصوم من وقت الاسفار ثابته عبارة القرآن « ثم اتموا الصيام الى الليل » فهم من غاية وقت اباحة الاكل والشرب مبدأ الصيام ولم يبق الا ذكر غايته وهي ابتداء الليل بغروب الشمس . وأنت ترى ان هذا التحديد جاء بأسلوب الاطناب لانه يبان للاجمال بعد وقوع الخطأ فيه وانما آخر البيان الى وقت الحاجة اليه ليكون أوقع في النفس وأظهر في رحمة الشارع الحكيم وقوله « ولا تباشروهن » وأنتم ما كنون

في المساجد ﴿ بمنزلة الاستثناء من عموم اباحة المباشرة والمقام مقام بيان وإيضاح لا يبقى معه للإيهام ولا للإيهام مجال
ثم قال ﴿ تلك حدود الله ﴿ الإشارة إلى الأحكام التي تقدمت وسميت حدوداً لأنها حددت الأعمال وبينت أطرافها وغاياتها حتى إذا تجاوزها الدامل خرج عن حد الصحة وكان عمله باطلاً والحد طرف الشيء وما يفصل بين شيئين وقوله ﴿ فلا تقربوها ﴿ هو أبلغ في التحذير من قوله في آية أخرى « فلا تمتدوها » لانه يرشد إلى الاحتياط فنن قرب من الحد أو شك أن يعتديه كالشباب يداعب امرأته في النهار لا يثق بالوقوف عند حد المباح له وقال بمضمون معناه لا تقربوها بالنأويل والتحريف ولا بالهوى والرأي بل اقبلوها كما هي . وهذا يشير إلى تخطيط الصحابة بما كان من اجتهادهم واتباع آراء أنفسهم في أمر ديني يجب فيه الاتباع المحض كانه قال لا ينبغي لكم أن تتجاوزوا المنصوص في العبادات لأنها مما لا مجال للرأي فيه بل عليكم فيها بالاتباع المحض فما أمرتم فخذروا وما سكت عنه فذروا ، وفي هذا المعنى حديث : ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم حرماً فلا تنتهكوها وحد حدوداً فلا تمتدوها وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها » رواه أبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني من حديث أبي ثعلبة الخشني . وفي رواية زيادة « رحمة بكم من غير نسيان » قال ﴿ كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ﴿ أي على هذا النحو من البيان يبين لهم آياته ليعدهم للتقوى ، والباعد عن الهم والهوى ،

(١٨٨ : ١٨٤) ﴿ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ؕ ذلوا وبها إلى الحكماء لتأكلوا قريعاً من أموال الناس بالائهم وأنتم تعلمون .

السكلام كما تقدم في سرد الأحكام العملية ولما فرغ من حكم الصوم وفيه حكم
أكل الإنسان مال نفسه في وقت دون وقت مهد لحكم أكل مال غيره بذكر
الحدود العامة والنهي عن قربها ثم قال ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾
الخطاب لعامة المكلفين والمراد لا يأكل بعضكم مال بعض واختار لفظ أموالكم
وهو يصدق بأكل الإنسان مال نفسه للأشعار بوحدة الأمانة وتكافئها والتنبيه على
أن احترام مال غيرك وحفظه هو عين الاحترام والحفظ لما لك لأن استحلال
التمدي واخذ المال بغير حق يعرض كل مال للضياع والذهاب ففي هذه الاضافة
البليغة تعليل للهي وبيان لحكمة الحكم كانه قال لا يأكل بعضكم مال بعض
بالباطل لأن ذلك جناية على نفس الآخر كل من حيث هو جناية على الأمة التي هو
أحد أعضائها لا بد أن يصيبه سهم من كل جناية تقع عليها فهو باستحلاله مال غيره
يجري غير على استحلال أكل ماله عند الاستطاعة فما بلغ هذا الإيجاز وما
اجدر هذه الكلمة بوصف الإيجاز وفي الاضافة معنى آخر قاله بعضهم وهو التنبيه
على أنه يجب على الإنسان أن ينفق مال نفسه في سبيل الحق وأن لا يضعه في سبيل
الباطل المحرمة ونظر فيه بعضهم بما رخصه الاستاذ الامام فقال انه صحيح في
ذاته ولكن فهمه من الآية بميدل قوله «بينكم» فهو صريح في أن المراد ما يقع به
التعامل بين اثنين فكثر والمراد بالكل مطلق الاخذ والتعبير عن الاخذ
بالاكل معروف في اللغة تجوزوا فيه قبل نزول القرآن ومنشؤدان الاكل اعم
الحاجات من المال واكثرها وان كان بعض الناس يفضل غير الاكل من الاهواء
ينفق فيه المال فان هذا لا ينفي ان الحاجة الى الاكل وتقويم البنية اعظم واعم .
وأكثر ما يستعمل كل المال في مقام أخذه بالباطل وقد يستعمل في غيره
أما الباطل فهو ما لم يكن في مقابلة شيء حقيقي وهو من البطل والبطلان

أي الضياع والخسار فقد حرمت الشريعة أخذ المال بدون مقابلة حقيقية يعتمد بها ورضاء من يؤخذ منه وكذلك اتفاه في غير وجه حقيقي نافع قال الاستاذ الامام ومن ذلك تحريم الصدقة على القادر على كسب يكفيه وان تركه حتى نزل به الفقرا اعتمادا على الدوال ونقول انها كما حرمت اعطاءه حرمت عليه الاخذ اذا هو اعطاه معط فلا يحل لمسلم ان يقبل صدقة وهو غير مضطر اليها ولا عاجز عن ازالة اضطراره بسعيه وكسبه . أقول وأبلغ من هذا وذاك ما ذكره لا الفقهاء من أنه لا يجب على العاري الذي يجد ما يستر عورته في الصلاة أن يستعير ثوبا يصلي فيه أو يقبله صدقة ممن يذله لما في ذلك من المنة التي لا يكلفه الاسلام باحتمالهاولة أن يصلي عاريا - قال ومنه تحريم الربا لانه أكل لأموال الناس بدون عمل من صاحب المال المعطي ومثل لذلك بما يقع في الناس كثيرا من أكل الربا . ما فاما مضاعفة وفرق بينه وبين السلم وقال ان روح الشريعة تعلمنا بمثل هذه الآية انه يطلب من الانسان ان يكتسب المال من الطرق الصحيحة المشروعة التي لا تضر بأحد وانما أجل وأوجز القرآن في الباطل لانه من الامور المروفة للناس بوجوه الكثرة وحسب المسلم ان يكف عن كل ما يعتقد أنه باطل على انه بين هذا الاجمال في أمور قد تخفى على الناس كالادلة الى الحكم الآتي وكتحريم الربا ويدخل في هذا الباب التعدي على الناس بنصب المنفعة بأن يسخر بعضهم بعضا في عمل لا يعطيه عليه أجرا أو ينقصه من الاجر المسمى أو أجرة المثل ، ويدخل فيه سائر ضروب التعدي والفس والاحتيال كما يقع من السامسة فيما يذهبون فيه من مذاهب التبليس والتدليس اذ يزبون للناس السلع الرديئة والبضائع المزجاة ويسولون لهم فيورطونهم ، وكل من باع أو

اشترى مستعينا بايهام الآخر مالا حقيقة له ولا صحة بحيث لو عرف الخفايا
وانقلب وهمه علما للمبايع او لما اشترى فهو آكل لماله بالباطل . ومن هؤلاء
الموهمين باعة التولات والتنجيس () والعتاق وكذا العزائم وختمات القرآن
والعدد المعلوم من سورة (يس) او بعض الاذكار وقد بلغ من هزؤ
هؤلاء بالدين ان كان بعض المشهورين منهم يبيع سورة (يس) لقضاء
الحاجات او لرحمة الاموات يقرأها مرات كثيرة ويقعد لكل مرة
عقدة في خيط يحمله حتى اذا ما جاء طالب ابتياع القراءة وأخذ منه الثمن
بعد المساومة يحل له من تلك العقد ، بقدر ما يطلب من العدد، ذكر هذه
الواقعة الاستاذ الامام في الدرس وقد كنا نسمع عن رؤساء بعض المال نحو
هذا في بيع العباد التي يسمونها القداديس فنسخر منهم حتى علمنا اننا قد اتبعنا
سنتهم شبرا بشبر حتى دخلنا في حجر الضب الذي دخلوه . قال الاستاذ ان
كل أجر يؤخذ على عبادة فهو اكل لاموال الناس بالباطل وقدمضى الصدر
الاول ولم يكن اخذ الاجر على عبادة مأمعروفا ولا يوجد في كلام اهل القرن
الاول والثاني كلمة تشعر بذلك ثم لا يعقل ان تحقق العبادة وتحصل بالاجرة
لان تحققها انما يكون بالنية وارادة وجه الله تعالى وابتغاء مرضاته بامتثال
امره ومتى شاب هذه النية شائبة من حظ الدنيا خرج العمل عن كونه عبادة
خالصة لله والله تعالى لا يقبل الا ما كان خالصا من الحظوظ والشوائب . أقول
وقد ورد على لسان الشارع تسمية مثل هذا العمل شركا في حديث مسلم
وغيره : « قال الله تعالى : انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي

(*) التولات جمع تولة كنبه ما تحمله المرأة ليجها زوجها والسحر والتنجيس

يا يحمل نحو ذلك اولعين من الخرز والعظام التي يعلقونها على الاطفال

غيري تركته وشركه : اذا كان يوم القيامة أت بصحف مختمة فتتصب بين يدي الله تعالى فيقول الله ملائكته اقبلوا هذا وألقوا هذا فتقول الملائكة وعزتك ما رأينا الا خيرا فيقول نعم لكن كان لنيري ولا أقبل اليوم الا ما تبني به وجهي» وفي رواية : يقولون ما كتبنا الا ما عمل : الخ وفي حديث أحمد والترمذي وابن ماجه « اذا جمع الله الاولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عماله أحدًا فليطلب ثوابه من عنده فان الله أغنى الشركاء عن الشرك » وانما يظهر تأويل مثل هذا فيمن قصد العبادة والاجرة معا بحيث لو لم يستأجر للقراءة لقرأ وأما من لا يقصد الا الاجرة فاذا لم تكن لا يقرأ تلك الختمة أو العدد من السورة أو الذكر فأمره أقبح وذنبه أكبر وعمله باطل لا يمتد به شرعا فدافع الاجر عليه خاسر لماله ، وأخذه منه خاسر لماله ، . ومثل قصد الاجرة المالية الرياء فانه منفعة معنوية

وقد فرق بعض الفقهاء بين قراءة القرآن وتعليمه فأجاز أخذ الاجرة على تعليمه كتعليم العلم لان الاشتغال بالتعليم يصد عن التفرغ للكسب من الوجوه الاخرى فاذا لم يجزه يتعسر علينا أن نجد من يتصدى لتعليم الاولاد وليس زمنا كزمان السلف يتفرغ فيه الناس لنشر العلم وافادته تعبدًا لله وتقربا اليه . قال الاستاذ الامام من علم العلم والدين بالاجرة فهو كسائر الصنائع والاجراء لا ثواب له على أصل العمل بل على اتقانه والاخلاص فيه والنصح لمن يعلمهم . وأذكر أنني سمعته في وقت آخر يقول ينبغي للمعلم الذي يعطى راتبًا من الاوقاف الخيرية أن يأخذ اذا كان محتاجا لا بل سد الحاجة لا بقصد الاجرة على التعليم وبذلك يكون عابدا لله تعالى بالتعليم نفسه وعلامته أن يستغف اذا هو استغنى فلا يأخذ من الوقف شيئاً . وقالوا في المؤذن مثل ما قالوا في معلم القرآن

ويأتي فيه من القصد والنية ما ذكر في المعلم . ولا خلاف في عدم جواز أخذ
الاجرة على جواب السائل عن مسألة دينية تعرض له اذ الاجابة فريضة على
العارفين وكمال العلم محرم عليهم . ولبسط هذه الاحكام موضع آخر . وجملة
القول ان اكل أموال الناس بالباطل يتحقق في كل أخذ للمال بغير رضى من
المأخوذ منه لاشائبة للجهل أو الوهم أو الغش أو الضرر فيه كالغش بآيهاً أن قراءة
القرآن بالاجرة تنفع المقروء لاجله حياً أو ميتاً مع انها معصية كما تقدم
وكالضرر العام في الاخلاق والمعاوضات كضرر الربا

بعد ما ذكر الاكل مجمل عامين نوعاً منه خصه بالنهي عنه مع دخوله
في العام . يقع من الشبهة فيه لبعض الناس اذ يعتقد بعضهم أن الحاكم الذي هو
نائب الشارع في بيان الحق ومنفذ الشرع اذا حكم لانسان بشيء ولو بغير حق فانه
يحل له ولا يكون من الباطل فنزل قوله تعالى ﴿ وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا ﴾
فريقاً من أموال الناس بالاثم وأثم تعلمون ﴿ يظلالاً لهذا الاعتقاد يعلم أن
الحق لا يتغير بحكم الحاكم بل هو ثابت في نفسه وليس على الحاكم الايبانه
وايصاله الى مستحقه بالعدل بل قال الاستاذ الامام « ان الحاكم عبارة عن
شخص العدل الناطق بمالك كل أحد منه » فاذا نطق بغير الحق خطأ أو اتباعاً
لهواه ، فقد خرج عن حقيقته ومعناه ، وتعريفه للمحكوم له غير ما يعرفه
لا يعني عنه شيئاً وكذلك إلزام خصمه بالتنفيذ . نعم ان كان المحكوم له بالباطل
في الواقع يعتقد أنه صاحب الحق لشبهة عرضت له وحكم له الحاكم يكون
معذوراً فيما يأكله بحكمه ولا يعذر اذا كان عالماً بأنه غير محق لان حكم
القاضي على الظاهر فقط . قال الاستاذ الامام قد نفت الآية الاشتباه
وينت ان الاستماتة بالحكام على اكل المال بالباطل محرم لان الحكم لا يتغير

الحق في نفسه ولا يحل للمحكوم له به ومع هذا قد اختلف علماؤنا في حكم القاضي هل هو على الظاهر فقط أم ينفذ ظاهراً وباطناً ويكون الاثم على القاضي وحده ان تعمد الجور دون المحكوم له فالجمهور على أن حكم القاضي ينفذ ظاهراً فقط وأبو حنيفة على أن حكم القاضي بنحو الطلاق وعقد النكاح أو مسخه ينفذ ظاهراً وباطناً وان كان الشهود زوراً وحكمه بالمال لا ينفذ الا ظاهراً فلا يحل للمحكوم له تناوله اذا لم يكن له . وأزيد المسألة وضوحاً بالتمثيل فأقول يعني أن القاضي اذا حكم بفسخ النكاح أو التفريق بين الزوجين بشهادة زور حرم عليهما أن يعيشا معاً عيشة الأزواج واذا شهد شهود الزور بأن فلاناً عقد على فلانة وحكم القاضي بصحة العقد حل للرجل المحكوم له ان يدخل بها بغير عقد اكتفاء بحكم القاضي الذي يعلم أنه بغير حق . وقد نقل النووي في شرح مسلم ان الشافعي حكى الاجماع على أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام وقد علمت ان عليه الجمهور ومنهم صاحب أبي حنيفة فلم يخالفوا الا لانه ظهر لها قوة دليل الجمهور ومنه حديث أم سلمة عند الجماعة أي الامام أحمد والشيخين وأصحاب السنن وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « انما أنا بشر وانكم تختصمون الي ، لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع فن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فانما أقطع له قطعة من النار » : والمتصرفون لأبي حنيفة يقصرون الامر على الاموال لانها الموضوع الذي وردت فيه الآية والحديث كما تراه في لفظ الحديث ولبعضهم فيهما من التحريف ما لا ينبغي أن يحكى ورد الجمهور ذلك بالقاعدة المجمع عليها وهي أن الألبضاع أولى بالاحتياط من الاموال فان لم يتناولها النص بافظه تناولها بعلته بالاولى . وفي الآية والحديث عبرة لوكلاء الدعاوي الذين يدعون بالمحامين فلا يجوز لمن يؤمن منهم بالله واليوم الآخر أن

يقبل الوكالة في دعوى يعتقد أن صاحبها مبطل ولا أن يستمر في محاولة اثباتها اذا ظهر له بطلانها في أثناء التقاضي . وانا لثراهم يعتمدون على خلافتهم في القول ولحنهم في الخطاب ، وما يذكروا في الادلاء بالالباب ،

ومن مباحث اللفظ في الآية أن الادلاء بمعنى الإلقاء وقالوا انه في الاصل الإلقاء الدلو واختير هذا التعبير لانه يشعر بعدم الروية هذا ما اقتصر عليه الاستاذ الامام وفي التفسير الكبير للامام الرازي الإلقاء الدلو يراد به اخراج الماء واللقاء المال الى المحاكم يراد به الحكم للملتي وذكروها آخر بعيدا . والضمير في قوله تعالى بها قيل انه يرجع الى الاموال والمغنى لا تلقوها اليهم بالرشوة وقالوا ان الرشوة رشاء الحكم وقيل ان المراد لا تلقوها بحكومة الاموال الى المحاكم . والفريق من الشيء الجملة والطائفة منه . والاثم فسرهم بعضهم بشهادة الزور وبعضهم باليمين الفاجرة وهو أعم من ذلك وان صح ما ذكره في سبب نزول الآية وهو ما أخرجه ابن أبي حاتم من مراسيل سعيد بن جبير أن عبد الله بن أشوع الحضرمي وامراً القيس بن عابس اختصم في أرض ولم تكن بينة لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحلف أمرؤ القيس فهم به فزلت والمراد بالعلم في قوله «تعلمون» ما يشمل الظن وهو احتباس عن يأكل معتقدا انه حقه ولذلك أمثلة وفروع لا تحصى ذكر الاستاذ الامام منها في الدرس مثل ما اذا علم زيد أن أباه أودع له وديعة كذا عند فلان الذي مات فطالب ولد الميت بذلك وكان هذا يمتد أن أباه تركه ترثا فمن حكم له به منها لا يقال انه أكله بالاثم وذكر الاستاذ الامام في تفسير الآية ما عليه المسلمون في هذا العصر ، لاسيما في بلاد مصر ، من كثرة التقاضي والخصام ، والادلاء الى المحاكم ، حتى ان منهم من لا يطالب غريمه بحقه الا بواسطة المحكمة ولعله لو طالبه لما

احتاج الى التقاضي ومنهم من يحاكم الآخر لمحض الانتقام والايذاء وان أضر بنفسه : وكم من ثروة تكدت ، وبيوت خربت ، ونفوس أهيئت ، وجماعة فرقت ، وما كان لذلك من سبب الا الخصام ، والادلاء الى الحكام ، ولو تأدب هؤلاء الناس بأداب الكتاب الذي يتسبون اليه لكان لهم من هدايته ما يحفظ حقوقهم ، ويمنع تقاطعهم وعقوقهم ، ويحل فيهم التراحم والتلاحم ، محل التراحم والتلاحم ، وانك ترى من أذكيائهم من يزعم انهم عن هدي الدين أغنياء ، وقد عموا عما اصابهم بتركه من الارزاء فهم بالفسق عنه يتنابذون ويتحاسدون ، ويتنافذون ويتنافدون ، ويحسبون انهم على شيء ، الا انهم هم الكاذبون ،

(١٨٩:١٨٥) يَسْتَلُونَكَ عَنِ لَاهِلَةٍ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ،
وليس البرُّ بأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آتَى الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ *

ذكر الله تعالى حكم الاموال عقب ذكر أحكام الصيام لما تقدم من المناسبة ، والصيام عبادة موقوفة لا يتعدى فرضها شهر رمضان والاموال وسيلة لعبادة الحج وهو يكون في الاشهر الحرم ولعبادة القتال مدافعة عن الملة والامة وهي قد كانت ممنوعة في هذه الاشهر فناسب ان يعقب بعد أحكام الصيام والاموال بذكر ما يشرع في الاشهر الحرم من الحج ومن القتال عند الاعتداء على المسلمين ويبدأ ذلك بذكر حكمة اختلاف الأهلة ولذلك قال ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ لَاهِلَةٍ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ﴾ أي مواقيت لهم في صيامهم وحجهم من العبادات وفي نحو عدة النساء وآجال العقود من المعاملات ، فان التوقيت بها يسهل على العالم بالحساب والجاهل به وعلى أهل البدو والحضر فهي مواقيت

لجميع الناس واما السنة الشمسية فان شهورها تعرف بالحساب فهي لاتصلح مواقيت الالاحاسين ولم يقدر واهل ضبطها الا بعد ارتقاء العلوم الرياضية بزمان طويل . وقد ورد في أسباب نزول الآية ان بعضهم سأل النبي عن الالهة مطلقاً وان بعضهم سأل لم خلقت ؟ والروايتان عند ابن أبي حاتم . وأخرج أبو نعيم وابن عساكر من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن معاذ بن جبل وثعلبة بن غنمة قالوا يا رسول الله ما بال الهلأل يبدو دقيقا مثل الخيط ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ويستدير ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يعود كما كان لا يكون على حال واحد فنزلت وقد اشتهر هذا السبب لان علماء البلاغة يذكرونه في مطابقة الجواب للسؤال وعدمها وزعموا أن مراد السائلين بيان السبب الطبيعي لهذا الاختلاف وأن الجواب انما جاء ببيان الحكمة دون بيان العلة لانه موضوع الدين جرياً على ما يسمى في البلاغة أسلوب الحكيم أو الاسلوب الحكيم

قال الاستاذ الامام : كأنه قال كان عليكم ان تسألوا عن الحكمة والفائدة في اختلاف الالهة ان لم تكونوا تعرفونها والافعل عليكم الاكتفاء بها وعدم مطالبة الشارع بما ليس من الشرع . ففي الكلام تمرىض بأن سؤالهم في غير محله ولو توجه هذا السؤال ممن يتعلم علم الفلك الى أستاذه فيه للماعد قبيحاً ولا قيل انه في غير محله ولكنه موجه من أمي الى نبي لا الى فلكي فهو قبيح من هذا الوجه لا لذاته والا لكان النظر في السموات والارض لاجل الوقوف على أسرار الخليقة وأسباب ما فيها . من الآيات والعبر مذموماً وكيف يذم وقد أرشدنا الله تعالى اليه ، وحثنا في كتابه عليه ، (٦: ٥٠) أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج) والآيات في هذا

المعنى كثيرة

هذا وان الرواية عن ابن عباس ضعيفة بل قالوا ان رواية الكلبي عن أبي صالح هي أو هي الطرق عنه على أن السؤال غير صريح في طلب بيان العلة وحمله على طلب الحكمة والفائدة ولو مع العلة غير بعيد فالتحارر أن الجواب مطابق للسؤال وقد ذكر الاستاذ الامام بمناسبة القول المشهور في السؤال وأنه عن العلة ما بحث الانبياء لبيانهم يسئلون عنه وما نيس كذلك فقال ما مثله : العلوم التي نحتاج اليها في حياتنا على أقسام منها ما لا نحتاج فيه الى أستاذ كالحسوسات والوجدانات فهذا هو (القسم الاول) ومنها ما لا نجد له أستاذاً لانه مما لا مطعم للبشر في الوصول اليه ألبته وهو كيفية التكوين والايجاد الاول المعبر عنه بسر القدر . يمكن للنباتي ان يعرف ما يتكون منه النبات وكيف ينبت وينمو ويتغذى والطبيب ان يعرف كيفية تولد الحيوان والاطوار التي يتدرج فيها من ذيكون نطفة الى ان يكون انساناً مستقلاً عاقلاً ولكن لا يعرف نبات ولا طبيب كيف وجدت انواع النبات وانواع الحيوان او مادتهما الاول مرة ولا كيف وجد غيرهما من المخلوقات ومن هنا تعلمون ان العلاقة بين الخالق والمخلوق من هذه الجهة - جهة اليجاد والخلق - لا يمكن اكتناهما . وكذلك لا يمكن اكتناه ذات الله تعالى وصفاته . وهذا هو (القسم الثاني) ومنها ما يتيسر للناس ان يعرفوه بالنظر والاستدلال والتجربة والبحث كالعلوم الرياضية والطبيعية والزراعية والصنائع والهيئة الفلكية ومنها اسباب اطوار الهلال ، وتنقله من حال الى حال ، وهذا هو (القسم الثالث)

(القسم الرابع) ما يجب علينا للخالق العظيم الذي أودع في فطرنا الشعور بسلطانه وهدى عقولنا الى الايمان به بما نراه من آياته في الآفاق وفي

أنفسنا . فان هذا الشعور وهذه الهداية مبهمان لاسبيل لنا الى تحديدهما من حيث ما يجب اعتقاده في الله تعالى وفي حكمة خلقنا ومراده منا وما يتبع ذلك من أمر مصيرنا ، ومن حيث ما يجب له من الشكر والعبادة - وهذا مما لاسبيل الى معرفته بطريق صناعي أو كسب بشري فقد وقعت الامم في الحيرة والخطأ في مسائله لجهلهم بالصلة والنسبة بين المخلوق والمخلوق ففهم من وصفه تعالى بما لا يصح أن يوصف به ومنهم من توهم أن أعمالنا تقيد أو تؤله وأنه ينعم علينا أو ينتقم منا بالمصائب لاجل ذلك . ومنهم من توهم أن الحياة الاخرى تكون بهذه الاجساد ، والجزاء فيها يكون بهذا المتاع ، فاخترعوا الادوية لحفظ اجسادهم ومتاعهم . واذا كان الانسان عاجزا عن تحديد ما يجب عليه ويحتاج اليه من الايمان بالله وبالحياة الاخرى وما يجب عليه في الحياة الاولى شكراً لله واستعداداً لتلك الحياة لان الحواس والعقل لا يدركان ذلك فلا شك أنه محتاج الى عقل آخر يدرك به ما يعوز أفراد من هذه الامور وهذا العقل هو النبي المرسل

وبقي (قسم خامس) وهو ما يستطيع العقل البشري ادراك الفائدة منه ولكنه عرضة للخطأ فيه دائماً لما يعرض له من الاهواء والشهوات التي تليق الفشاوة على الابصار والبصائر فتحول دون الوصول الى الحقيقة أو تشبه النافع بالضرار وتلبس الحق بالباطل . مثال ذلك السعاية والمحل يدرك العقل ما فيه من الضرر والقبح ولكنه اذا رأى لنفسه فائدة من السعاية بشخص يزنها له هواء ويراها حسنة من حيث يخفي عليه ضررها لذاتها وكذلك شرب الخمر والحشيش قد يعرف الانسان مضرتهما في غيره ولكن الشهوة تحجبه عن ادراك ذلك في نفسه فيؤثر حكم لذته على حكم عقله

الذي ينهيه عن كل ضار فصار محتاجا الى معلم آخر ينصر العقل على الهوى
ووازع يكبح من جماح الشهوة ليكون على هدى ،

فما يمكن للانسان أن يصل اليه بنفسه لا يطالب الانبياء ببيانه ومطالبتهم
به جهل بوظيفتهم وإهمال للمواهب والقوى التي وهبها الله اياها ليصل بها
الى ذلك . وكذلك لا يطالبون بما يستجبل على البشر الوصول اليه كقول
بعض بني اسرائيل لموسى « لن تؤمن لك حتى نرى الله جهرة » وأما ما كان
ادراكه ممكنا وكسبه بالحس والعقل متعذرا أو تحديده متعسرا فهو الذي
نحتاج فيه الى هادئ عن الله تعالى لناخذه عنه بالايان والتسليم ولذلك قلنا ان
الرسول عقل للامة وهداية وراء هداية الحواس والوجدان والعقل

لو كان من وظيفة النبي أن يبين العلوم الطبيعية والفلكية لكان يجب
أن تعطى مواهب الحس والعقل وينزع الاستقلال من الانسان ويلزم بأن
يتلقى كل فرد من أفراد كل شيء بالتسليم ولوجب أن يكون عدد الرسل
في كل أمة كافيا لتعليم أفرادها في كل زمن كل ما يحتاجون اليه من أمور معاشهم
ومعادهم وان شئت فقل لوجب أن لا يكون الانسان هذا النوع الذي نعرفه
نعم ان الانبياء يذهبون الناس بالاجمال الى استعمال حواسهم وعقولهم في كل ما
يزيد منافعهم ومعارفهم التي ترتقي بهانفسهم ولكن مع وصلها بالتنبيه على ما
يقوي الايمان ويزيد في العبرة . وقد أرشدا نبينا صلى الله عليه وسلم الى
وجوب استقلالنا دونه في مسائل دنيانا في واقعة تأييد النخل اذ قال « أنتم
أعلم بأمور دنياكم » ومن هنا كان السؤال عن حقيقة الروح خطأ وقد أمر الله
نبيه أن يجيب السائلين بقوله (١٧: ٨٥ قل الروح من أمر ربي) أي انها من
المخلوقات التي لا يسئل النبي عنها كما كان السؤال عن علة اختلاف أطوار الالهة

خطأ لا تصح مجازاة السائل عليه بل عده القرآن من قبيل إتيان البيوت من ظهورها كما في تمة الآية

فان قيل ان التاريخ من العلوم التي يسهل على البشر تدوينها والاستغناء بها عن الوحي فلماذا كثر سرد الاخبار التاريخية في القرآن وكانت في التوراة أكثر؟ والجواب ليس في القرآن شيء من التاريخ من حيث هو قصص وأخبار وإنما هي الآيات والعبر تجلت في سياق اوقائع ولذلك لم تذكر قصة بترتيبها وتفصيلها وإنما يذكر موضع العبرة فيها (١٢: ١١٠) لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب - (١١: ١٢٠) وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك (وكل ما تراده في هذه التوراة التي عند القوم من القصص المسهبة والتاريخ المتصل من ذكر ولادة آدم وما بعدها فهي مما ألحق بالتوراة بعد موسى بقرون بل كتب أكثر تواريخ العهد القديم بعد السبي ورجوع بني اسرائيل من بابل. ومن أراد كمال البيان في وظائف الرسل فعليه برسالة التوحيد للاستاذ الامام

واذا كان ماورد في السؤال عن الأهلّة لم يصح سنداً كما تقدم فلا ينبغي ذلك ان السؤال قد وقع بالفعل ولا أن الرواية التي قالوها هي في نفسها صحيحة فما كل ما لم يصح سنده باطل ولا كل ما صح سنده واقع فرب سند قالوا انه صحيح لانهم لا يعرفون جارحاً في أحد من رجاله وهو غير صحيح لان فيهم من خفي كذبه واستتر أمره . يدل على السؤال في الجملة قوله « يسألونك » ويستأنس لقول من قال إن السؤال كان عن العلة والسبب قوله « وليس البربان تأتوا البيوت من ظهورها » فان فيه تعريضاً بأن من يسأل النبي عما لم يبعث النبي لبيان ولا يتوقف عرفانه على الوحي

فهو في طلبه الشيء من غير مطلبه كمن يطلب دخول البيت من ظهره دون بابه . وبهذا التقرير يكون الاتصال والاتحام بين أجزاء الآية أحكم وأقوى . ولولا أن هذا مفيد لحكم من أحكام الحج الذي يعرف ميقاته بالاهلة لكان لامعنى له الا تأديب السائلين بتثيل ذلك السؤال بمثال لا يرتضيه عاقل وهو اتيان البيوت من ظهورها وارشادهم الى ما ينبغي ان يستفيدوه وتحسينه لهم بجمله كإتيان البيوت من أبوابها

أما الحكم الذي أفادته الآية فهو ابطال ما كانوا يفعلونه في الجاهلية اذ اثم أحرموا من اتيان البيت من ظهره وتحريم دخوله من بابه . روي البخاري وابن جرير عن البراء قال كانوا اذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره فانزل الله الآية . وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن جابر قال كانت قريش تدعى الحمس وكانوا يدخلون من الابواب في الاحرام وكانت الانصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الاحرام فينارسلون الله صلى الله عليه وسلم في بستان اذ خرج من بابه وخرج معه قطبة بن عامر الانصاري فقالوا يا رسول الله ان قطبة بن عامر رجل فاجر وانه خرج معك من الباب فقال له : ما فعلك على ما فعلت ؟ قال رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت قال : اني رجل أحسي : قال له فان ديني دينك فانزل الله الآية واخرج ابن جرير عن ابن عباس نحوه وعبد ابن حميد ما هو بمعناه . وذكر ابن جرير عن الزهري في سبب ذلك أنهم كانوا يخرجون من الدخول من الباب من أجل أن سقف الباب يحول بينهم وبين السماء . وبعد أن أعلمهم الله تعالى بخطئهم في ذلك بين لهم البر الحقيقي فقال ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون أي ان البر هو تقوى الله تعالى

بالتخلي عن المعاصي والرزائل ، وعمل الخير والتحلي بالفضائل ، واتباع الحق واجتناب الباطل ، فأتوا البيوت من أبوابها، وليكن باطنكم عنواناً لظاهرهم بطلب الامور كلها من مواضعها، واتقوا الله رجاء ان تفلحوا في أعمالكم ، وتبلغوا غاية آمالكم ، فمن بتق الله يجعل له من أمره يسرا ،

ومن مباحث اللفظ أن الالهة جمع هلال وهو القمر في ليلتين أو ثلاث من اول الشهر على الاشهر وقيل حتى يحجر أى يستدير بخط دقيق وقيل حتى يهر ضوءه سواد الليل وقدروا ذلك بسبع . وقالوا انه مأخوذ من اسهل الصبي اذا صرخ حين الولادة وذلك انهم كانوا يرفعون اصواتهم عند رؤيته للاعلام بها يقوله ن : الهلال والله : واهل الرجل رفع صوته عند رؤيته واهل بالحج رفع صوته بالتلبية واهل بذكر الله وباسم الله واهل القوم واستهلوا رأوا الهلال . ثم قال تعالى

(١٩٠ : ١٨٦) وَقَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقتُلُونَكُمْ وَلَا تَمْتَدُّوا إِلَهُ اللَّهِ لَا يُحِبُّ الْمُتَمَتِّدِينَ (١٩١ : ١٨٧) وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ، وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يَقْتُلُوكُمْ فِيهِ ، فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (١٨٩ : ١٧٦) فَإِنْ اتَّهَمُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٨٩ : ١٩٣) وَقَتِّلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ، فَإِنْ اتَّهَمُوا فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ الظَّالِمِينَ (١٩٤ : ١٩٠) الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ، فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

مع الْمُتَّقِينَ (١٩٥ : ١٩١) وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

وردت هذه الآيات في الاذن بالقتال للمحرمين في الاشهر الحرم اذا فوجئوا بالقتال بغيا وعدوانا فهي متصلة بما قبلها أتم الاتصال لأن الآية السابقة بينت أن الاهلة مواقبت للناس في عباداتهم ومعاملاتهم عامة وفي الحج خاصة . وهو في أشهر هلالية مخصوصة كان القتال فيها محرما في الجاهلية واخرج الواحدي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في صلح الحديبية وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد عن البيت ثم صالحه المشركون فرضي على أن يرجع عامه القابل ويخلو له مكة ثلاثة أيام يطوف ويفعل ما يشاء فلما كان العام القابل تجهز هو وأصحابه لعمرة القضاء وخافوا أن لا تفي لهم قريش وأن يصدوهم عن المسجد الحرام بالقوة ويقاثلوهم وكره أصحابه قتالهم في الحرم والشهر الحرام فأمر الله تعالى ﷺ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ، يقول أيها المؤمنون الذين تخافون أن يمنعكم مشركو مكة عن زيارة بيت الله والاعتماد فيه فكثامهم للعهد وفتنة لكم في الدين وتكرهون أن تدافعوا عن أنفسكم بقتالهم في الاحرام والشهر الحرام انني أؤذن لكم في القتال على أنه دفاع في سبيل الله للتمكن من عبادته في بيته وتربية من يفتنكم عن دينكم وينكث عهدكم لالخطوظ النفس وأهوائها والضرورة بحب التسافك فقاتلوا في هذه السبيل الشريفة . من يقاتلكم ﷻ ولا تعتدوا ﷻ بالقتال فتبدءوهم - ولا في القتال فتقتلوا من لا يقات كالنساء والصبيان والشيوخ والمرضى أو من ألقى إليكم السلم وكف عن

حربكم - ولا بغير ذلك من أنواع الاعتداء كالتخريب وقطع الاشجار وقد قالوا ان الفعل المنفي يفيد العموم. علل الاذن بأنه مدافعة في سبيل الله وسيأتي تفصيله في الآية التالية وعلل النهي بقوله ﷻ ان الله لا يحب المعتدين أي ان الاعتداء من السيئات المكروهة عند الله تعالى لذاتها فكيف اذا كان في حال الاحرام ، وفي أرض الحرم والشهر الحرام ، ثم قال

﴿واقتلوهم حيث تفتقموهم﴾ أي اذا نشب القتال فاقتلوهم أينما درستمهم وصادقتموهم ولا يصدنكم عنهم أنكم في أرض الحرم الا ما يستثنى في الآية بشرطه ﴿وأخرجوهم من حيث أخرجوكم﴾ أي من مكة فقد كان المشركون أخرجوا النبي وأصحابه المهاجرين منها بما كانوا يفتنونهم في دينهم ثم صدوهم عن دخولها لاجل العبادة فرضي النبي والمؤمنون على شرط أن يسمحوا لهم في العام القابل بدخولها لاجل النسك والاقامة فيها ثلاثة أيام كما تقدم فلم يكن من المشركين الا أن نقضوا العهد. أليس من رحمة الله تعالى بعباده أن يقوي هؤلاء المؤمنين ويأذن لهم بأن يعودوا الي وطنهم ناسكين مسلمين، وان يقاوموا من يصدهم عنه من أولئك المشركين الخائنين ، وهل يصح أن يقال فيهم انهم أقاموا دينهم بالسيف والقوة ، دون الارشاد والدعوة ، ؟ كلا لا يقول هذا الا غر جاهل ، أو عدو متجاهل ، ثم زاد التعليل بيانا فقال ﴿والفتنة أشد من القتل﴾ أي ان فتنتهم اياكم في الحرم عن دينكم يالا يذاء والتعذيب والاخراج من الوطن والمصادرة في المال أشد قبحا من القتل فيه اذ لا بلاء على الانسان أشد من اذيائه واضطهاده. وتعذيبه على اعتقاده الذي تمكن من عقله ونفسه ، وراه سعادة له في عاقبة أمره ، والفتنة في الاصل مصدر قتن الصائغ الذهب

والفضة اذا ادا بهما بالنار ليستخرج الزغل منهما ويسمى الحجر الذي يختبرهما به أيضاً فتاة - كجبانة - ثم استعمت الفتنة في كل اختبار وأشد الفتنة في الدين وعن الدين ومنه قوله تعالى (١: ٢٩) أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون) وغير ذلك من الآيات . وماتقرر في هذه الآيات على هذا الوجه مطابق لقوله تعالى في آيات الحج (٢٩: ٢٢) أذن للذين يقاتلون بأنهم ظالموا وإن الله على نصرهم تقدير . ٣٠ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الا أن يقولوا ربنا الله » الآيات . وفسر بعضهم الفتنة هنا وفي الآية الآتية بالشرك وجرى عليه الجلال ورده الاستاذ الامام بأنه يخرج الآيات عن سياقها وذكره البيضاوي هنا بصيغة التضعيف « قيل » ورد قولهم أيضاً ان هذه الآية ناسخة لما قبلها وذلك أنه كبر على هؤلاء أن يكون الاذن بالقتال مشروطا باعتداء المشركين ، ولاجل أمن المؤمنين في الدين ، وأرادوا أن يجعلوه مطلوباً لذاته . وقال ان هذه الآيات نزلت مرة واحدة في نسق واحد وقصة واحدة فلامعنى لكون أحدهما ناسخاً للآخر وأما ما يؤخذ من العمومات فيها بحكم أن القرآن شرع ثابت عام فذلك شيء آخر ثم استثنى من الأمر بقتل هؤلاء الخارجين في كل مكان أدركوا فيه المسجد الحرام فقال ﴿ ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلواكم فيه ﴾ أي ان من دخل منهم المسجد الحرام يكون آمناً الا أن يقاتل هو فيه وينتهك حرمة فلا أمان له حينئذ . ولما كان القتل في المسجد الحرام أمراً عظيماً يخرج منه أكد الاذن فيه بشرطه ولم يكتف بما فهم من الغاية فقال ﴿ فان قاتلوكم فاقتلوهم ﴾ ولا تستسلموا له فبالإدى هو الظالم ، والمدافع غير آثم ، بخلاف جزاء الكافرين ﴿ أي ان من سنة الله تعالى أن يجازي الكافرين

مثل هذا الجزاء فيعذبهم في مقابلة تعرضهم للعذاب بتعدي حدوده فيكونوا هم الظالمين لانفسهم وقرأ حمزة والكسائي : ولا تقتلوه .. حتى يقتلوكم .. فان قتلوكم فاقتلوه : من قتل الثلاثي وهو يخرج على أن قتل بعض الامة كقتل جميعها لتكافلها والمراد حتى يقتلوا أحدا منكم فان قتلوا أحدا فاقتلوه وهو أسلوب عربي بليغ . ثم قال

﴿ فان انتهوا ﴾ عن القتال فكفوا عنهم ، أو عن الكفر فان الله يقبل منهم ، ﴿ فان الله غفور رحيم ﴾ يحو عن العبد ما سلف ، اذا هو تاب عما اقترف ، ويرحمه فيما بقي ، اذا هو أحسن واتقى ، « ان رحمة الله قريب من المحسنين » ﴿ وقاتلوه حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ﴾ عطف على قاتلوا في الآية الاولى فتلك بنت بداية القتال وهذه بينت غايته وهي انتفاء الفتنة في الدين ولهذا قال الاستاذ الامام : أي حتى لا تكون لهم قوة يفتنونكم بها ويؤذونكم لاجل الدين وبنعونكم من إظهاره أو الدعوة اليه ﴿ ويكون الدين لله ﴾ أن يكون دين كل شخص خالصا لله لا أثر لخشية غيره فيه فلا يفتن عنه ولا يؤذى فيه ولا هو يحتاج فيه الى الدهان والمدارة أو الاستخفاء أو المحاباة وقد كانت مكة الى ذلك العهد قرار الشرك والكعبة مستودع الاصنام فالمشرك فيها حر في ضلالتة ، والمؤمن مغلوب على هدايته ، قال ﴿ فان انتهوا ﴾ أي في هذه المرة عما كانوا عليه ﴿ فلا عدوان الا على الظالمين ﴾ أي لا عدوان عليهم لان العدوان انما يكون على الظالمين تأديبا لهم ليرجعوا عن ظلمهم ففي الكلام إيجاز بالحذف واستثناء عن المحذوف بالتعليل الدال عليه . ويجوز أن يكون المعنى فان انتهوا عما كانوا عليه من القتال والفتنة فلا عدوان بعد ذلك الا على من كان منهم ظالما بارتكابه

ما يوجب القصاص . أي فلا يحاربون عامة وإنما يؤخذ المجرم بجريمته . ثم زاد
تعليل الاذن بالقتال بآنا بينائه على قاعدة عادلة معقولة فقال تعالى
﴿الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص﴾ لما خرج المؤمنون
مع النبي (ص) للنسك عام الحديبية صدم المشركون وقتلوه رميا بالسهم
والحجارة وكان ذلك في ذي القعدة من الأشهر الحرم ولوقابلهم المسلمون
عامئذ بالمثل ولم يرض النبي بالصلح لا حثم القتال ، ولما خرجوا في العام الآخر
لعمره القضاء وكرهوا قتال المشركين ، ازاعتدوا ونكثوا العهد في الشهر الحرام
بين لهم أن المحظور في الأشهر الحرم إنما هو الاعتداء بالقتال دون المدافعة وأن
ما عليه المشركون من الإصرار على الفتنة وإيذاء المؤمنين لانهم مؤمنون أشد
قبحا من القتل لازالة الضرر العام وهو منعهم الحق وتأييدهم الشرك . ثم بين
قاعدة عظيمة معقولة وهي أن الحرمات أي ما يجب احترامه والمحافظة عليه يجب
أن يجري فيه القصاص والمساواة - ذكر هذه القاعدة حجة لوجوب مقاصة
المشركين على انتهاك الشهر الحرام بمقابلتهم بالمثل ليكون شهر بشهر جزاء
وفاقا . وفي جملة : والحرمات قصاص : من الإيجاز ما ترى حسنه وابداعه .
ثم صرح بالامر بالاعتداء على المعتدي مع مراعاة المماثلة وان كان يفهم مما
قبله لمكان كراهتهم للقتال في الحرم والشهر الحرام فتال تقريرا على القاعدة
وتأييدا للحكم ﴿فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ وإنما
يتحقق هذا فيما تنأت في المماثلة وسعى الجزاء اعتداء للمشاكلة وقد استدل
الامام الشافعي بالآية على وجوب قتل القاتل بمثل ما قتل به بأن يذبح اذا
ذبح ويخنق اذا خنق ويفرق اذا أغرق وهكذا . وقال مثل ذلك في النصب
والاتلاف . والقصد أن يكون الجزاء على قدر الاعتداء بلا حيف ولا ظلم

ولذلك قال تعالى بعد شرع القصاص والمائلة ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ فلا تمتدوا على أحد ولا تبغوا وتظلموا في القصاص بأن تزيدوا في الايذاء . وأكدا لامر بالتقوى بما بين من مزيتهما وفائدتهما فقال ﴿واعلموا أن الله مع المتقين﴾ بالمعونة والتأييد فان المتقي هو صاحب الحق وبقاؤه هو الاصلح والعاقبة له في كل ما ينازعه به الباطل .

ثم ذكر ما يتوقف عليه القتال فقال ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ عطف على قاتلوا رابطا لاحكام القتال والحج بحكم الاموال السابق فهناك ذكر ما يحرم من أكل المال مجملا وهنا ذكر ما يجب من اتفائه كذلك وسبيل الله هو طريق الخير والبر والدفاع عن الحق ثم ذكر علة هذا الامر وحكمته على ما هي سنته في ضمن حكم آخر فقال ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ بالامسالك عن الاتفاق في الاستعداد للقتال فان ذلك يضعفكم ويمكن الاعداء من نواصيكم فهلكون . ويدخل في النهي التطوح في الحرب بغير علم بالطرق الحربية التي يعرفها العدو كما يدخل فيها كل مخاطرة غير مشروعة بأن تكون لا تباع الموى لانصر الحق وتأيد حربه . وقال بعضهم يدخل فيه الاسراف الذي يقع صاحبه في الفقر المذقع فهو من قبيل «كلوا واشربوا ولا تسرفوا» وفسر الجلال سبيل الله بطاعته الجهاد وغيره والتهلكة بالامسالك عن النفقة وترك الجهاد قال لانه يقوي العدو عليكم . قال الاستاذ الامام : أصاب مفسرنا وأجاد في تفسير هذه الآية وقال بعضهم في تفسير النهي عن التهلكة أي لا تقاتلوا الا حيث يغلب على ظنكم النصر وعدم الهزيمة وهذا لا معنى له اذ لا يلتزم مع ماسبقه وقال بعضهم انه نهى عن الاسراف ولا يلتزم مع الاسلوب قبله وبعده ايضا وانما الذي يلتزم ويناسب هو ما قاله الجلال وآخرون

فالمعنى اذا لم تبذلوا في سبيل الله وتأيد دينه كل ما تستطيعون من مال واستعداد فقد أهلكتم أنفسكم : وفي أسباب النزول عن أبي أيوب الانصاري قال نزلت هذه الآية فينا معشر الانصار لما أعز الله الاسلام وكثرنا صروه قال بعضنا لبعض سرا ان أموالنا قد ضاعت وان الله قد أعز الاسلام فلو أقننا في أموالنا بأصلحنا ماضع منها فأنزل الله يرد علينا ما قلنا « وأنفقوا » الآية فكانت التهلكة القائمة على الاموال واصلاحها وتركنا الغزو : رواد أبو داود والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم وغيرهم . وروي انه قاله لما خاطر رجل من المسلمين في القسطنطينية فدخل في صف الروم فقال الناس اتقى يديه الى التهلكة فقال أبو أيوب أيها الناس انكم تؤولون هذه الآية وذكره . أقول ويبانه أن المشركين كانوا بالمرصاد للمؤمنين فلو انصرفوا عن الاستعداد للجهاد الى تدمير الاموال لا غتالوهم . واصلاح الاموال واستثمارها في هذا الزمان هو أساس القوة فتوى الدول على قدر ثروتها فالامة التي تقصر في توفير الثروة هي التي تبقى بأيديها الى التهلكة ولا ثروة مع الظلم ولا عدل مع الحكم المطلق الاستبدادي . ثم قال تعالى ﴿ وأحسنوا ان الله يحب المحسنين ﴾ الامر بالاحسان على عمومه أي أحسنوا كل أعمالكم وأتقنوها فلا تهملوا اتقان شيء منها ويدخل فيه التطوع بالانفاق

الاستاذ الامام : محصل تفسير الآيات ينطبق على ماورد من سبب نزولها وهو اباحة القتال للمسلمين في الاحرام بالبلد الحرام والشهر الحرام اذا بدأهم المشركون بذلك وأن لا يبقوا عليهم اذا نكبوا عهدهم واعتدوا في هذه المرة وحكمها باق مستمر لا ناسخ فيها ولا منسوخ فالكلام فيها متصل ببعضه ببعض في واقعة واحدة فلا حاجة لتمزيقه ولا لإدخال آية

براءة فيه وقد نقل عن ابن عباس أنه لا نسخ فيها ومن حمل الأمر بالقتال فيها على عمومها ولو مع انتفاء الشرط فقد أخرجها عن أسلوبها وحملها مالا تحمل ، وآيات سورة آل عمران نزلت في غزوة أحد وكان المشركون هم المعتدين ، وآيات الانفال نزلت في غزوة بدر الكبرى وكان المشركون هم المعتدين أيضاً وكذلك آيات سورة براءة نزلت في ناكثي العهد من المشركين ولذلك قال (٩: ٧) فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم) وقال بعد ذكر نكثهم (٩: ١٣) ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة) الآيات . كان المشركون يريدون المسلمين بالقتال لاجل ارجاعهم عن دينهم ولولم يبدأوا في كل واقعة لكان اعتداؤهم بإخراج الرسول من بلده وقتله المؤمنين وايداؤهم ومنع الدعوة - كل ذلك كافياً في اعتبارهم معتدين . فقتل النبي صلى الله عليه وسلم كله كان مدافعة عن الحق وأهله وحماية لدعوة الحق ولذلك كان تقديم الدعوة شرطاً لجواز القتال وأما أن تكون الدعوة بالحجة والبرهان لا بالسيف والسنان فاذا منعنا من الدعوة بالقوة بأن هدد الداعي أو قتل فملينا أن نقاتل لحماية الدعوة ونشر الدعوة لا لإكراه على الدين فأنه تعالى يقول (٢: ٢٥٦) لا إكراه في الدين - تبين الرشد من الغي) ويقول (١٠ : ٩٩) أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين) وإذا لم يوجد من يمنع الدعوة ويؤذي الدعاة أو يستلمهم أو يهدد الأمان ويمتدي على المؤمنين فأنه تعالى لا يفرض علينا القتال لاجل سفك الدماء وازهاق الأرواح ولا لاجل الطمع في الكسب . ولقد كانت حروب الصحابة في الصدر لاجل حماية الدعوة ومنع المسلمين تغلب الظالمين لا لاجل العدوان فالروم كانوا يمتدون على حدود البلاد العربية التي دخلت في خوزة الإسلام ويؤذونهم وأولياؤهم

من العرب المنتصرة من يظفرون به من المسلمين . وكان الفرس أشد اذى للمؤمنين منهم فقد مزقوا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ورفضوا دعوته وهددوا رسوله وكذلك كانوا يفعلون وما كان بعد ذلك من الفتوحات اقتضته طبيعة الملك ولم يكن كله موافقا لحكام الدين فان من طبيعة الكون ان يبسط القوي يده على جاره الضعيف ولم تعرف أمة قوية أرحم في فتوحاتها بالضعفاء من الامة العربية شهد لها علماء الافرنج بذلك

وجملة القول في القتال انه شرع للدفاع عن الحق وأهله وحماية الدعوة ونشرها فعلى من يدعي من الملوك والامراء انه يحارب للدين أن يحمي الدعوة الاسلامية ويعد لها عدتها من العلم والحجة بحسب حال العصر وعلومه ويقرن ذلك بالاستعداد التام لحمايتها من العدوان ومن عرف حال الدعاة الى الدين عند الامم الحية وطرق الاستعداد لحمايتهم يعرف ما يجب في ذلك وما ينبغي في هذا العصر (١) . وبما قررناه بطل ما يهذي به أعداء الاسلام حتى من المتمين اليه من زعمهم ان الاسلام قام بالسيف وقول الجاهلين والمتعصبين انه ليس ديناً لآلهما لان الاله الرحيم لا يأمر بسفك الدماء وأن العقائد الاسلامية خطر على المدنية فكل ذلك باطل والاسلام هو الرحمة العامة للعالمين

(١٩٦ : ١٩٢) وَأَتَمُّوا الْحَجَّ وَالْمُعَرَّةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَمَا أُسْتَيْسَّرَ مِنْ الْهِنْدِيِّ ، وَلَا تَحْلِفُوا زُهُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغُ الْهِنْدِيُّ مَحَلَّهُ ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَذِيَّةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ،

(١) قد كتبنا في المجلد الثالث من المار مقالا عنوانه الدعوة حياة الاديان ومقالا آخر في الدعوة وطرقها وآدابها فليراجعها من شاء في (ص ٤٥٧ و ٤٨١) منه

فَإِذَا أُمِيتُمْ فَمَنْ تَتَّبِعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ، ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١٩٧ : ١٩٣) الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَارَ فِي الْحَجِّ ، وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمَهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ، وَاتَّقُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ *

اتصال هذه الآيات بما قبلها جليٌ جدًّا لا سيما لمن قرأ ما تقدم من التفسير فإن آيات القتال السابقة نزلت في بيان أحكام الأشهر الحرم والأحرام والمسجد الحرام فكان الغرض الأول من السياق بيان أحكام الحج بعد بيان أحكام الصيام لأن شهوره بعد شهره الذي هو رمضان ولما أراد النبي (ص) العمرة وصدده المشركون أول مرة بالحديبية وأراد القضاء في العام القابل وخاف أصحابه غدر المشركين بهم واضطراهم إلى قتالهم إذا هم نقضوا العهد وبدأوا بالقتال أنزل الله تعالى أحكام القتال بعد ذكر الحج في حكمة اختلاف الأهلة ثم قال ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ فالعطف والتعبير بالاتمام ظاهران في أن السياق في الكلام عن الحج ولذلك لم يقل هنا كتب عليكم الحج كما قال في الصيام . وقد كان الحج معروفا في الجاهلية لأنه فرض على عهد إبراهيم وإسماعيل فأقره الإسلام في الجملة ولكنه أزال ما أحدثوا فيه من الشرك والمنكرات ، وزاد ما زاد فيه من المناسك والعبادات ، فالآية ليست في فرضية وفرضية العرة بل هي في واقعة تتعلق بهما وبقاصدهما وقد كانوا توجهوا إلى ذلك قبل نزولها بتمام كما تقدم فدل ذلك على أن المشروعية سابقة

على نزول هذه الآيات . والمراد باتمام الحج والعمرة الاتيان بهما تأمين
ظاهراً بأداء المناسك على وجهها وباطناً بالاخلاص لله تعالى وحده دون
قصد الكسب والتجارة أو الرياء والسمة . ولا ينافي الاخلاص البيع والشراء
في أثناء الحج اذا لم تكن التجارة هي المقصودة في الاصل ، وسيأتي التفصيل
في حكم التجارة في الحج في تفسير « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً
من ربكم » وأما الرياء وحب السمة فاذا كان هو الباعث على الحج فالحج
ذنب للمرائي لاطاعة واذا عرض الرياء في أثائه قليل انه لا يقبل منه شيء
لما ورد من أن الله تعالى لا يقبل الا ما كان خالصاً لوجهه والا حادith في ذلك
كثيرة واذا كان هذا قد بدأ بالنسك لوجه الله فانه لم يمتعه الله كما أمر وقيل
بل يؤخذ بقدر قصده الطاعة والاخلاص وقدر قصده الرياء وكل شيء عنده
تعالى بمقدار (٧: ٩٩) فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره * ومن يعمل مثقال ذرة
شراً يره) وتجدر القول في هذه المسألة مفصلاً في كتاب الرياء من الجزء الثالث
من الاحياء فراجع . وقد نبه الاستاذ الامام في الدرس على عامة الحجاج
في هذا الزمان فقال ان أكثرهم لا يخطر في بالهم مناسك الحج وأركانها واجباتها
ولا يقصدونها للجهل بها وانما يقصدون زيارة (أبو ابراهيم) يعني النبي عليه
أفضل الصلاة والسلام ومنهم من لا يعرف للحج معنى سوى هذه الزيارة
وهؤلاء هم الجهائم المنغمسون بالحج . ومن الناس من يحج ليقال له الحاج فلان
أو ليحتفل بقدمه وهذا من أخس ضروب الرياء وكثير منهم يقترض
بالربا ويحج فيريد ان يعبد الله بأنكر المنكرات . وقد استدلل بالآية
القائلون بوجوب العمرة كالحج وهو المروي عن علي وابن عمر وابن عباس
وجاعة من كبار التابعين وعليه الشافعي وأحمد وقيل انها سنة ويروى عن

ابن مسعود وجابر بن عبدالله وعليه مالك والحنفية وعن أبي حنيفة قول بالوجوب . وقد تقدم أن الآية ليست في وجوب الحج والعمرة فلا تصلح حجة على القائلين بالسنية لأن الأمر باتمام الحج والعمرة خطاب لمن شرع فيهما ويصدق وإن كانت العمرة سنة . ويدل على فرضية الحج قوله تعالى (٩٧:٣) والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) والاحاديث الصريحة وأما الاحاديث في العمرة فتمارضة والصواب أن الاحاديث الناطقة بأن العمرة غير واجبة وبأنها تطوع ضعيفة وأقواها حديث الاعرابي الذي سأل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : أخبرني عن العمرة أواجبة هي ؟ فقال « لا وأن تتمر خير لك » وهو عند أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وصححه الترمذي وفي اسناده الحجاج بين أرطاه وقد ضعفه الاكثرون وبالغ ابن حزم فقال ان هذا الحديث مكذوب باطل ، والصواب ما قاله النووي من اتفاق الحفاظ على تضعيفه . وأقوى أحاديث القائلين بوجوب العمرة حديث أبي رزين العقيلي قال يارسول الله ان أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن فقال « حج عن أهلك واعتمر » رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي بلا تكثير بل قال الامام أحمد لا أعلم في إيجاب العمرة حديثاً أوجب من هذا ولا أصح منه . فهو حجة عند القائلين بأن الأمر للوجوب مالم يصرفه صارف وقد يقال ان هذا السائل لم يقصد السؤال عن مشروعية أصل الحج والعمرة فانه كان يعلم حكمهما وإنما سأل هل يصح أن يأتي بهما عن أبيه الذي يقعه عنهما المعجز ولا يتأني هذا كون العمرة سنة متبعة لا فرضاً لازماً ويؤيد هذا عدم ذكرها في الآية الناطقة بالوجوب ولا في حديث أركان الاسلام فهي تطوع النسك وإن لم يصح

الحديث الذي فيه لفظ التطوع . وقال بعضهم ان العمرة سنة فتى شرع فيها كان اتمامها واجبا . وما تقدم في معنى الاتمام هو المتبادر والجامع بين الاقوال المختلفة وما رواه ابن أبي حاتم عن صفوان بن أمية في سبب نزولها ان صح لا ينافيه وهو أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم متضمخا بالزعفران عليه جبة فقال كيف تأمرني يا رسول الله في عمري فأنزل الله الآية فقال « أين السائل عن العمرة ؟ قال ها أنا ذا : فقال له « ألق عنك ثيابك ثم اغتسل واستنشق ما استطعت ثم ما كنت صانعا في حجبك فاصنع في عمرتك »

وأركان الحج الاحرام من الميقات وهو أول أرض الحرم والوقوف بعرفة والطواف بالسكبة والسعي بين الصفا والمروة واللق أو التقصير للشعر فن أدى هذه الاعمال فقد أدى الفريضة التي هي ركن من أركان الاسلام ، وله أعمال أخرى واجبة من قصر في شيء منها كان عليه فدية . وأركان العمرة هي ما عدا الوقوف من أركان الحج . وفريضة الحج مجمع عليها معلومة من الدين بالضرورة من أنكرها كان مرتدا . والراجح أنه فرض سنة تسع من الهجرة وعليه الجمهور وهذه الآية نزلت سنة ست ولكن ليس فيها ان الحج فرض على كل مستطيع من المؤمنين رجالا ونساء .

أمر بالاتمام ثم ذكر حكم ما عساه يحول دونه فقال ﴿ فان احصرتم فما استيسر من الهدي ﴾ الحصر والاحصار في اللغة الحبس والتضييق يقال حصره عن السفر وأحصره عنه اذا حبسه ومنعه وقال بعض أئمة اللغة إن الاحصار هو المنع بسبب الناس والحصر بسبب المرض وقال بعضهم بالعكس وقوله تعالى بعد « فاذا أمنتم » يرجع ان المراد بالاحصار منع العدو أي ان منعتهم من اتمام النسك فعليكم ما ييسر لكم من الهدي وهو ما يهدي

الحاج والمتمتع الى البيت الحرام من النعم ليذبح ويفرق على فقرائه وذهب الجمهور الى أن المراد بما استيسر الشاة وهي أذناه وقال ابن عمر وعائشة وابن الزبير جل أوبقرة والمتبادر من الآية أن على كل أحد ما استيسر له من بدنة أوبقرة أو شاة قال ابن عباس وما عظم فهو أفضل . والجمهور على أنه يذبحه حيث أحصر ولو في الحل ويتحلل لأنه عليه الصلاة والسلام ذبح عام الحديبية بها وهي من الحل على الأرجح . وقالت الحنفية يبعث به الى الحرم ويجعل للمبعوث بيده يوم أمانة فإذا جاء اليوم وغلب على ظنه أنه ذبح تحلل

ثم قال ﴿ ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ﴾ الدخول في الحج أو العمرة يكون بالأحرام وهو نية النسك عند الابتداء به بالتلبية ولبس غير الخيط ، والخروج منهما - - - وبعبارة بالاحلال والتحلل - يكون بخلق الرأس أو تقصير شعره فالنهي عن الخلق هنا عبارة عن النهي عن الاحلال قبل بلوغ الهدي الى المكان الذي يحل ذبحه فيه وهو في حال الاحصار حيث يحصر الحاج والا فالكعبة لقوله تعالى (٩٥:٥) هديا بالغ الكعبة) وقوله (٢٢:٣٣) ثم حلها الى البيت العتيق) واستدل الحنفية بهذا على عدم جواز نحر الهدي في محل الاحصار وحجة الجمهور فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وأن الاصل في الهدي أن يبلغ الكعبة لأنه مهدي اليها وحال الاحصار حال ضرورة لاسيما في السنة التي أنزلت فيها الآية فقد كانت الكعبة في أيدي المشركين فلا يعقل أن يأمر الله تعالى بإرسال الهدي اليها فيكون غنيمه لهم على أن ابلاغه محله في حال الاحصار يكون متعذرا أو متعسرا فكيف يتوقف الاحلال عليه . ثم ان اكتفاءهم بذبحه في أدنى مكان من أرض الحرم لا ينطبق على الآيتين الناطقتين ببلوغ الكعبة والبيت العتيق وقولهم أنه عليه السلام ذبح عام

الحديبية في أول الحرم غير مسلم فجمهور أهل النقل على خلافه . ثم انهم احتاجوا في تصحيح قولهم الى تقدير العلم أي حتى تعلموا أن الهدي بلغ محله ولا حاجة الى تقدير على رأي الجمهور . واستدل الجمهور بالاعتصار على الهدي في مقام البيان على أن القضاء غير واجب على المحصر وقالت الحنفية يجب قضاء العمرة لان النبي قضاها بأصحابه وسميت عمرة القضاء وقال الشافعي سميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التي وقعت بين النبي (ص) وبين قريش لا على أنه أوجب عليهم قضاء تلك العمرة . والهدي جمع هدية كجدي وجدية والحل بكسر الحاء اسم المكان من حل يحل

ثم ذكر حكم من يؤذيه عدم الحلق فقال ﴿ فمن كان منكم مريضاً ﴾ مرضاً ينفعه فيه الحلق ويضره عده ﴿ أو به أذى من رأسه ﴾ كقمل أو جرح ﴿ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ﴾ أي فعليه ان حلق فدية من هذه الاجناس الثلاثة على التخيير . أخرج البخاري من حديث كعب بن عجرة قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قنلاً فقال « يؤذيك هوامك ؟ » قالت نعم قال « فاحلق رأسك » قال فنزلت هذه الآية وذكروها فقال النبي صلى الله عليه وسلم « صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو انسك بماتيسر » قال البخاري وعنه رضي الله عنه أنه قال : نزلت في خاصة وهي لكم عامة : والفرق بالتحريك قيل وبالفتح مكيال بالمدينة يسع ستة عشر رطلاً . وقوله بين سنة أي من المساكين والانسك ههنا قال ابن عبد البر لا خلاف بين العلماء في أنه شاة . ثم قال تعالى ﴿ فاذا أمنتكم ﴾ الا حصار وذهب خوف المدو قال بعض الفقهاء ومثله المرض . فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي ﴿ أي فمن تمتع بمحظورات الاحرام بسبب العمرة أي

أدائها بأن أنتمها وتحلل وبقي متمتعاً الى زمن الحج ليحج من مكة فعليه ما استيسر له من الهدي أي فعليه دم جبر لأنه أحرم بالحج من غير المقات يدبجه يوم النحر أو قبله جوازاً عند بعضهم أو المعنى فمن قام بأعمال العمرة قبل الحج منتهياً اليه فعليه ذلك ﴿فن لم يجد﴾ الهدي لعدمه أو عدم المال ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾ أي في أيام الاحرام بالحج وتمتد الى يوم النحر ﴿وسبعة اذار جمعتم﴾ من الحج الى بلادكم ويصدق بالشروع في الرجوع وعليه الاثمة الثلاثة وغيرهم من السلف قالوا يجوز به الصوم في الطريق ولا يتضيّق عليه الا اذا وصل الى وطنه وقال مالك اذار جمع من منى فلا بأس أن يصوم وقال أبو حنيفة معناه: اذار غنم من اعمال الحج: فيجوز الصوم عنده قبل الشروع بالرجوع الى الوطن وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث ابن عمر في حجة الوداع انه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «فن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذار جمع الى أهله» ولهذا الحديث قال بعض العلماء انه لا يجوز صيامها قبل الوصول الى أهله لأنه تقدم للعبادة البدنية على وقتها وبجواب عنه بأن لفظ الرجوع يصدق بالشروع فيه ولا يخفى أن الاحتياط ان يصومها بعد الوصول الى أهله

وقوله تعالى ﴿تلك عشرة كاملة﴾ إشارة الى الثلاثة والسبعة مبين لجملة العدد الواجب كما بين تفصيله ومزيل لوهم ان الواو العاطفة لسبعة للتخيير كما عليه بعض العرب في مثل: جالس الحسن وابن سيرين: وروي ان بعض العرب كانوا يستعملون عدد السبعة للكثرة في الأحاد كما يستعملون عدد السبعين لغاية الكثرة فالنذر لكثرة نزيل وهم هؤلاء أيضاً ولذلك أكدها بقوله كاملة. قال الاستاذ الامام ان الله تعالى اذا أراد ان يقرر حكماً

وكان في التعبير المألوف عنه ما يوهم خلاف المقصود ولو لبعض المخاطبين يأتي بما يؤكده الحكم وينفي أدنى وهم يعرض فيه ولذلك وصف كتابه بالمبين وبالتبيان. وإذا كان هذا شأنه فيستحيل أن يطلق في مقام بيان الأحكام القول في نفي شيء بصيغة الإثبات كما قدر بعضهم النفي في قوله « وعلى الذين يطيقونه فدية »

ثم بين تعالى أن التمتع بالعمرة مضبوطة إلى الحج أو إلى وقت الإحرام بالحج وما يتبعه من الأحكام خاص بالآفاقين دون أهل الحرم فقال « وذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » وذلك أن أهل الآفاق هم الذين يحتاجون إلى هذا التمتع لما يلحقهم من المشقة بالسفر إلى الحج وحده ثم السفر إلى العمرة وحدها . هذا ما اختاره الاستاذ الإمام وعليه الحنفية فلا تمتع ولا قرآن عندهم لحاضري المسجد الحرام وقال غيرهم كالشافعية إن الإشارة إلى أقرب مذكور وهو الجزاء على التمتع من الهدي أو بدله لأن الآفاقي إذا تمتع يحرم بالحج من مكة لا من الميقات فيكون حجه ناقصاً يجبر بالهدي أو بدله إذا لم يجد ولعل وجه الاختيار التعبير باللام المفيدة أن التمتع رخصة دون « على » المفيدة للجزاء . وحضور أهل المسجد الحرام كناية عن الإقامة في أرض الحرم وقال الجلال : والاهل كناية عن النفس : وما قلناه في الكناية أظهر والعبارة تشمل من لا أهل له على كل حال والنباء رأوا أهل المسجد الحرام هم أهل مكة ومن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام غيرهم وعليه مالك وقال طاووس هم أهل الحل وأبو حنيفة هم من وراء الميقات والشافعية هم من كان على مرحلتين من مكة أي مسافة القصر عنده . ثم ختم الآية بالامر بتقوى الله المقصودة من كل أمر ونهي والأعلام بشدة عقوبته لمن لم يتقها فقال « واتقوا

الله ﷻ بالمحافظة على امثال هذه الاوامر والنواهي وغيرها من ضروب الهداية التي فيها سعادتكم ﷻ واعلموا ان الله شديد العقاب ﷻ بما جعل عاقبة الفريط والاضاعة شديدة على المفرطين في الدنيا والآخرة فاذا علمتم ذلك علما صحيحا رجي لكم الاستمسك بمجل التقوى وكنتم من المفلحين، وأما من لم يكن على علم بسر وعيد الله تعالى بأن ظن انه تعالى يخلفه وان لم يتب ويتق صاحبه فهو من الخاسرين

ذكر الله تعالى في هذه الآية حكم التمتع بالعمرة الى الحج وقد علم ان الحربي فيه ليس كالأفاقي ويفهم منه ان هناك حجا واعتمارا على غير هذه الطريقة وقد ذكروا ان الحج مع العمرة على ثلاثة ضروب نذكرها هنا لإفادة من لم يقرأ الفقه أو لمن لا يعرف فيها إلا ما قاله بعض الفقهاء وهي التمتع والافراد والقران وقد اختلفوا في أفضلها لتعارض الاحاديث في حجة الوداع أي الضروب كانت. فالتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج فيتمها وينحل ثم يحرم بالحج من مكة أو من قريب منها وقال بعضهم لا يشترط التحلل فتدخل في القران وقد أشرنا الى الوجهين في تفسير الآية. والافراد أن يحرم بالحج وحده ثم يعتمر بعده أدائه . والقران أن يحرم بهما جميعاً أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها أو العكس كما تقدم

وقد اختلفت الاحاديث الصحيحة في حجه صلى الله عليه وآله وسلم فمن بعض الصحابة أنه كان تمتعا وعن بعضهم أنه كان افرادا وعن بعضهم أنه كان قرانا وقد جمع المحدثون بين الروايات بوجوه أقواها واجمعها أنه أهل بالحج مفردا ثم أدخل عليه العمرة فصار قرانا فيحمل قول القائلين بالافراد على ما أهل به وقول القائلين بالقران على ما انتهى اليه عمله من ادخال العمرة

على الحج . وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : ان التمتع عند الصحابة يتناول القرآن : فتحمل عليه رواية من قال انه حيج تمتعا فتصح جميع الروايات . وصفوة القول ان حجه صلى الله عليه وسلم كان قرا اول ذلك ففضل كثير من العلماء القرآن وقال بعضهم التمتع أفضل واحتجوا له بحديث جابر عند البخاري وأبي داود قال : أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي من اليمن ومعه هدي فقال أهلت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا الا من كان معه الهدي : وحكى استنكارهم وقول النبي (ص) ردا عليهم « لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت » . وقال بعضهم وهو رواية عن أحمد ان الأفضل التمتع لمن لم يسق الهدي لامطلاقا . وقال ابن القيم في اعلام الموقعين : أفتى صلى الله عليه وآله وسلم بجواز فسخهم الحج الى المرة ثم أفتاهم بفعله حتما ولم ينسخه شيء بعده وهو الذي ندين الله به أن القول بوجوبه أقوى وأصح من القول بالمنع منه وقد صح عنه صحة لا شك فيها انه قال « من لم يكن أهدي فليهل بعمره ومن أهدي فليهل بحج مع عمره »

ثم قال تعالى ﴿ الحج أشهر معلومات ﴾ أي الوقت الذي يؤدي فيه الحج أشهر يعلمها الناس وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة أي انه يؤدي في هذه الأشهر ولا يلزم أن يكون من أول يوم منها الى آخر يوم بل معناه انه يصح الاحرام به من غرة أولها وتنتهي أركانه وواجباته في أثناء آخرها فالوقوف في التاسع من ذي الحجة وبقية المناسك في أيام العيد وهي يوم النحر الذي فسر

به قوله تعالى « يوم الحج الأكبر » وأيام التشريق وجوز بمض السلف تأخير طواف الزيارة الى آخر ذي الحجة . وقد اختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم انها الاشهر الثلاثة من أولها الى آخرها ويروى عن ابن مسعود وابن عمر وعليه مالك وقال بعضهم انها الشهران وعشر من ذي الحجة ويروى عن ابن عباس وعليه ابو حنيفة والشافعي واحمد ولا حجة في الآية لاحد على تحديده والمتبادر منها ما ذكرناه . وقد استدل بالآية على انه لا يجوز الاحرام بالحج في غير هذه الاشهر لانه شروع في العبادة في غير وقتها كمن يصلي قبل دخول الوقت ويروى عن بعض علماء التابعين وعليه الشافعي والاوزاعي وابو ثور من ائمة الفقه وتال ابو حنيفة وأحمد انه جائز مع الكراهة ومالك بلا كراهة . وقد بحث بعض العلماء في لفظ الاشهر وكونها جمع قلة وهل ورد في بيانها نص او اجماع وأقول انه بحث لا وجه له فالمراد بقوله تعالى معلومات انها هي أشهر الحج المعروفة للعرب قبل الاسلام ولا خلاف في انها الثلاثة التي ذكرناها ولذلك لم يؤثر عن الصحابة فيها الا ما قيل في الثالث منها هل تكون ايامه كلها ايام حج ام تنتهي اعمال الحج في العاشر منها فالآية ظاهرة في ان الحج لا يكون الا في هذه الاشهر ولعل هذا هو سر جعلها خبراً عنه ولما كان اعظم اركانها وهو الوقوف بعرفة يكون في التاسع من الثالث علم ان الحج لا يتكرر فيها فمن احرم بالحج بعد هذا اليوم فلا حج له . قال تعالى (فمن فرض فيهن الحج) أي أوجبه وألزم نفسه بالشروع فيه وقد مر بيان كيفيته (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) تقدم تفسير الرفث في آيات الصيام وفسروه هنا بالجماع ، والفسوق الخروج عن حدود الشرع بأي فعل محظور وقيل هو الذبح للاصنام خاصة وخصه بعضهم

بالسباب والتنازع بالالقباب . والجدال قيل هو بمعنى الجلال من الجدل بمعنى القتل وقيل هو المراء بالقول وهو يكثر عادة بين الرفقة والخدم في السفر لان مشقته تضيق الاخلاق . هذا هو المشهور وقال الاستاذ الامام: ان تفسير الكلمات الثلاث ينبغي أن يكون متناسبا وبحسب حال القوم في زمن التشريع فاما الرفث فهو كما قيل الجماع ومقدماته والكلام فيه وفيما هو بمنه من الفحش . وأما الفسوق فهو الخروج عما يجب على المحرم الى الاشياء التي كانت مباحة في الحل كالصيد والطيب والزينة باللباس المحيط والجدال هو ما كان يجري بين القبائل من التنازع والتفاخر في الموسم فهذا يكون التناسب بين الكلمات والاحملت كلها على مدلولها اللغوي فجعل الرفث قول الفحش والفسوق التنازع بالالقباب على حد «ولاتنازوا بالالقباب بئس الاسم الفسوق» والجدال المراء والخصام فتكون كلها آدابا لسانية **الحج** والنسكة في منع هذه الاشياء على أنها آداب لسانية تعظيم شأن الحرم وتقليظ أمر الاثم فيه اذ الاعمال تختلف باختلاف الزمان والمكان فلله الأآداب غير آداب الخلوة مع الاهل ، ويقال في مجلس الاخوان ، ما لا يقال في مجلس السلطان ، ويجب أن يكون المرء في أوقات العبادة والحضور مع الله تعالى على أكمل الآداب وأفضل الاحوال وناهيك بالحضور في البيت الذي نسبه الله سبحانه اليه وقدينا معنى هذه النسبة في تفسير «واذ جعلنا البيت مثابة للناس» الآيات

وأما السرف بها على أنها محرمات الاحرام فهو ان يمثل الحاج انه بزيارته لبيت الله تعالى مقبل على الله تعالى قاصده فيتجرد عن عاداته ونعيمه وينسأخ من مفاخره ومميزاته على غيره بحيث يساوي الغني الفقير ، ويمثل الصلوة

الامير، فيكون الناس من جميع الطبقات ، فيزي كزي الاموات، وفي ذلك من نصفية النفس وتهذيبها واسماها بحقيقة العبودية لله والاخوة للناس مالا يقدر قدره، وان كان لا يخفى أمره. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين «من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» وذلك ان الاقبال على الله تعالى بتلك الهيئة والتقاب في تلك المناسك على الوجه المشروع يحو من النفوس آثار الذنوب وظلمتها ويدخلها في حياة جديدة لها فيها ما كسبت وعليها ما اكتسبت

ثم قال تعالى بعد النهي عن هذه المحظورات ﴿ وما تفعلوا من خير يعلمه الله ﴾ وفيه التفات الى الخطاب ويشعر العطف بمحذوف تقديره ان اتركوا هذه الامور المنوعة في الحج لتخليه نفوسكم وتصنيفتها وحلها بمد ذلك بفعل الخير لتم اكم تركيتها فان النفوس بعد ذلك تكون أشد استعداد للاتصاف بالخير والله لا يضيع عليكم اقل شي منه لانه عالم به وبأنكم وافتم فيه سنته وشريعته ﴿ وتزودوا فان خير الزاد التقوى ﴾ قالوا ان هذا نزل في ردع أهل اليمن عن ترك التزود زعما أنه من مقتضى التوكل على الله فقد أخرج البخاري وأبوداود والنسائي وغيرهم عن ابن عباس أنه قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون ثم يقدمون فيسألون الناس فنزلت فالمراد بالتقوى على هذا اتقاء السؤال وبذل ماء الوجه. قال الاستاذ الامام وهو غير ظاهر من العبارة بل المتبادر منها أن الزاد هو زاد الاعمال الصالحة وما تدخر من الخير والبر كما يرشد اليه التعليل في قوله فان خير الزاد التقوى والمعنى من التقوى معروف وهو ما به يتقي سخط الله وليس ذلك الا البر والتزود عن المنكر ولا يمل بان التقوى خير زاد الا وهو يريد التزود منها

اما المعنى الذي ذكره فلا يصلح مراداً من الآية لانه لولا ما أوردوا من السبب لم يخطر ببال سامع اللفظ والسبب ليس مذكوراً في الآية ولا مشاراً اليه فيها فلا يصلح قرينة على المراد من ألفاظها. نعم ان السبب قد ينير السبيل في فهم الآية ولكن يجب أن تكون مفهومة بنفسها لان السبب ليس من القرآن ولذلك أتمها بقوله ﴿وَاقْتُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ﴾ يعني من كان له لب وعقل فليتقني فانه يكون على نور من فائدة التقوى واهلاً للارتفاع بها: أقول ويدخل في فعل الخير والطاعة الاخذ بالاسباب كالنزود وتحامي وسائل الحاجة الى السؤال الممنوم والله أعلم

(١٩٨: ١٩٤) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ، فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفْتُمْ فَإِذْ كُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ (١٩٩: ١٩٥) ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * (٢٠٠: ١٩٦) فَإِذَا أَقَضَيْتُمْ مِنْكُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، فَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ * (٢٠١: ١٩٧) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ * (٢٠٢: ١٩٨) أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَآتَهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ * (٢٠٣: ١٩٩) وَآذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ آتَى، وَآتُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ *

قوله عز وجل ﴿ ليس عليكم جناح أن تنفخوا فضلا من ربكم ﴾ متصل بما قبله واقع موقع الاستدراك والاحتباس مما عساه يسبق الى الفهم من الامر بالتزود من التقوى وعمل البر والخير وهو خير الزاد ثم مخاطبة أولي الالباب بالامر بالتقوى تعريضا بأن غير المتقي لانب له ولا عقل وهو ان أيام الحج لا يباح فيها غير أعمال البر والخير فيحرم فيها ما كانت عليه العرب في الجاهلية من التجارة والكسب في الموسم كما يحرم الرفث والفسوق والجدال الذي هو من لوازم التجارة غالباً والترفة بزينة اللباس المخيط والحلق والافضاء الى النساء، فأزال هذا الوهم من الفهم وعلّمنا ان الكسب في أيام الحج مع ملاحظة أنه فضل من الله غير محظور لانه لا ينافي الاخلاص له في هذه العبادة وانما الذي ينافي الاخلاص هو أن يكون القصد الى التجارة بحيث لو لم يرج الكسب لم يسافر لاجل الحج . هذا ما عليه الجماهير وحمل أبو مسلم ذلك على ما بعد الحج ومنع الكسب في أيامه . ويرد عليه نزول الآية في سياق أحكام الحج ونفي الجناح الذي لا معنى له في غير الحج وما ورد في أسباب نزولها . أخرج البخاري عن ابن عباس قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية فتأثّموا أن يتجروا في الموسم فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت وقرأ ابن عباس الآية بزيادة: في موسم الحج: ولعله قاله تفسيراً . وأخرج أحمد وابن أبي حاتم وابن جرير والحاكم وغيرهم من طرق عن أبي أمامة التيمي قال قلت لابن عمر انا نكري - أي الرواحل للحجاج - فهل لنا من حج فقال ابن عمر جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية - وذكرها فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال « أتم حجاج » وفي رواية أن ابن عمر قال

لهم: أَلَسْتُمْ تَلْبُونَ أَلَسْتُمْ تَطُوفُونَ بين الصفا والمروة أَلَسْتُمْ أَلَسْتُمْ ثُمَّ ذَكَرَ مَا تَقْدِمُ . وقال الأستاذ الامام : كان بعض المشركين وبعض المسلمين في أول الاسلام يتأتمون في أيام الحج من كل عمل حتى كانوا يقفون حواشيهم فعملهم الله تعالى أن الكسب طلب فضل من الله لا جناح فيه مع الاخلاص وقال ان قوله تعالى « من ربكم » يشعر بأن ابتغاء الرزق مع ملاحظة أنه فضل من الله تعالى نوع من أنواع العبادة ويروى أن سيدنا عمر قال في هذا المقام لسائل: وهل كنا نمش الابالتجارة ؟ أقول لكن قال بعض العلماء ان نفي الجناح يقتضي أن هذه الاباحة رخصة وان الأولى تركها في أيام الحج . وهذا لا ينافي ما قاله اذا أريد بأيام الحج الايام التي تؤدى فيها المناسك بالفعل لا كل أيام شوال وذو القعدة وذو الحجة أو عشرة الاول وذلك أن لكل وقت عبادة لا تراحمها فيه عبادة أخرى كالتلبية للحجاج والتكبير في أيام العيد والتشريق لغيرهم . والمراد من الآية ان الكسب مباح في أيام الحج اذا لم يكن هو المقصود بالذات وانه مع حسن النية وملاحظة انه فضل من الرب تعالى يكون فيه نوع عبادة وان التفرغ للمناسك في أيام ادائها أفضل، والتزهد عن جميع حظوظ الدنيا في تلك البقاع الطاهرة اكمل ، ثم قال تعالى

﴿ فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ﴾ الافاضة من المكان الدفع منه مستعار من افاضة الماء وأصله أفتم أنفسكم ويقال أيضاً أفاض في الكلام اذا انطلق فيه كما يفيض الماء ويتدفق وعرفات اعرف من ان تعرف وقد جاء هذا الاسم بصيغة الجمع وقيل انه جمع وضع لمفرد كاذرعات وهو مرتجل وذكروا وجوها للتسمية احسنها انه يعرف فيه الى الله بالعبادة أو انه يشمر بتعارف الناس فيه وعرفة اسم لليوم الذي يقف فيه

الحجاج بعرفات وهو تاسع ذي الحجة وأطلق أيضاً على المكان في كلامهم ولعرفات أربعة حدود حد إلى جادة طريق المشرق والثاني إلى حافات الجبل الذي وراء أرضها والثالث إلى البساتين التي تلي قرينها على يسار مستقبل الكعبة والسابع وادي عرنة (بضم قفتح) وليست عرنة ولا تمرّة (بفتح فكسر) من عرفات . والوقوف بعرفات أعظم أركان الحج وكلها موقف . والمشعر الحرام جبل بالمزدلفة يقف عليه الامام ويسمي قزح ويسمي مشعرا لانه معلم للعبادة ووصف بالحرام لحرمته وقيل المزدلفة كلها من مأزمي عرفات إلى وادي محسرا بكسر السين المهملة المشددة) وليس هو من مزدلفة ولا من منى بل هو مسيل ماء بينهما في الاصل وقد استوت أرضه الآن أو هو من منى والمعنى أنه يطلب من الحاج اذا نزل من عرفات إلى المزدلفة أن يذكر الله عند المشعر الحرام بالدعاء والتكبير والتهليل والتلبية وقيل بصلاة العشائين جمعا وليس هو المتبادر بل قالوه لينطبق على قولهم الامر للوجوب مع قولهم ان الذكر هناك غير واجب . وفي حديث جابر عنده مسلم « أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اذ طلع الفجر صلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصوا (أي ناقته المجدوعة وهذا اسمها وهو بالفتح والقصر ويمد) حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطام الشمس » الحديث وهو دليل على أن المشعر الحرام هو قزح وأن الذكر غير صلاة العشائين جمعا . والميـت بمزدلفة « وتسمى جمعا » من جملة المناسك قال الاستاذ الامام أمر بالذكر عند المشعر الحرام للاهتمام به لانهم بما تركوه بعد الميـت ولم يذكروا الميـت لانه كان

معروفا لا يخشى التهاون فيه والقرآن لم يبين كل المناسك بل المهم وبين النبي (ص) الباقي بالعمل . ثم قال ﴿ واذكروه كما هداكم ﴾ أي اذكروه ذكرا حسنا كما هداكم هداية حسنة إذ أنجاكم من الشرك واتخاذ الوسطاء كما كنتم في الجاهلية تذكرونه مع ملاحظة غيره بينكم وبينه لا يفرغ قلبكم له . وكانوا يقولون في التلبية : لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك : فالكاف للتشبيه لا للتعليل كما قيل ﴿ وان كنتم من قبله لمن الضالين ﴾ أي وانكم كنتم من قبله ضالين عن الحق في عقائدكم وأعمالكم . قال الاستاذ الامام أي من قبل الله الذي آمنتم به ايمانا صحيحا بهداية الاسلام دون الخيال الذي كنتم تدعونه إلهاله ووسطاء شركاء يقربون اليه ويشفعون عنده فان ذلك الخيال لاحقيقة له ، وبهذا التقرير يستغنى عن تقدير المضاف ولا بأس بجعل ضمير « قبله » لاهدى كما قال الجلال وغيره لسبق فعله ويمكن أن يراد به القرآن كما قال بعضهم اكتفاء بدلالة المقام كقوله تعالى « انا أنزلناه »

﴿ ثم أفوضوا من حيث أفاض الناس ﴾ جعل المفسر (الجلال) كغيره الخطاب هنا لقریش خاصة اذ ورد في حديث عائشة عند الشيخين أن قریشا ومن دان دينهم وهم الخمس كانوا يقفون في الجاهلية بمزدلفة ترفعان الوقوف مع العرب في عرفات فأمر الله نبيه أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها أي ابطالا لما كانت عليه قریش فالمراد بهذه الافاضة الدفع من عرفات كالاولى قال : وثم للترتيب في الذكر : وأنكر الاستاذ الامام هذا لان الاسلوب ينافيه وذلك أن الخطاب في الآيات كلها عام قال وهم يذكرون هذا كثيرا ولا يذكرون له نكتة تزيل التفاوت من النظم ويمكن أن يقال هنا انه بعد أن ذكر كذا وكذا من أحكام الحج قال

هذا كأن المعنى هكذا : بعد ماتين أيم ماتقدم كله من أعمال الحج وليس فيها امتياز أحد على أحد ولا قيل على قيل وعلمت أن المساواة وترك التفاخر من مقاصد هذه العبادة بقي شيء واحد وهو أن تلك المادة الميزة لا وجه لها فعليكم أن تمتصوا مع الناس من مكان واحد

والمبتدأ أن المراد بالإفاضة هنا الدفع من مزدلفة لانه ذكر الدفع من عرفات في خطاب المؤمنين كافة وهو لا يكون إلا بعد الوقوف فلم أنهم سواء في الوقوف بعرفات وفي الإفاضة منها إلى المزدلفة وبعد أن أسرم بما يتوقع أن يفعلوا عنه فيها عند المشعر الحرام منها ذكر الإفاضة منها وقوله «ثم» يفيد أن الإفاضة من مزدلفة يجب أن تكون مرتبة على الإفاضة من عرفات ومتأخرة عنها ففيه تأكيد إبطال تلك العادة وقوله «من حيث أفاض الناس» يشعر بأنه لا معنى للامتياز في الموقف ترفعا عن الناس إذ كانوا بعد ذلك يتساوون في الإفاضة فإن غير قريش من العرب كانوا يفيضون من المزدلفة أيضا فالآية تتضمن إبطال ما كانت عليه قريش مع كون المراد بالإفاضة فيها الدفع من مزدلفة ولعل هذا هو المراد من الآثروا أنه روي بالمعنى والظاهر أن المراد بالناس الجنس وقيل إبراهيم واسماعيل ومن كان على دينهما وقوله ﴿واستغفروا لله﴾ يراد به الاستغفار مما أحدثوا بعد إبراهيم من تغيير المناسك وادخال الشرك وأعماله فيها والا فهو استغفار من الضلال الذي ذكرهم به في الآية قبلها ومن عامة الذنوب في الحج وغيره ﴿ان الله غفور رحيم﴾ ﴿فاذا قضيت مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا﴾ كان للعرب في الجاهلية مجامع في الموسم يفاخرون فيها بأبائهم ويذكرون أنسابهم وفعالم أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية

يقفون في الموسم يقول الرجل منهم: كان أبي يطم ويحمل الحملات ويحمل الديات: ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم فأنزل الله هذه الآية. ولا بن جرير عن مجاهد كانوا اذا قضوا مناسكهم وقفوا عند الجرة وذكروا آباءهم الخ وروي أنهم كانوا يقفون بنى بين المسجد والجبل يتفاخرون ويتعاطفون ويتناشدون فأمرهم الله تعالى بأن يذكروا الله تعالى بعد قضاء المناسك وهي أعمال الحج كما كانوا يذكرون آباءهم في الجاهلية أو أشد من ذكرهم أيامهم. وقد كان في حجة الوداع أن خطب النبي في اليوم الثاني من أيام التشريق فأرشدهم إلى ترك تلك المفاخرات. روى أحمد من حديث أبي نضرة قال حدثني من سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق فقال «يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. أبلغت؟» قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى «أو أشد ذكرا» أمعناه ظاهر وهو بل اذكروه أشد من ذكركم آباءكم وفيه من الإيجاز ما ترى حسنه. قال الاستاذ الامام وقد تعسف في اعرابه الذين حكموا النحو الذي وضعوه في القرآن ويعجبني قول بعض الأئمة واظن انه أبو بكر ابن العربي: من العجيب ان النحويين اذا ظفر أحدهم بيت شعر لاحد أجلاف الاعراب يطير فرحاً به ويجعله قاعدة ثم يشكل عليه اعراب آية من القرآن فلا يتخذها قاعدة بل يتكلف في ارجاعها الى كلام أولئك الأجلاف وتصحيحها به كان كلامهم الاصل الثابت. ويعجبني أيضاً ما قاله ابو البقاء وهو ان للقرآن إيجازاً واختصاراً في بعض المواضع المفهومة من المقام وهو ان المعنى هنا او كونوا أشد ذكراً ومثل هذا شائع في اللغة. وقال

الاستاذ هنا كلمته التي يقولها في مثل هذا المقام وهي انه كان يجب ان يكون القرآن مبدأ إصلاح في اللغة العربية وقد ذكرناها من قبل

ثم بين تعالى ان الذين يذكرونه فيدعونهم على قسمين (ومن الناس من يقول ربنا آتانا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق) الخلاق النصيب والحظ ذكر تعالى ان هذا الفريق يطلب حظ الدنيا مطلقاً ولم يقل انه يطلب فيها حسنة لأن من كانت الدنيا كل همه لا يبالي اكانت شهواته وحظوظه حسنة ام سيئة فهو يطلب الدنيا من كل باب ويسلك اليها كل طريق لا يميز بين نافع لغيره وضار فباستيلاء حب الدنيا عليه لم يكن للآخرة وما أعده الله فيها للمتقين من الرضوان موضع من نفسه يرجوه ويدعو الله فيه كما أنه لا يخاف ما توعد الله به المجرمين فيها فيلجأ اليه تعالى بأن يقيه شره .

فخرمان هذا الفريق من خلاق الآخرة هو أثر كسبه وسوء اختياره وتفضيله حظوظ الدنيا الفانية على سعادة الآخرة الباقية . وبالله ما أبلغ حذف مفعول « آتانا » في هذا المقام ، فهو من دقائق الایجاز التي تحار فيها الافهام ، وتمجز عنها قرائح الانام ، وقد اختلف المفسرون في تعيين هذا الفريق فقيل هم الكفار الذين لا يؤمنون بالآخرة واستدلوا بما روي عن ابن عباس وانس من دعاء المشركين في ذلك المقام بمحظوظ الدنيا وقيل هم المسلمون الذين لم تحس اسرار الدين وحكمه قلوبهم ، ولم تشرق انوار هدايته على ارواحهم ، بل اكتفوا بالتقليد في رسومه الظاهرة ، فكان همهم في الدنيا دون الآخرة ، وذكروا هنا ما روي في المرفوع من أن الله تعالى يؤيد هذا الدين بمن لا خلاق لهم . واستدلوا على صحة رأيهم بالسياق . ولا شك أن هذا القسم موجود في المسلمين كما وجد في كل أمة

ومن بلا الناس وفلام عرف ذلك

﴿ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ﴾ أي
ومنهم من يطلب خير الدنيا والآخرة لاحتفاظ الدنيا كيفما كانت كالفرق
الأول لأن هذا لا يتفق مع طلب حظ الآخرة . وقد اختلف المفسرون
في تعيين الحسنة هل هي العافية والكفاف أو المرأة الصالحة أو الولاد
الابرار أو المال الصالح أو العلم والمعرفة أو العبادة والطاعة وروي بعض هذه
الاقوال عن بعض السلف ولعل كل ذي قول يطلقها على المهم عنده والظاهر
أن حسنة وصف لمحدوف أي حياة حسنة وانظر بهم تكون حياة المرء حسنة
فيكون سعيدا في الدنيا . فمن دعا الله تعالى دعاء اجماليا فليدعه بسعادة الدنيا
والآخرة والحياة الطيبة فيها يكن مهتديا بالآية ومن كانت له حاجة خاصة
فدعاه لها من حيث هي حسنة فهو مهتد بها ، على انهم اختلفوا في حسنة
الآخرة أيضاً فقليل الجنة وقيل الرؤية واختلفوا في عذاب النار ورووا عن
علي كرم الله وجهه انه المرأة السوء . وقد علم مما تقدم في تفسير « ١٨٦ أجيب
دعوة الداع اذا دعان » أن الطلب من الله تعالى انما يكون باتباع سنته في
الاسباب والمسببات والتوجه اليه تعالى واستمداد المعونة والتوفيق منه ،
للهداية الى ما يعجز العبد عنه ، وعلى هذا يخرج تفسير الحسن لقوله تعالى
﴿ وقنا عذاب النار ﴾ بقوله أي احفظنا من الشهوات والذنوب المؤدية اليها
فطلب الحياة الحسنة في الدنيا يكون بالاخذ بأسبابها وأعظمها وأقنعها الثقة بالله
والاخلاص وقصد الخير في الاعمال كلها وتوقي الشرور كلها ، وطلب الحياة
الحسنة في الآخرة يكون بالايان الخالص والعمل الصالح بقدر الاستطاعة ،
وطلب الوقاية من النار يكون بترك المعاصي والشهوات المحرمة مع القيام

بالقراض المحتمة - هذا هو الطلب بلسان التلب والعمل وأما الطلب بلسان المقال فهو يصدق ذلك بما يذكّر القلب بأن هذه الأسباب من الله مضت سنته بأن يعطي بها فضلا منه ورحمة وأنه لا يرجع الى سواه في الهداية الى ما خفي والمعونة على ما عسر ولم يذكّر في التقسيم من لا يطلب الاحسنة الآخرة لاز التقسيم لبيان ما عليه الناس في الواقع ونفس الامر بحسب داعي الجبلة وتأثير التربية وهدى الدين ولا يكاد يوجد في البشر من لا توجه نفسه الى حسن الحال في الدنيا مهما كان غاليا في العمل للآخرة لان الاحساس بالجوع والبرد والتعب يحمله كرها على التماس تخفيف ألم ذلك الاحساس . وفي الآية إشعار بأن هذا القلوم مذموم خارج عن سنن الفطرة وصرط الدين معا . وفي حديث أنس تئد البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا رجلا من المسلمين قد صار مثل الفرخ المتوف فقال له « هل كنت تدعو الله بشيء ؟ » قال نعم كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فمجله لي في الدنيا : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « سبحان الله إذا لا تطيق ذلك ولا تستطيعه فهلا قلت : ربنا آتانا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقتنا عذاب النار : » ودعاه فشفاه الله تعالى . وأبعد من هذا في القلوان بعض الصوفية سمع قارئاً يتلو قوله تعالى (١٥٢: ٣) منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة (١) فصاح : أواه ، فأين من يريد الله : وهو قول حسن الظاهر قبيح الباطن فالآية خطاب لخيار الصحابة وهو وشيخه من الصوفية لم يبلغوا مد أحدهم ولا نصيفه فارادة الدنيا والآخرة بالحق ارادة لمرضاة الله وعمل بسنته . وقد ورد في الصحيح ان الآية كانت أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهل يدعي ذلك الصوفي وأمثاله من الغلاة أنهم

أشد حياءً منه لله وطلباً له عز وجل؟ ثم قال تعالى يا تأملن يسأل عن حظ هؤلاء ﴿ أولئك لهم نصيب مما كسبوا ﴾ الإشارة بأولئك الى الذين يطلبون سعادة الدارين والحسنة في المنزلتين لان حكم الفريق الذي يطلب الدنيا وحدها قد علم من قوله تعالى « وما له في الآخرة من خلاق » فان العطف يشمر بمحذوف كأنه قال هذا الفريق له حظه من الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومجموع الكلام في الفريقين بمعنى قوله تعالى (٢٠:٤٢) من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤثمه منها وما له في الآخرة من نصيب) وقد بينت الآية صريحاً أنهم يعطون ما دعوا الله تعالى فيه بكسبهم وهذا نص فيما تقدم من معنى الدعاء وانه لا بد أن يكون طلب اللسان مطابقاً لما في النفس من الشعور بالحاجة الى الله تعالى بعد الاخذ بالاسباب والسعي في الطرق التي مضت بها سنة الله تعالى ولهذا قال « مما كسبوا » ولم يقل : لهم ما طلبوا : والمعنى أنهم لما كانوا يطلبون الدنيا بأسبابها ، ويسعون للآخرة سعيها ، كان لهم حظ من كسبهم هذا في الدارين على قدره ﴿ والله سريع الحساب ﴾ يوفي كل كاسب أجره عقب عمله بحسبه لآن سنته مضت بأن تكون الرغائب آثار الاعمال فهو يوفي كل عامل عمله بلا ابطاء وكما يكون الجزاء سريعاً في الدنيا كذلك يكون في الآخرة فان أثر الاعمال الصالحة يظهر للمرء عقب الموت وهو أول قدم يضعها في باب عالم الآخرة . وهذا أحسن بيان لما قالوه في تفسير « سريع الحساب » من أنه اجابة الدعاء . والا كثرون على ان المراد حساب الآخرة واختلفوا في كيفية ذلك على اقوال اقربها الى التصور ان سرعة الحساب عبارة عن اطلاع كل عامل على عمله او اعلامه بما له مما كسب وما عليه مما اكتسب

وذلك يتم في لحظة وقد ورد ان الله تعالى يحاسب الخلائق كلهم في مقدار نصف يوم من ايام الدنيا وورد في قدر فواق الناقة وورد بمقدار لحمة البصر . ثم قال تعالى بعد ان امر بذكره عند المشعر الحرام وكانوا لا يذكرونه هناك وذكره عند تمام قضاء المناسك بعد ايام منى حيث كانوا يذكرون مفاخر آبائهم ﴿واذكروا الله في ايام معدودات﴾ حكى القرطبي عن الحافظ ابن عبد البر وغيره الاجماع على ان الايام المعدودات هي ايام منى وهي ايام التشريق الثلاثة من حادي عشر ذى الحجة الى ثالث عشره ويؤيده حديث عبد الرحمن ابن يعمر عند أحمد وأصحاب السنن الاربعة وغيرهم قال : ان ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة فسأله فامر مناديا ينادي « الحج عرفة من جاء ليلة جمع - أي مزدلفة - قبل طلوع الفجر فقد أدرك ايام منى ثلاثة ايام فن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه » وأردف رجلا ينادي بهن : أي أركب رجلا معه ينادي بهذه الكلمات ليعرف الناس الحكم وهو أن من أدرك عرفة ولو في الليلة التي ينفر بها الحاج الى المزدلفة للمبيت فيها وهي الليلة العاشرة . من ذى الحجة فقد أدرك الحج وأن ايام منى ثلاثة وهي التي يرمون فيها الجمار وينحرون فيها هديهم وضحاياهم فن فعل ذلك في اليومين الاولين منها جاز له ومن تأخر الى الثالث جاز له بل يظهر انه الافضل لانه الاصل . فالحديث مفسر للايام المعدودات وعليه العمل عند أهل العلم كما قال الترمذي في سننه . وانما أمر سبحانه بالذكر في هذه الايام ولم يأمر بالري لانه من الاعمال التي كانوا يعرفونها ويعملون بها وقد أقرهم عليها وذكر المأمور الذي هو روح الدين وهو ذكر الله تعالى

عند كل عمل من تلك الاعمال وتلك سنة القرآن يذ كر اقامة الصلاة
والخشوع فيها وذ كر الله تعالى ودعاءه وتأثير ذلك في اصلاح النفوس ولا
يذ كر كيفية القيام والركوع والسجود ككون الاول يفعل مرة في كل
ركعة والثاني يفعل مرتين وانما يترك ذلك لبيان النبي صلى الله عليه وآله
وسلم له بالعمل . وبينت السنة أيضاً ان ذكر الله تعالى في هذه الايام هو
التلية والتكبير أذبار الصلوات وعند ذبح القرابين وري الجمار وغير ذلك
من الاعمال فقد روى الجماعة عن الفضل بن العباس قال كنت رديف رسول
الله (ص) من جمع (مزدلفة) الى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جرة العقبة: وروى
أحمد والبخاري عن ابن عمر انه (ص) كان يري الجرة يكبر مع كل حصاة
وورد في التكبير في أيام التشريق أحاديث كثيرة منها حديث ابن عمر في
الصحيح انه صلى الله عليه وسلم كان يكبر بمنى تلك الايام وعلى فراشه وفي
فسطاطه وفي مجلسه وفي ممشاه في تلك الايام جميعاً . وأما الذكر في يوم
عرفة ويوم النحر فهو التكبير لغير الحج وله أعظم في حديث أحمد والشيخين أن
محمد ابن أبي بكر بن عوف قال سألت أنسا ونحن غاديان من منى الى عرفات
عن التلية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يلبي
الملي فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه: وفي حديث أسامة عند
النسائي أنه (ص) رفع يديه يوم عرفة يدعو . وفي روايات ضعيفة السند ان
أكثر دعائه يوم عرفة لا اله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد
بيده الخير وهو على كل شيء قدير . وقد ذكرنا ذ كره عليه السلام عند
المشعر الحرام وقد قالوا ان التلية أفضل الذ كر للحاج ولها التكبير في يوم
عرفة والاضحى وأيام التشريق وكيفية التلية : ليك اللهم ليك ، لا شريك

لك لييك ، ان الحمد والنعمة لك والملك لك لاشريك لك ، : هذا هو المرفوع وله أن يزيد من الذكر والثناء والدعاء ماشاء والتكبير المرفوع صحيحا : الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا : ويزيدون

وقد جعل الله تعالى التخير في التعجيل والتأخير مشروطا بالتقوى فقال ﴿ من تعجل في يومين فلا أثم عليه ومن تأخر فلا أثم عليه لمن اتقى ﴾ أي من استعجل في تأدية الذكر عند الاعمال المألوفة في يومين من تلك الايام المعدودات فلا حرج عليه ومن أتمها كذلك اذا اتقى كل منهما الله تعالى ووقف عند حدوده فان التقوى هي الغرض من الحج ومن كل عبادة والوسيلة الكبرى اليها كثرة ذكر الله تعالى وانما تلك الاعمال مذكرات للناسي ثم أمر بالتقوى بعد الاعلام بمكانتها فقال ﴿ واتقوا الله واعلموا أنكم اليه تحشرون ﴾ أي اتقوه في حال أداء المناسك وفي جميع أحوالكم وكونوا على علم يقين بأنكم تجمعون وتساقون اليه في يوم القيامة فيريكم جزاء أعمالكم والعاقبة للمتقين. (تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا) فان العلم بذلك هو الذي يؤثر في النفس فيبعثها الى العمل وأما من كان على ظن أو شك فانه يعمل تادة ويترك أخرى لتتارع الشكوك قلبه . ومن فوائد الاسلوب أن تكرار الامر بالذكر وبيان مكانة التقوى ثم الامر بها تصريحاً في هذه الآيات التي فيها من الایجاز ما هو في أعلى درجات الایجاز حتى سكنت عن بعض المناسك الواجبة للعلم بها - كل ذلك يدلنا على أن المهم في العبادة ذكر الله تعالى الذي يصلح النفوس وينير الارواح حتى تتوجه الى الخير وتبتلي الشرور والمعاصي فيكون صاحبها من المتقين

(٢٠٣: ٢٠٠) وَمِنَ النَّاسِ مَن يُمَجِّبُ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ
 اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْإِخْصَامِ * (٢٠٤: ٢٠١) وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي
 الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ أَنْحَرْتَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ *
 (٢٠٥: ٢٠٢) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ
 وَلَبِئْسَ الْاَلِهَادُ * (٢٠٦: ٢٠٣) وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ
 مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ *

أرشدتنا آيات المناسك السابقة الى أن المراد منها ومن كل العبادات
 هو تقوى الله تعالى باصلاح القلوب وإنارة الأرواح بنور ذكر الله
 تعالى واستشعار عظمته وفضله — والى أن طلب الدنيا من الوجوه الحسنة
 لا ينافي التقوى بل يعين عليها بل هو مما يهدي اليه الدين خلافاً لاهل
 الملل السابقة الذين ذهبوا الى أن تعذيب الاجساد وحرمانها من طيبات الدنيا
 هو أصل الدين وأساسه — والى أن من يطلب الدنيا من وجهه ويجعل لذاتها
 أكبر همه ليس له خلاق في الآخرة لانه مخلد الى حضيض البهيمية لم
 تستر دوحه بنور الايمان ، ولم يرتق عقله في معارج العرفان ، ولما كان
 محل التقوى ومنزلها القلوب دون اللسنة وكان الشاهد والدليل على
 ما في القلوب الاعمال دون مجرد الاقوال ذكر في هذه الايات ان الناس
 في دلالة اعمالهم على حقائق أحوالهم ومكونات قلوبهم قسمان كما ذكر في
 آيات الدعاء السابقة أنهم قسمان فكانت هذه متصلة بتلك في بيان مقصد
 القرآن العزيز وهو اصلاح القلوب ولذلك عظمها عليها فقال
 (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا) معناه يعجبك قوله

وأنت في هذه الحياة لانت تأخذ بالظواهر وهو منافق اللسان يظهر خلاف ما يضر ، ويقول مالا يفعل ، فهو يعتمد على خلاصة لسانه ، في غش معاشريه وأقرانه يؤهمهم أنه نصير للحق والفضيلة ، خاذل للباطل والرديلة ، متق لله في السر والعلن ، محتجب للفواحش ما ظهر منها وما بطن ، لا يريد للناس الا الخير ، ولا يسعى الا في سبيل النفع ، ويشهد الله على ما في قلبه ❀ أي يحلف بالله على أن ما في قلبه موافق لما يقول ويدعي . وفي معنى الحلف أن يقول الانسان : الله يعلم أو يشهد بأنني أحب كذا وأريد كذا : قال تعالى (قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون) وهو تأكيد معروف في كلام العرب أليس الله يعلم أن قلبي يحبك أيها البرق اليماني

وقال العلماء ان هذا أكد من اليمين وعن بعض الفقهاء ان من قاله كاذباً يكون مرتداً لانه نسب الجهل الى الله تعالى . وأقول ان أقل ما يدل عليه عدم المبالاة بالدين ولو لم يقصد صاحبه نسبة الجهل الى الله عز وجل فهو قول لا يصدر الا عن المنافقين الذين « يتخادعون الله والذين آمنوا » فان أحدم ليبالغ في الخلاصة والتودد الى الناس بالقول ، وهو ألد الخصام ❀ أي وهو في نفسه أشد الناس مخاصمة وعداوة لمن يتودد اليهم أو هو أشد خصمائهم على ان الخصام جمع خصم ككعاب جمع كعب وهو المختار . وفيه وجه آخر قاله بعضهم وهو ان الخصام بمعنى الجدال أي وهو قوي العارضة في الجدال لا يعجزه ان يحتلب الناس وينشهم بما يظهر من الميل اليهم واسعادهم في شؤونهم ومصالحهم . قال صاحب هذا القول فالأوصاف الحمودة التي يعتمد عليها ثلاث تحسن القول بحيث يعجب السامع ، وأشهاد الله تعالى على صدقه وحسن قصده وفي معناه ما هو دونه من ضروب

التأكيد الذي يقبله خالي الدهن، وقوة المعارضة في الجدل التي يحجج بها المنكر أو المعارض . واما بيان سوء حاله وفساد أعماله فهو في الآيتين التاليتين وقد مهد لهما بقوله تعالى « في الحياة الدنيا » والتمهيد في بداية الكلام للمراد منه في غايته من ضروب البلاغة وأفنانها

هذا الفريق من الناس يوجد في كل أمة وتختلف الخلاصة اللسانية في الامم باختلاف الاعصار ففي بعض الازمنة لا يتيسر للواحد أن يفش بزخرف القول الا الفرد أو الافراد المعدودين وفي بعضها يتيسر له أن يفش الامة في مجموعها حتى ينكسر بها تنكيلا (١) وان الجرائد في عصرنا هذا قد تكون طريقا للفش العام كما تكون طريقا للنصح العام وانما يكون تلييسها سهلا على من يعجب العامة قولهم في الأئم التي يغلب فيها الجهل لاسيما في طور الانتقال من حال الى حال اذ تختلف ضروب الدعوة وطرق الارشاد (٢)

وفي الآية وجه آخر ذهب اليه بعض المفسرين وهو أن الظرف

(١) في التاريخ شواهد كثيرة على هذا من أعجيبا أن غليوم دورانج الماكر الهولندي كاد (لجان وكورنيل دي ويت) مؤسسي جمهورية هولندا في القرن السابع عشر الذين خدما أمتها بغاية الاخلاص وهيج الامة عليهما باسم الوطنية والدعوى الكاذبة حتى قتلها شرفلة . وكما رأينا من مضرات مدعي خدمة الوطن في هذه البلاد ولا تزال ترى (٢) مثال ذلك حال أمتنا اليوم فانك ترى من المفتونين بحب المال والبجاه والافئاس في الذات من يخادعها بوساوس السياسة وأوهام الوطنية لاجل الوصول الى شهواتهم ، ونرى من الخلعين من يدعو الى الاعتصام بعروة الدين لاجل جمع القلوب والتخلص من جيوش الفسق كالحمر والقمار والزنا المبيدة للأموال المفسدة للاخلاق وينهى عن الاغترار بوساوس السياسة والاشتغال بها عن العلم وتوفير الثروة وتجد المخادعين يناصبونهم حتى باسم الدين ، والأعمال هي الشاهدة على حقائق الاحوال

« في الحياة الدنيا » متعلق بالقول قبله أي يعجبك قوله اذا تكلم في شؤون الحياة الدنيا وأحوالها وطرق جمع المال واحراز الجاه فيها لان حباها قدمك عليه أمره، والميل الى لذاتها وشهواتها قد استحوذ على قلبه، وصار هو المصروف لشعوره ولبه، فينطلق لسانه - ومثله قلعه - في كل ما يستهوي أصحاب الجاه والمال، ويستميل أهل السيادة والسلطان، ولكنه اذا تكلم في أمر الدين جاء بالخلط والحشو، ووقع في المساطة واللغو، فلا يحسن وقع قوله في السمع، ولا يكون له تأثير في النفس، وذلك ان روح المتكلم تتجلى في قوله وضمير المتكلم يظهر في لحنه، (٤٧: ٣٠) ولو نشاء لأريناكم فلم رقتهم بسماء* ولتعرفهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم*) وفي الحكم: كل كلام يبرز عليه كسوة من القلب الذي عنه صدر: ولهذا كان ارشاد المخلصين نافعا، وخداع المنافقين صادعا، وعلى هذا الوجه في التفسير تكون جملة « ويشهد الله » وصفا مستقلا غير حال مما قبله أي انه لا يحسن الا الكلام في الدنيا ليعجب السامع ويخدعه ولكنه يزعم أن قلبه مع الله وأنه حسن السريرة . وانك لترى هذا في سيرة المجرمين ظاهرا جلجا كما وصف الله تعالى - يتركون الصلاة ، ويمنعون الزكاة، ويشربون الخمر ، ويتساقون الى الفجور ، وبأكلون أموال الناس بالباطل ، ثم يفضلون أنفسهم في الدين على أهل النزاهة والتقوى زاعمين ان هؤلاء المتقين قد عمرت ظواهرهم بالعمل والارشاد، ولكن بواطنهم خربة بسوء الاعتقاد، ويقولون: نعم اننا نحن نأكل الربا أو القمار ولكننا نحرمه، ونأتي في نادينا وخلوتنا المنكر ولكننا لا نستحسنه ، وان ما نبتزه من جيوب الاغنياء بخلا بئنا ليس المقصود منه ترفيه معيشتنا، وانما هو أجر على السعي في إعلاء شأنهم، ومكافأة على خدمة أوطانهم، فهم بهذه الدعاوي ألد الخصماء،

الاأنهم هم السفهاء، فقد جرت سنة الله تعالى في خلقه، ودلت هدايته في كتابه، على أن سلامة الاعتقاد واخلاص السريرة هما ينبوع الاعمال الصالحة، والاقوال النافعة، (٧ : ٥٨) والبلد الطيب يخرج نباته بأذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا)

وانظر ما قاله عز شأنه في وصف فريق هذه الدعاوي العريضة، والقلوب المريضة، قال ﴿ واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ﴾ في تفسير التولي هنا قولان أحدهما أن صاحب الدعوى القولية اذا أعرض عن مخاطبه وذهب الى شأنه فإن سعيه يكون على ضد ما قال - يدعي الصلاح والاصلاح وحب الخير ثم هو يسعى في الارض بالفساد ذلك انه لا يملك له الا في الشهوات واللذات والحظوظ الخسيسة فهو يمادي لا يجلها أهل الحق والفضيلة ويؤذيهم لانه ألد خصم لهم للتناقض والتضاد في الفرائض والسجاياء ويمادي أيضاً المزاحمين له فيها من أمثاله المفسدين فلا يكون له هم وراء التمتع وأسبابه الا الكيد للناس ومحاولة الايقاع بهم فهو يفسد باعتدائه على الاموال والاعراض ويهلك الحرث والنسل ﴿ بما يكون من أثر افساده في اعتدائه وهو ذهاب ثمرات الحرث وهو الزرع والنسل وهو ما تناسل من الحيوان وكأنه اشارة الى مكاسب أهل الحضارة وأهل البادية، وفي هذا عبرة كبرى للذين يقطعون الزرع ويقتلون البهائم بالسم وغيره انتقاماً ممن يكرهونهم وهي جرائم فاشية في ارياف مصر لهذا العهد فاين الاسلام واين هداية القرآن ؟ وذكر الازهري أن المراد بالحرث ههنا النساء كما في قوله (٢ : ٢٢٣) نساؤكم حرث لكم وبالنسل الاولاد . وهل المراد نساء الناس وأولادهم أم نساء المفسدين وأولادهم خاصة ؟ لعل الامر أعظم فان المفسدين الذين يطمحون بأبصارهم

الى نساء الناس أو يسمعون في افساد نظام البيوت بما يلقون من الفتن ويعملون من التفريق لا تكاد تسلم بيوتهم من الخراب ظاهراً وباطناً أو باطناً فقط فالفسد الشرير يؤذي نفسه وأهله بضروب من الايذاء قد يعميه الغرور عنها أو عن كونها من سعيه . وقال الاستاذ الامام ان اهلاك الحرث والنسل عبارة عن الايذاء الشديد وقد صار التعبير به عن ذلك من قبيل المثل فالمعنى انه يؤذي مستر سلافي افساده ولو أدى الى اهلاك الحرث والنسل . وكذلك شأن المفسدين يؤذون ارضاء لشهواتهم ولو خرب الملك بارضائها

والقول الآخر ان المراد بتولى صار واليا له حكم ينفذ وعمل يستبد به و افساده حيثئذ يكون بالظلم مخرب العمران وآفة البلاد والعباد واهلاكه الحرث والنسل يكون اما بسفك الدماء والمصادرة في الاموال واما بقطع آمال العاملين من ثمرات أعمالهم وفوائد مكاسبهم ومن انقطع أمله انقطع عمله الا الضروري الذي به حفظ الدماء ولا حرث ولا نسل الا بالعمل . وقد شرحت لنا حوادث الزمان وسير الظالمين هذه الآية فقرأنا وشاهدنا ان البلاد التي يفشو فيها الظلم تهلك زراعتها وتتبعها ماشيتها وتقل ذريتها وهذا هو الفساد والهلاك الصوريان . ويفشو فيها الجهل وتفسد الاخلاق وتسوء الاعمال حتى لا يثق الاخ بأخيه ولا يثق الابن بأبيه (١) ، فيكون بأس الامة بينها شديدا ولكنها تذلل وتخضع للمستعبدين لها . وهذا هو الفساد

(١) من أعجب عبر الفساد في الاخلاق ما نقل لنا عن بعض المفسدين الذين تعجبك أقوالهم في الحياة الدنيا أنه قال لاحدهؤلاء الولاة لا يسلم لك ملكك وتستقر عظمتك الا اذا نقيت من بلادك أخي وفلاناً وفلاناً : ونقل عنه أيضاً انه قال للوالي ان ابني فلاناً يهجوك مع فلان وفلان . وتلك غاية في الافساد لم تكن تخاف في بال أحد من العباد

هذا شأن أكثر الملوك والامراء الذين ينسبون الى الدين ويدعون اتباعه
فهل تجد دعوى فرعون الالهية غريباً عجيباً ؟

وحمل التولي على الوجه الآخر لا يتنافر مع أخذ العزة بالاثم من جراء
الامر بالتقوى فان في طبع كل مفسد النفور ممن يأمره بالصلاح والاحتماء عليه
لانه يرى أمره بالتقوى والخير تشييراً به وصرفاً لعيون الناس الى مفاسده
التي يسترها بزخرف القول وخلاسته ولكن التعبير أظهر في ارادة الولاة
والسلاطين . وقد يبلغ نفور المفسدين في الارض من الحق والداعين الى الخير
الى حد استئقالم والحقد عليهم والسعي في ايذائهم وان لم يأمرهم بذلك اذ
يرون ان الدعوة الى الخير والنهي عن المنكر على اطلاقهما كافيان في فضيحتهم ،
وذاهبان بخلافتهم ، فلا يطبقون رؤية دعاة الخير ولا يرتاحون الى ذكرهم
بل يتبعون عوراتهم وعثراتهم ليقوموا بهم وينفروا الناس عن دعوتهم فان
لم يظفروا بزلة ظاهرة التمسوها بالتحريف والتأويل ، أو الاختراع والتقول ،
ولذلك تجد طعن المفسدين في الاثمة المصلحين ، من قبيل طعن الكافرين في
الانبياء والمرسلين ، : خطأ جميع الناس ، وصفتهم بالضلال ، سفه أحلامهم ،
شنع على أعمالهم ، فرق بينهم ، : وما أشبه هذا . هذه آثار المفسدين في
الارض عند المجزع الايقاع بالامر بالتقوى وان قدروا حبسوا وضربوا ،
ونفوا وقتلوا ، ولذلك قال عز وجل فيمن يأثم من الامر بالتقوى ؟ فحسبه
جهنم أي هي مصيره وكفاه عذابها جزاء على كبريائه وحيمته الجاهلية ،
ثم وصف جهنم وهي دار العذاب في الآخرة بقوله ﴿ ولبئس المهاد ﴾ المهاد
الفراس يأوي المرء اليه للراحة واللام واقعة في جواب قسم محذوف فآله
تعالى يقسم تأكيذاً للوعيد بأن الذي يرى عزته مانعة له عن الاذعان

للامر بتقوى الله سيكون مهاده ومأواه النار وهي بئس المهاد وشدة لراحة فيها ولا اطمئنان لاهلها ، وقال بعض المفسرين انه عبر بالمهاد الذي هو مظنة الراحة للهكم

وأنت ترى من هذا التقرير ومن كون التقسيم حقيقياً في نفسه شارحاً لما عليه البشر في حياتهم متصلاً بما قبله ملتثماً معه في السياق أن الكلام عام وما روي من أن له سبباً خاصاً لا يتنافى عمومته وقد اختلفوا في السبب للآيات فروى ابن أبي حاتم من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس أنها نزلت في رجلين من المنافقين قال لما هلكت سرية للمسلمين: يا ويح هؤلاء المفتونين الذين هلكوا هكذا لا هم قعدوا في أهليهم ولا هم أدوا رسالة صاحبهم: وروى ابن جرير عن السدي أنها نزلت في الاخنس بن شريق أقبل الى النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر له الاسلام فأعجبه ذلك منه ثم خرج فر بزرع لقوم من المسلمين وحر فأحرق الزرع وعقر الحمر . فان صحت الروايتان فالظاهر ان من جعلهما سبباً حمل الآيات عليهما في الجملة والافأنت ترى أن الآيات ليست مطابقة للحادثتين اللتين كانتا في وقتين

ثم ذكر الفريق الآخر المقابل لمن تأخذه العزة اذا ذكر بالله تعالى فقال ﴿ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ﴾ وكان مقتضى المقابلة أن يوصف هذا الفريق بالعمل الصالح مع عدم الدعوى والتبجح بالقول أو مع مطابقة قوله لعمله وموافقة لسانه لما في قلبه . والآية تضمنت هذا الوصف وان لم تنطق به فان من يشري أي يبيع نفسه لله لا ينبغي ثمنها لغير مرضاته لا يتعزى الا العمل الصالح وقول الحق والاخلاص في القلب فلا يتكلم بلسانين ، ولا يقابل الناس بوجهين ، ولا يؤثر على ما عند الله عرض الحياة

الدنيا وما عند كبرائها ومترفيها من القصور ، ومتاع الزينة والفرور ، وهذا هو المؤمن الذي يعتد القرآن بإيمانه . وأما الإيمان القولي الذي يظهر على اللسان ولا يمس سواد القلوب ، ولا تظهر آثاره في الأعمال ، ولا يحمل صاحبه شيئاً من الحقوق لدينه وملته ، ولا لقومه وأمته ، فلا قيمة له في كتاب الله ، ولا يقام لصاحبه وزن في يوم الله ، بل يخشى ان يقال لذويه يومئذ (٢٠:٤٦) أذهبتم طياتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون) ذكر الله تعالى هذا الشراء في آيات أخرى تشرح هذه الآية وتفسرها وتبين ان المؤمنين باعوا وان الله قد اشترى كقوله عز وجل (٩:١١١) ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة - الى قوله « فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم » وقد وصف هؤلاء المؤمنين في الآية التي بعدها بما يجب على المؤمن أن يجعله معاميزاً للإيمان وأهله . فففس المؤمن لله لا للشهوة واللذة البهيمية والمكر الشيطاني . فن أثر شهوته على مرضاة ربه والزام حدوده والحفاظة على هدى دينه فلا وزن له في هذا البيع . ولقد نعلم انه ليكبر هذا القول على المفتونين بزينة الحياة الدنيا ولذاتها وتصورها وخورها وحورها وإن كانوا يزعمون أنهم من زعماء الدين ، وخدته المخلصين ، لان الحق مر في مذاق المبطلين ،

والآية لا تنافي مادلت عليه آية الدعاء من أن الاسلام شرع لنا طلب الدنيا من الوجوه . السنة كما شرع لنا طلب الآخرة بل هي مؤيدة لها فان طلبها من الطرق الحسنة أي المشروعة النافعة لا ينافي مرضاة الله تعالى ببيع النفس له ولذلك لم يحرم سبحانه علينا الا ما هو ضار بفاعله أو غيره فلنا

ان تتمتع بها حلالا ونكون مثابين مرضيين عند الله تعالى قال بعض الصحابة لما قال عليه الصلاة والسلام « وفي بضع أحدكم صدقة » : يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال « أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ » ولكن الذي ينافي مرضاة الله تعالى وينافي سعادة الدنيا قبل الآخرة هو أن يسترسل المرء في سبيل حظّ ظه وشهواته خارج الحدود المشروعة فيفسد في الأرض ولا يبالي ان يهلك بانفساده الحرب والنسل ثم ان هذا البيع لا يحتمق الا اذا كان المؤمن بجوده بنفسه وبماله في سبيل الله اذا مست الحاجة لذلك . وسبيل الله هي الطريق التي يحفظ بها دينه ويصلح بها حال عباده . ومعنى هذا انه لا يكتفى من المؤمن أن يكتسب بالحلال ويتمتع بالحلال وينفع نفسه ولا يضر غيره وأن يصلي ويصوم لان كل هذا يعمه لنفسه خاصة، بل يجب أن يكون وجوده أوسع، وعمله أشمل وأنفع، فيساعد على نفع الناس ودرء الضرر عنهم بحفظ الشريعة وتعزيز الامة بالمال والاعمال والدعوة الى الخير ومقاومة الشر ولو أفضى ذلك الى بذل روحه . فان قصر في واجب يتعلق بحفظ الملة وعزة الامة من غير عذر شرعي فقد آثر هوى نفسه على مرضاة الله تعالى وخرج من زمرة كلمة المؤمنين الذين باعوا أنفسهم لله تعالى وكان أكبر أجراماً ممن يقصر في واجب لا يضر تقصيره فيه الا بنفسه . ذلك أن الحكمة في تربية النفس بالاعمال الحسنة والاخلاق الفاضلة هي أن ترتقي ويتسع وجودها في الدنيا فيعظم خيرها وينتفع اناس بها وتكون في الآخرة أهلاً لجوار الله تعالى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين بذلوا نفوسهم وأموا لهم وجعلوا أكثر أعمالهم خدمة للناس وسعياً في خيرهم . فالله تعالى لم يشتر

نفوس المؤمنين من الحظوظ والشهوات الشخصية الخسيسة لاجل نفعه سبحانه أو دفع الضر عنه جل شأنه فهو غني عن العالمين وانما شرع هذا ليكون المؤمن باتساع وجوده وعموم نفعه سيد الناس . فليعرض مدعو الايمان أنفسهم على الآية وأمثالها فمن ادعى أنه من الذين باعوا أنفسهم لله، وآثروا مرضاته على ماسواه ، فليعرضه غيره من المنصفين عليها لاسيما اذا ادعى أنه واسع الوجود خادم للامة والملة، لاجرم ان كثيراً منهم لا يصدق عليهم شيء من ذلك بل ولا قوله تعالى (٤٩: ١٤) قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم) فان معنى أسلمنا اتقنا لاحكام الدين الظاهرة وأخذنا بأعماله البدنية . وكثير ممن تعجبك أقوالهم من صنف المسلمين لا يصلون ولا يصومون ولا يزكون ولا يحجون، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ، ويأتون كثيراً من الكبائر جهاراً ، ويصرون عليها اصراراً ، ذكر تعالى ان من الناس من يشري أي يبيع نفسه وهم المؤمنون الخالص كما في الآيات الاخرى والاخبار بذلك أقوى في طلبه من الاثر به وأدل على تقريره ثم بين أنه ما شرع هذا الراهة بعباده فقال ﴿والله رؤوف بالعباد﴾ اذ يرفع همم بعضهم ويعلي نفوسهم حتى يبذلوها في سبيله لدفع الشر والفساد عن عباده وتقرير الحق والعدل والخير فيهم ولولا ذلك لغاب شر أولئك المفسدين في الارض حتى لا يبقى فيها صلاح (٢٠١: ٢) ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض » وان هذا يؤيد ما قلناه في ازالة وهم من يتوهم ان يبيع النفس يؤذ بترك الدنيا وأن لا يتمتع المؤمن نفسه بلذاتها ولو كان كذلك وهو من تكليف ما لا يطاق لما قرنه الله تعالى باسمه الرؤوف الدال على سعة رحمته بعباده ، فيالله ما أعجب بلاغة كلام الله ، وما

أعظم خذلان المعرضين عن هداة، ومن الدعة الزرية هذا في التعبير الموجز بيان حقيقة عظيمة وهي ان وجود هذه الامة في الناس رحمة عامة للعباد لا خاصة بهم والامر كذلك بل كثيرا ما ينتفع الناس بعمل المصلحين من دونهم اذ تظهر ثمرات اصلاحهم من بعدهم. وان على من يبذل نفسه مرضاة لله تعالى في تقع عباده ان لا يتهور ويلقي بنفسه في التهلكة بل عليه ان يكون حكيما يقدر الامور بقدرها اذ ليس المقصود بهذا الشراء اهانة النفس ولا اذلالها وانما المراد دفع الشر وتقرير الخير العام رافة بالعباد واينارا للمصلحة العامة. وان امة يتصف جميع افرادها او اكثرهم بهذا الوصف لجديرة بان تسود العالمين، وان امة تحرم من هذا الصنف خلقة بأن تكون مستعبدة لجميع المتغلبين،

(٢٠٧: ٢٠٤) يَاءِهَا الَّذِينَ آمَنُوا آذْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * (٢٠٨: ٢٠٥) فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * (٢٠٩: ٢٠٦) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ *

بعد ما بين عز وجل اختلاف الناس في الصلاح والفساد والاصلاح والافساد أراد أن يهدينا الى ان شأن المؤمنين الاتفاق والاتحاد وجعل هذه الهداية بصيغة الأمر وشرف أهل الايمان بالخطاب فقال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة الخ والسلم بكسر السين وفتحها المسالمة والانتقاد والتسليم فيطلق على الصلح والسلام وعلى دين الاسلام. قرأ ابن كثير ونافع والكسائي بفتح السين والباقون بكسرها. وقد فسره بهض

المفسرين بالصلح وبعضهم بالاسلام وعليه الجلال وقال في تفسير «كافة»: حال من السلم أي في جميع شرائعه: وهذه كلمة عظيمة وقاعدة لوني جميع علماء الدين مذاهبهم عليها لما تفاقم أمر الخلاف في الامة ذلك انها تفيد وجوب أخذ الاسلام بمجملته بأن ننظر في جميع ما جاء به الشارع في كل مسألة من نص قولي وسنة متبعة ونفهم المراد من ذلك كله لأن يأخذ كل واحد بكلمة أو سنة ويجعلها حجة على الآخر وان أدت الى ترك كثير من النصوص والسنن وحملها على النسخ أو المسخ بالتأويل، أو تحكيم الاحتمال بلا حجة ولا دليل، ولو انك دعوت العلماء الى العمل بالآية على هذا الوجه - الذي عرفوه ولم ينكره على قائليه أحد منهم وان رجح بعضهم في التفسير غيره عليه - لولوا منك فرارا، وأعرضوا عنك استكبارا، وقالوا مكر مكرًا كبارا، اذ دعا الى ترك المذاهب، وحاول اقامة المسامين على منهج واحد، ومن آيات العبرة في هذا المقام اننا نجد في كلام كثير من علمائنا هدى ونورا لو اتبعته الامة في أزمئتهم لاستقامت على الطريقة، ووصلت الى الحقيقة، بعد الخروج من مضيق الخلاف والشقاق، الى بحبوحة الوحدة والاتقان، والسبب في بقاء الغلب لسلطان الخلاف والنزاع فشو الجمل وتغصب أهل الجاه من العلماء لمذاهبهم التي اليها ينتسبون، وبجهاها يعيشون ويكرمون، وتأيد الامراء والسلاطين لهم استعانة بهم على اخضاع العامة، وقطع طريق الاستقلال العقلي والنفسي على الامة، لان هذا أعون لهم على الاستبداد، وأشد تمكيناً لهم مما هوون من الفساد والافساد، اذ اتفق كلمة علماء الامة واجتماعها على أن الحق كذا بدليل كذا، ألزم للعلماء باتباعهم فيه لان الخواص اذا اتحدوا تبعهم العوام،

وهذه هي الوسيلة الفردة لابطال استبداد الحكم ، وهذا التفسير مؤيد بالنبي على الذين جعلوا القرآن عضيض ، والانكار على الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ، أي يعملون ببعضه على انه دين ، ويتركون بعضاً بالتأويل أو غير التأويل ، كشأن من لم يصدق بأنه من الله ، فوجب أخذ القرآن والدين بجملة ، وفهم هدايته من مجموع ما ثبت عن جاء به ، أمر مقرر في ذاته سواء فسرت به الآية أم لا . لأن الآيتين اللتين أشرنا اليهما آتفا في جمل القرآن عضيض والايمان ببعضه والكفر ببعض وما في معناها من النصوص تثبت

وذهب بعض المفسرين الى أن « كافة » ترجع الى الذين آمنوا أي ادخلوا في الاسلام جميعا لا يتخلف منكم أحد . وصاحب هذا القول يصرف نداء « الذين آمنوا » الى أهل الكتاب أي آمنوا بالانبياء السابقين والوحي حتى لا يرد عليه أن الايمان يستلزم الدخول في الاسلام فيكون أمر المؤمن بالاسلام من تحصيل الحاصل . ووجه اللزوم أن الايمان هو التصديق الجازم مع اذعان النفس فمن صدق بالشيء وأذعن له فقد دخل في أعماله وانقاد لأحكامه لا محالة . وأما قول الجماهير ان العلم لا يوجب العمل فهو على اطلاقه خطأ فالعلم التصديقي الادعائي المتعلق بالمنافع والمضار يوجب العمل مالم يعارضه في موضوعه علم أقوى منه وأما العلم التصوري والعلم النظري المعارض بعلم ضروري أو نظري أقوى منه فلا يوجب العمل . وقد صرح حجة الاسلام الغزالي وشيخ الاسلام ابن تيمية والحافظ الشاطبي صاحب الموافقات بأن العلم الصحيح يستلزم العمل والحق التفصيل الذي أشرنا اليه آنفاً وآيات الكتاب العزيز دالة عليه ومعززة له . ويدل لمن قال

ان الآية نزلت في أهل الكتاب ما رواه ابن جرير عن عكرمة قال قال عبد الله بن سلام وثعلبة وابن يامين وأسد وأسيد ابنا كعب وسعيد بن عمر وقيس بن زيد كلهم من يهود : يا رسول الله يوم السبت نعظمه فعدنا فلنسبت فيه وان التوراة كتاب الله فعدنا فلنقم بها بالليل : فنزلت . فالخطاب على هذا لليهود خاصة لا لأهل الكتاب عامة ولكن الرواية غير صحيحة وهي تنم على نفساهي موضوعه للآية وهناك رواية أخرى بمعناها والوجه الثاني في تفسير السلم وهو المسالمة والوفاق يتوقف على الوجه الاول - أخذ الدين بجملته - لانه أمر برفع الشقاق والتنازع وبالاغتصام بحبل الوحدة وشدأواخي الاخاء ولا يرتفع الشيء الا برفع أسبابه ولا يستقر الا بتحقيق وسائله وهو بمعنى قوله عز وجل (١٠٣:٣) واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) الآية وقوله تعالى (٤٦:٨) ولا تنازعوا فتفشلوا) وقوله عليه الصلاة والسلام : لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم أعناق بعض : (رواه البخاري) وقد خالفنا كل هذه النصوص فنفرقنا وتنازعنا وشاق بعضنا بعضاً بشبهة الدين اذ اتخذنا مذاهب متفرقة كل فريق يتعصب لمذهب ويعادي سائر إخوانه المسلمين لاجله زاعماً انه ينصر الدين ، وهو يخذله بتفريق كلمة المسلمين ، - هذا سني يقاتل شيعياً ، وهذا شيعي ينارل أباضياً ، وهذا شافعي يفري التتار بالحنفية ، وهذا حنفي يقبس الشافعية على الذمية ، وهؤلاء مقلدة الخلف ، يحادون من اتبع طريق السلف ، (٦٨:٢٣) أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولين ،) أم أمروا بهذا من الله ورسوله ومن الأئمة المجتهدين ، كلا بل كان التعادي والتنازع انحرافاً عن الصراط المستقيم ، واتباعاً لخطوات الشيطان الرجيم ، فكما خالف المفرقون المتنازعون ربهم في ذلك الأمر ، خالفوا ما أتبعه

به من هذا النهي ، اذ قال

﴿ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ الخطوات جمع خطوة بالضم وبالفتح وهما ما بين قدي من يخطو أي لا تسيروا سيره وتبعوا سبله في التفرق في الدين أو الخلاف والتنازع مطلقاً . وسبل الشيطان وخطواته هي كل أمر يخالف سبيل الحق والخير والمصلحة وسبيله هنا ماعبر عنه بالسلم قال تعالى (٦: ١٥٣) وان هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) فذكر تعالى أن له سبيلاً واحدة سماها صراطاً مستقيماً لأنها أقرب طريق الى الحق والخير والسلام وأن هناك سبلاً متعددة يتفرق متبعوها عن ذلك الصراط وهي طرق الشيطان، وقد علم من جعل التفرق تابلاً لا اتباع سبل غير صراط الله أن الذين يتبعون سبيل الله لا يفرقون (٦: ١٥٩) ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء) نعم قد يطرأ عليهم سبب الخلاف والتنازع ولكنهم متى شعروا بأن التنازع قد دب اليهم فزعوا الى تحكيم الله ورسوله فيه برده الى حكمهما كما أمرهم بقوله (٤: ٥٩) فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) فالآيات يفسر بعضها بعضاً اذا نحن أخذنا القرآن بمجملته كما أمرنا . وهذه الآيات حجة لعلماء الاصول القائلين بأن الحق واحد لا يتعدد . ويا ليت أصحاب هذا الاصل فرضوا على أنفسهم الاجتماع لكل خلاف يمرض لهم والبحث عن وجه الحق فيه بلا تعصب ولا مرء حتى اذا ما ظهر لهم أجمعوا عليه . واذا هو لم يظهر لبعضهم تأبروا على تطلابه باخلاص لا يعادي أحديه أحداً ولا يجعله ذريعة لتفريق الكلمة ،

طريق الحق هو الوحدة والاسلام ، وطرق الشيطان هي مثاراته

التفرق والخصام ، وهي معروفة في كل الامم ولكن الشيطان يزين طريقه ويسول للناس المنافع والمصالح في التفرق والخلاف فقد كانت يهود أمة واحدة مجتمعة على كتاب واحد هو صراط الله فسول لهم الشيطان فتفرقوا وجعلوا لهم مذاهب وطرقاً وأضافوا الى الكتاب ما أضافوا وحرفوا من كلمه ما حرفوا واتبعوا السبل فتفرقت بهم عن سبيل الله حتى حل بهم الهلاك والدمار ومزقوا كل ممزق . وكذلك فعل غيرهم كأنهم رأوا دينهم ناقصاً فكمّلوه ، وقليلاً فكثروه ، وواحد أضعفوه ، وسهلاً فصعبوه ، فقتل عليهم بذلك فوضعه ، فذهب الله بوحدهم ، حتى لم تكن عندهم كثرتهم ، وسلط الله عليهم الأعداء ، وأنزل بهم البلاء ، (٨٥: ٤٠ سنة الله التي قد خلت في عباده) (*) هذا هو المتبادر من خطوات الشيطان في هذا المقام . ومن خطواته طرق الفواحش والمنكرات كلها ولذلك قال تعالى في سورة النور (٢٤: ٢١) ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر) أما كون الشيطان عدواً مبيناً فذاك ان جميع ما يدعو اليه ظاهر البطلان بين الضرر لمن تأمل وعقل فمن لم يدرك ذلك في مبدأ الخطوات أدركه في غايتها عند ما يذوق مرارة مغبتها لا سيما بعد تذكير الله تعالى وهدايته عباده الى ذلك فلا عذر لمن بلفته هذه الهداية اذا بقي على ضلّالته واستعجب العمى على الهدى ولذلك قال عز شأنه

﴿ فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَاَعْلَمُوا اَنْ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾
 أي فان زللتم وحدثتم عن صراط الله وهو السلم الى خطوات الشيطان وهي

(*) قد ذكرنا طريق الخروج من ظلمات الخلاف الى نور الوحدة الاسلامية في مقالات المصلح والمقلد فلتراجع في المجلد الرابع من المنار وفيها رأي الفزالي في ذلك

طرق الخلاف والافتراق والباطل والشر من بعد ان بين الله تعالى لكم ان سبيله واحدة وهي السلم وان الشيطان اسكم عدو مين وأمركم أن تتخذوه عدوا وتجتنبوا طرقه وخطواته ثم فصل لكم من ذلك ما اضطررتم اليه وأكدهم عن شر تلك الطرق وأشأها وهي طرق التفرق والخلاف - فاعلموا أن أمامكم أمرا جليلا ، وأخذنا وببلا ، ذلك ان الله تعالى لعزته لا ينسى من ينسى سنته ويزل عن شريعته بل يأخذه أخذه عزيمة تتدر ولحكته قد وضع تلك السنن في الخليقة ، وهدى اليها الناس بما أنزل من الشريعة ، ومن ذلك ان جعل لكل ذنب عقوبة وجعل العقوبة على ذنوب الامم أثرا من آثارها لازما لها حتما . فكانه تعالى قال فاعلموا أنه يحل بكم العقاب لانه عزيز لا يغلب على أمره ، حكيم لا يهمل أمر خلقه ، ولكن هذا التعبير أبان لانه بيان للحجة وتقرير للبرهان بالاشارة الى مقدماتها اكتفاء بها عن ذكر النتيجة وهو من ضرور ايجاز القرآن ، التي لم تعهد في كلام انسان ، قال الاستاذ الامام : انه ذكر من صفاته تعالى ما هو دليل العقاب وهو مالا مطمع في زواله ، ولا هزء في الدين أكبر من ظن المغرور أنه ينال جنة عرضها السموات والارض وفيها من النعيم والرضوان ما لم يخطر على قلب بشر بغير الاعمال التي أرشدت اليها آيات الله تعالى مدينة ان العقوبات على تركها من آثار صفاته القديمة التي لا يلحقها تغيير ، ولا تؤثر فيها الحوادث بتبديل ولا تحويل ، ونقول نحن على طريقته ان ظن المغرورين بأنه يكون لهم السلطان والخلافة في الارض بمجرد دعوى الايمان والاسلام ولو مع بعض الاعمال البدنية من غير اقامة العدل في الناس والمارة والاصلاح في الارض هو من الجزء بآيات الله في كتابه وآياته في خلقه فاتها متفقه

على ان الارض يرثها عباد الله الصالحون لممارتها واقامة العدل فيها (١١: ١١٧) وما كان ربك ليهلك القرى (أي الامم) بظلم (أي شرك وكفر) وأهلها مصلحون) في أعمالهم وسياساتهم

والآياتان المفسرتان آنفاً وما فيهما من قولها كقوله تعالى (٣: ١٠٣) واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) الى قوله (١٠٥) ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم اليينات وأولئك لهم عذاب عظيم) وقوله (٦: ١٥٩) ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء) كلها هادمة للتقاليد التي فرقت الامة وجعلتها شيعاً حتى صار بأسها بينها شديداً فسفكت دماءها بأيديها ومزقت دنياها بتمزيق دينها وكان من أمرها بعد ذلك ما ترى

ثم بين تعالى غاية الوعيد المشار اليه في الاسمين الكريمين فقال ﴿هل ينظرون الا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة﴾ وقد غير الاسلوب بالالتفات عن الخطاب والامر الى الحكاية عن الزالين عن صراط الله بضير الغائب . والحكمة في الالتفات تناول هذا الوعيد لجميع من زل من المؤمنين المخاطبين في الدخول في السلم والمنهيين عن ضده ومن زل من غيرهم ، أوهي الا يذان بأن الزالين لا يستحقون شرف الخطاب الا لآهي الاستفهام في الآية للانكار وينظرون بمعنى ينتظرون وهي كثيرة الاستعمال بهذا المعنى في الكتاب العزيز لاسيما في أمور الآخرة كقوله تعالى (٤٧: ١٨) فهل ينظرون الا الساعة أن تأتيهم بغتة) - (٣٦: ٤٩) ما ينظرون الا صيحة واحدة) وإتيان الله تعالى فسرده الجلال وآخرون بإتيان أمره أي عذابه كقوله في آية أخرى (١٦: ٣٣) هل ينظرون الا ان تأتيهم

الملائكة أو يأتي أمر ربك) أي فهو بمعنى ما جاء من التخويف بهذاب الآخرة في الآيات الكثيرة الموافقة لهذه الآيات في أسلوبها وأقر الاستاذ الامام الجلال على ذلك وبين في الدرس أن هذا الاستعمال من أساليب العرب المعروفة من حذف المضاف واسناد الفعل الى المضاف اليه مجازا وأوضحه أتم الايضاح فهو على حد « واسأل القرية » ومن المفسرين من قال ان الإسناد حقيقي وانما حذف المفعول للعلم به من الوعيد السابق أي هل ينظرون الا أن يأتيهم الله بما وعدهم به من الساعة والعذاب . وعده آخرون من التشابهات فقالوا ان الله تعالى يأتي بذاته ولكن لا كإتيان البشر بل إتيانه من صفاته التي لا نبحت عن كيفية اتباعا للسلف وأما تأويل الايتان بما نقله البيهقي عن الاشعري فلا نذكره لانه مما يزيد المعنى بعدا عن الفهم

وقد يقال انه ليس من مقتضى مذهب السلف أن يجعل كل مايسند الى الله تعالى من التشابهات التي لا تفهم بحال ، ولا تفسر ولو باجمال ، فحسبنا أن نقول على رأي من فسر ايتان الله هنا بايتان أمره وما وعده من العذاب أو اتيانه بما وعد به أن نفوض اليه تعالى كيفية ذلك وبذلك نكون على طريقة السلف في التفويض مع العلم بأن الله تعالى ينذر الذين زلوا عن صراطه وفرقوا دينه بأمر معروف في الجملة لا بشيء مجهول مطلق . ومما يدلنا على أن المراد بالآية ما ذكرنا قوله تعالى (٢٥ : ٢٥) ويوم تشق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا) مع الآيات الكثيرة الناطقة بأن قيام الساعة وخراب العالم يكون (اذا السماء انشقت) وابتثرت كواكبها وانما يأتي بذلك الله تعالى بتغيير هذا النظام الذي وضعه لارتباط الكواكب

وحفظ كل كوكب في مكانه

وأما ظلال النعام فهي قطع السحاب الاول جمع ظلة بالضم كغرف جمع غرفة وهي ما أظلك والثاني جمع غمامة كسحاب وسحابة وزنا ومعنى سمي بذلك لانه ينم السماء أى يسترها وخص بعضهم النعام بالسحاب الايبض وزاد بعض آخر الرقيق وفيه أن الايبض الرقيق لا يمتطر والعرب تسمي البرد حب النعام وذكر المفسرون أن آيات أمر الله أو عذابه في النعام عبارة عن مجيئه من حيث ترجى الرحمة بالمطر وذلك أبلغ في تمثيل هول المذاب وقظاعته لان الخوف اذا جاء من موضع الأمن كان خطبه أعظم والمذاب اذا فاجأ من حيث ترجى الرحمة كان وقعه آلم ، كما وقع لعاد قوم هود (٤٦: ٢٤) قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم) وهو مبني على أن النعام مظنة المطر والظاهر أن من قال ان النعام هو السحاب الايبض لا يعني به تلك السحاب البيض الرقاق المرتفعة التي تظهر في أيام الصيف وانما أراد به ذلك السحاب المسف لثقله بالمطر الذي هو أقرب الى البياض منه الى السواد . وقال الاستاذ الامام ابن الحكمة في نزول العذاب في النعام انزاله فجأة من غير تمهيد ينذر به ، ولا توطئة توطن النفوس على احتماله وذلك أبلغ في هوله « ما من دهي بالامر كما اعتد » وهو ذلك النعام الذي يحدث عن تخريب العالم فجأة فيأتيهم العذاب قبل أن يتبدد النعام النائيء عن الخراب : وهذا القول يتفق مع الاول وهو أقرب الى معنى قوله تعالى في الساعة (٧ : ١٨٧) لا تأتكم الا بفتة) ويجب أن تكون هذه الآيات عبرة للمؤمن ترغبه في المبادرة الى التوبة فلا يفاجئه وعد الله تعالى وهو غافل فان لم يفاجئه قيام الساعة العامة

التي بها يهلك هذا العالم كله فاجاء قيام قيامته بموته بفترة فان لم يمِت بفترة مرض بفترة حتى لا يقدر على العمل وتدارك الزلل

وإذا جرينا على هذه الطريقة التي أرشدنا إليها الآية السابقة على الوجه الاول في تفسيرها حملنا بعض الآيات على بعض واستخرجنا المعنى من مجموعها كان لنا أن نقول : اذا وقعت الواقعة ، وقرعت القارعة ، وكورت الشمس ، وتناثرت الكواكب ، وانشقت السماء شقا ، ورجت الارض رجاء ، وبست الجبال بسا ، فكانت أولا كالهن المنفوش ثم صارت هباء منبثا ، فان مادة هذا التكوين تعود كما كانت قبل التكوين أي مادة سديمية وهي ما عبر عنه في بدء التكوين بالدخان ، وفي الحكاية عن الخراب بالانعام . وان كثيرا من علماء الهيئة الفريين ليتوقعون خراب هذا العالم بقارعة تحدث من اصطدام بعض الكواكب ببعض بحيث تبطل الجذب العام ، الذي به قام هذا النظام ، وهو في معنى ما ورد من تشقق السماء بالانعام ، وهذا المعنى لم يكن يخطر ببال أحد على عهد نزول القرآن

وأما اتيان الملائكة هنا فهو بمعنى نزولهم في قوله (٢٥: ٢٥) ويوم تشقق السماء بالانعام ونزل الملائكة تنزيلا) أي وتأتيهم الملائكة الموكلة بكل ما قضاه الله يومئذ . وقوله ﴿ وقضي الامر ﴾ جملة حالية أي كيف ينتظرون غير ذلك وهو أمر قضاء الله وأمره فلا مفر منه ﴿ والى الله ترجع الامور ﴾ فيضع كل شي في موضعه الذي قضاه فهو الاول ومنه بدأت الاشياء وهو الآخر واليه ترجع وتصير وهو بكل شي محيط (٥٥ : ٣٣) يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان * ٣٤ فبأي آلاء ربكما تكذبان *

واذا كان كل ماسنه الله تعالى من النظام خلقه حتما مقضيا لا يضل واضعه ولا ينسى فعلى من زل عن صراطه واتبع خطوات الشيطان أن يبادر بالتوبة والرجوع الى الحق قبل أن يحيق به زلله ، ويسله عمله ، وقبل أن تقوم قيامته أو قيامة الناس أجمعين ، فيجازى على زلله و « كل أمرىء بما كسب رهين » وأجدر الناس بالمبادرة الى هذه التوبة علماء الامة الذين أبسلوها بخلافهم فليهم أن يحكموا كتاب الله وسنة رسوله فيما شجر بينهم من غير تعصب ويسلموا تسليما

وذكر الاستاذ الامام في تفسير الآية وجها آخر يمد بيانا للقول بأن الاتيان مضاف الى الله تعالى على انه هو الذي يأتي لاعذابه ولا يومه الموعود وهو من الآيات الكبرى ، وأسرار المعارف العليا ، فقال مامثاله: من الناس من يؤمن بالله تعالى وصحة دينه ايمانا موافقا لما جاء في كتابه ويكون في ايمانه على حق اليقين والاطمئنان الذي لا زلزال فيه ولا اضطراب وأهل هذا اليقين هم الذين يقال ان الله حاضر عندهم وانه معهم أينما كانوا لان معرفته ثبتت في عقولهم والتوكل عليه قد لابس قلوبهم وهم الذين قال قائلهم: لو كشف الحجاب ما ازددت يقينا: ومنهم من ليس له تلك المعرفة وهذا اليقين فلا يقال ان الله عندهم لان ما حضر في عقله هو غير ما وصف الله تعالى به نفسه وشهدت به آياته في كتابه وآياته في خلقه ثم هو ليس على يقين مما عنده ، أولئك أصحاب الظنون وأرباب الشكوك وحمله التقاليد الذين زلوا من بعد ما جاءتهم اليبينات فاتخذوا بينهم وبين الله حجابا ووسطاء وشبهوه بخلقهم في كثير من الشؤون فهم غائبون عن الله تعالى ومحجوبون عن بهم بحيث لا تطوف معرفته الحقيقية بمقولهم ولا تلابس عظمتهم وبكامله

قلوبهم ، فاذا كان يوم القيامة وكشف الحجاب عرفوا الله ربهم الحق وتبين لهم ما كانوا عليه من الباطل فذلك إتيان الله لهم أي يأتيهم من معرفته ما كانوا عائبين عنه ومحرومين منه في الدنيا . والاتيان يكون في المقولات كما يكون في المحسوسات فلا حاجة الى التأويل

وان هؤلاء الزالين عن صراط الله تعالى صنفان صنف اعتقدوا الباطل حقاً فلم يعرفوا حقيقة التوحيد ورجوع كل أمر الى من أعطى كل شيء خلقه على سنن ثابتة ولا غير التوحيد من أصول الايمان، وصنف اتبعوا الظن، وهاموا في أودية الوهم ، فلم يكونوا على بينة من هذا الامر . فاذا ما تجلى الله تعالى في ذلك اليوم على الأرواح ، وزالت الحجب التي كانت دونها في سجن الاشباح ، زال جهل الجاهلين ، وانكشف ظن الظانين ، وبطل وهم الواهمين، وعرف الجميع رب العالمين ، بما جاءهم من الحق اليقين ، فذلك مجيء الله تعالى وإتيانه في يوم الدين ،

أما كون هذا الاتيان في ظل من الغمام فهو من الامور الاخرية الغيبية التي قلنا مراراً باننا لا نبحث عن حقيقتها فكون معرفة الله تعالى واليقين به مما يحصل للجاهلين والعاقلين بحصول ظل من الغمام نفوض سره الى الله تعالى وما يدرينا ان في ذلك الغمام آيات بينات ، وحججاً باهرات ، وإتيان الملائكة على هذا التأويل أظهر منه في التأويل الاول لان المقام مقام تمثيل ظهور سلطان الله تعالى وعظمته ، واستغراق القلوب في الخضوع لجلاله عند ما ينشأها نور معرفته ، ولا ريب أن حضور الملك في جنده الأكبر ، هو آيين لكمال العظمة وأظهر ، ولذلك قال في سورة الفجر « وجاء ربك والملك صفاً صفاً » وقال في سورة النبأ « يوم يقوم الروح والملائكة

صفاً لا يتكلمون الا من أذن له الرحمن وقال صواباً »

والمراد بهذه الذي قرره الاستاذ الامام ، تقريب هذا المذهب من الافهام ، ولا يعني أن هذا بيان لكيفية الاتيان في الغمام ، ويمكن أن يقال ان الغمام في الآية اشارة الى الحجاب أو الرداء الذي ورد في حديث أبي موسى عند الشيخين وغيرهما « وما بين القوم وبين أن يروا ربهم الازداء الكبرياء على وجهه » وبيانه أنه ورد في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « سألت جبريل عليه السلام هل ترى ربك فقال ان بيني وبينه سبعين حجاباً من نور » الحديث وقال الغزالي وغيره من أئمة الصوفية ان الحجب أي الموانع التي تمنع العبد من معرفة الحق كثيرة ا كشفها نفسه وهذه الحجب تزال يوم القيامة عن المؤمنين الا حجاباً واحداً فيعرفون الحق معرفة كاملة تستغرق الروح وذلك ما عبر عنه بالرؤية وبمجيء الله واتيانه . فالغمام في هذا المقام التمثيلي اشارة الى الحجاب الذي لا يحصل كمال المعرفة الممكنة بدونه وبذلك تتفق الآيات مع الاحاديث (١٦ : ٦٠) والله المثل الاعلى - ١١ : ٤٢ ليس كمثله شيء » ولنا أن نقول على هذه الطريقة مع تفسيرنا الغمام بمادة التكوين الاولى كما مر ان الحجب التي تشغل الانسان عن ربه في الدنيا من حظوظ النفس وشهواتها وشواغل الحس بالمحسوسات والفكر بالمدركات كلها ترتفع فلا نعود حائلة دون كمال العلم بالله تعالى ما خلاسر الابدان والتكوين الاول مم كان وبم كان وكيف كان فهذا لا يرتفع في الدنيا للموقنين ، ولا في الآخرة للمقربين ،

هذا وأنت ترى ان الوجه الاول في تفسير الآية هو المتبادر والمنطبق على الآيات الاخرى في نذر القيامة وفي كل منها عبرة وهداية للمؤمنين

وأما المرتابون الممارون فلا يزيدكم الكلام عن الآخرة الاظلمة ورجساً الى رجسهم لانهم محجوبون في حسهم حتى عن تقسهم وكل حزب بما لديهم فرحون

(٢٠٧:٢١٠) سَلَّ بَنِي إِسْرَآئِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيْنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَدَا مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ * (٢٠٨:٢١١) زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ، وَاللَّهُ يُرْزِقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ *

تقدم ان في قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة » وجهين أحدهما ان المراد بالذين آمنوا أهل الكتاب وثانيهما ان المخاطب بها المؤمنون من المسلمين . وقوله عز وجل ﴿ سَلَّ بَنِي إِسْرَآئِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِّنْ آيَةٍ بَيْنَةٍ ﴾ ظاهر على كلا الوجهين فهو على الأول بيان لحقيقة حالهم ، وأن الآيات والنذر لا ترجعهم عن ضلالهم ، فاذا استمروا على المجاهدة والخصام ، وأعرضوا عن الدعوة الى الدخول في السلام ، فليس ذلك بدعاً منهم ، ولا دليلاً على ان الاسلام غير بين لهم ، فكم جاءهم انبياءهم بالآيات البينات ، وكم بلام الله تعالى بالحسنات والسيئات ، ولم يغن ذلك عنهم ، ولا صدم عن خلافهم وشقاقهم ، بل بدل الذين كفروا منهم قولاً غير الذي قيل لهم ، وبدلوا نعمة الله بكفراً ، * ومن يبدل نعمة الله ﴿ عليه بالآية الدالة على الحق ، والوحدة الداعية الى الشكر ، * من بعدما جاءته ﴿ بالبيان ، وأبرهت بالبرهان ، ﴿ فان الله شديد العقاب ﴿ لمن تنكب سنته ، وخالف شرعته ، وهذا المبدل منهم فالعقاب الشديد نازل به لا محالة . ولم يقل فان الله

يعاقبه ليشمرنا بأن هذا من سنته العامة فخذرن أن نكون من المخالفين المبدلين،
توهم أن المقاب خاص ببعض الغابرين : كما يافو كثير من الجاهلين ،
فأنت ترى أن هـ هذه الجملة في معنى قوله « فان زلتم من بعد ما جاءكم
البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم » والتقيد بمجيء البينات والآيات
دليل على أن من لم تبلغه الدعوة الصحيحة بالينة والدليل لا يخاطب بهذا
الوعيد فحسبه حرمانه من هداية الانبياء عليهم السلام فكيف يطالب مع
ذلك بما لا يعلم ، ويجعل مع من عاند الحق من بعد ظهوره له في قرن ،
وفي هذه من الهداية أيضاً بيان أمر عظيم يغفل عنه العلماء والاذكياء وهو
أن الآيات والبينات انما تقيد النفوس الخيرة المستعدة لقبول الحق المتوجهة
الى طلبه وأما النفوس الخبيثة التي يفضحها الحق ويظهر باطلها الذي تحب ستره
والاسترسال فيما هي فيه من اللذة الحسية والجاه الباطل فان الآيات
والبينات لا تزيدها الا مماراة وجدلا في القول ، ومجادة وعنادا بالفعل ،
هذه سنة الله تعالى في الشرعامة ، لا في بني اسرائيل خاصة ، - كذلك كان
وكذلك يكون وسيكون وسوف يكون الى ما شاء الله

وأما تفسير الآية على الوجه الآخر المختار في المخاطبين بالدخول في السلم
فهو أنها هادية الى الاعتبار بسنة الله تعالى في الأمم الماضية على ما بينا آتفاً
كأنه يقول يا أيها المؤمنون بحمد صلى الله عليه وآله وسلم - عليكم بالدخول في
السلم والاتفاق والاعتصام بالاسلام في جملة لا تفرقوه ولا تفرقوا فيه وتكونوا
شيعاً كيلا يصيبكم ما أصاب أولئك الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم
البينات ، وهؤلاء بنو اسرائيل بين أيديكم ، وحالهم لا تخفى عليكم ،
فسلّموا حالهم ، واستنطقوا آثارهم ، واقرؤوا تاريخهم ، تروا أنهم أوتوا

نحو ما أو يتيم من اليتامى وأمرنا كما أمرتم بالاتحاد والاجتماع ، ففرقوا الى مذاهب وشيع ، وزلوا عن صراط الله ففرقت بهم السبل ، فأخذهم الله بعزته ، وتقذ فيهم حكم سنته ، زال سلطانهم ، ونفطهم أو طائهم ، وضربت عليهم الذلة والمسكنة ، ومزقوا في الارض كل ممزق

والآية على كلا الوجهين عبرة للمخاطبين بالقرآن من المؤمنين به لاحكاية تاريخية عن نبي اسرائيل . ولكن هل يعتبر بها المنتسبون الى القرآن وهل يفهمون منها أن ملكهم الذي يتقلص ظله عن رؤوسهم عاما بعد عام ، وعزم الذي تتخطفه منهم حوادث الايام ، مابدلهما الله تعالى الا بعد ما بدلوا نعمته عليهم في قوله (١٠٣: ٢) واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذا كروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ؟؟ (٥٣: ٨) ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيرها ما بأناقسهم) كلا انهم لم يفهموا هذا ولو تغنوا وترنوا بهذه الآيات في كل مأثم وكل موسم ، وان رؤساءهم لا يمحطون أحدا مقمهم لمن يذكركم به ، وان أكثر عامتهم تبع لهؤلاء الرؤساء كما كان بنو اسرائيل على عهد نزول القرآن ، وإنا نعلم أن الساكتين منهم على جميع ما نبي به المسلمون من البدع والخرافات ، والفسوق والعصيان ، يتفقون مع المدافعين عن الفاسقين والمبتدعين ، على إيذاء الواعظين الناصحين ، باسم المدافعة عن الدين ، والسبب في هذا وامثاله لم يفرط فيه الكتاب المبين ، بل هو ما هدانا الله تعالى اليه بقوله

﴿ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ﴾ خص الجلال كـ بعض المفسرين السخرية بالفقراء وفسر الكافرين بالمشركين والآية تعم غيرهم والمقام مقام الامر بالاتفاق في الدين والاخذ بجميع أحكامه وشرائعه والنهي عن التفرق

فيها والمسلمون هم المخاطبون بالوعيد على التفرق واتباع خطوات الشيطان على رأيه وتفسيره وهو المختار . فبعد أن أمرنا تعالى ونهانا وتوعد من يزل عن سبيله منا بعد ما جاءنا من اليينات ذكرنا بحال من سبقنا من أهل الكتاب الذين نزل بهم عذاب التفرق والخلاف في الدنيا ولم يمنعه عنهم أنهم أهل الكتاب وأنهم متممون الى نبي مرسل وعندهم شريعة الآسية ذلك أنهم لم يجتمعوا على الكتاب لاختلاف أئمتهم واحبارهم في التأويل والتأليف وكان كل فريق منهم يعتذر عن تركه العمل بالتوراة بأنه متبع لبعض الاحبار الذين هم أعلم منه بها - بعد هذا كله يسأل سائل كيف يختلف الناس في دينهم ويتفرقون شيئا بعد مجيء اليينات المانعة . من ذلك؟ فهذه الآية جواب لهذا السؤال ، وحل لما فيه من الاشكال ، ملخصه ان حب الدنيا والغرور بزيتها يصرفان جميع قوى النفس الى التفاني في طلبها وبذلك تنصرف عن النظر الصحيح في آيات الحق وبيناته - أما الرؤساء فانهم ينصرفون الى حب الامتياز والشهرة والاستعلاء على الاقران ولا يكون ذلك الا بالخلاف وابتصار كل رئيس لمذهب والذب عنه بالجدل والتأويل ، وأما المرءوسون فان كل فريق منهم ينتمي الى رئيس يعتز به ويقلده دينه ولا يتمتع قولا لمخالفه ، ويربط كلا منهما بالآخر الاشتراك في المصالح الدنيوية فحب الدنيا هو علة الملل ورأس كل خطيئة . وقد تقدم شرح ارتباط الرؤساء بالمرءوسين في تفسير (١٦٥) ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا) الآيات . وما ذكرناه هنا قاض بان يختص الذين كفروا بمن أوتوا كتابا وجاءتهم بينات تجمع كلمتهم ، وتحقق وحدتهم ، فقصموا بالخلاف عروتها ، ومزقوا بالتفرق نسيج وحدتها ، وذلك كفر بهذه النعمة ، وتبديل لها بالنعمة ، . ويدل على ان الكلام

لا يزال في مسألة الخلاف والوفاق في الدين الآية التالية لهذه فانها مينة
لاصل الخلاف في الدين ، منذ بعث الله النبيين ،

جملة: زين للذين كفروا الخ في معنى قوله تعالى (١٨ : ٧) : انا جعلنا ما على
الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا) ابتلاهم فقرتهم زينتها ، وفتنتهم بهجتها ،
فانصرفت همتهم الى الاستمتاع بلذاتها ، وانحصرت افكارهم في استنباط
الوسائل لشهواتها ، ومسابقة طلاب المال والجاه عند اربابها ، ومزاحمة الطارقين
لابوابها ، فلم يبق فيها سعة لطلب شيء آخر وان لم يكن معارضاهم فيما يرغبون ،
وحاثلا بينهم وبين ما يشتهون ، فما بالك بطلب الحق والتطلع الى حياة بعده هذه
الحياة والحق ينبي عليهم اسرافهم في أمرهم ، ويطالبهم بحقوق عليهم لغيرهم ،
والتطلع الى حياة أخرى يززعزع من سكونهم الى لهوهم ، وينفض شيطانهم
تعاليمهم في زهوهم ، بل يكدر عليهم بعض صفوهم ، ويقف بهم دون شأوهم ،
ومن لم يطلب الحق من طريقه باخلاص وانصاف لا يجده ولا يتفق مع أهله ،
وأنى للمفتونين بالزينة بالاخلاص والانصاف ؟ والمراد بالذين كفروا من
لا يؤمنون بالحقوق المشروعة لله وللناس ايمان اذعان وانقياد بل يؤثرون الحياة
الدنيا على ما عند الله تعالى من النعيم المقيم لا المشركون أو الكافرون في عرف
بعض الناس كالذين لا يسمون مسلمين كما أن القرآن لا يعني بالمؤمنين الناجين
طائفة يسمون أنفسهم أو يصفونها بالايمان أو الاسلام وانما يعني بهم أولئك
الموقنين بما عند الله الذين يؤثرون الحق على كل ما يعارضه من شهواتهم
ولذاتهم واذا عثر أحدهم فعمل السوء بجهالة يتوب من قريب . وانظر
سائر ما عرف الله تعالى به المؤمنين والكافرين من النعوت والاصواف
يظهر لك هذا . وأظهر أوصاف الكافر أن تكون زينة الدنيا أكبر همهم

يؤثرها على كل شيء حتى أن أمر الدين لا يزعجه عن شيء يقدر عليه من هذه الزينة ومتاعها بلا معارض من الدنيا كما كم يزعج، أو اهانة تتوقع، لانه لا يقين له في الآخرة فان كان منتسبا الى دين فما دينه الاتقاليد على أعين الناس، وخواطر تتنازعها الشبهات، وتجاوزها الشكوك والتأويلات، ومنهم من يسلم تقليدا بان هنالك آخرة فيها نعيم خاص بأهل ملته وان كانوا على ما وصف الله الكافرين وضد ما نعت المؤمنين كما كان اليهود في زمن التنزيل وقد أطلق القرآن عليهم اسم الآيمان في مواضع منها الآية السابقة قريبا على قول وأطلق عليهم اسم الكفر في مواضع وذلك أن للآيمان - كما ذكرنا قبل - اطلاقين فيطلق على المؤمن الموقن المذعن للعمل والاتباع ويطلق على من يصدق تقليدا بأن للعالم الها أرسل رسلا وينتسب الى بعضهم وان لم يكن على يقين في ايمانه وبصيرة في دينه وحسن اتباع لنبيه بل هو على خلاف ذلك كما تقدم وهؤلاء قد يكونون في عرف القرآن كافرين وذكر من علامتهم الافتتان بزينة الحياة الدنيا فهم يعدون الكياسة الانفاس في نعيمها ويرون الفضل في الاستكثار من فضولها ﴿ ويسخرون من الذين امنوا ﴾ ايمانا حقيقيا يحمل على العمل - يسخرون من فقرائهم لانهم محرومون من زينتهم وان كانوا راضين من الله مغبوطين بما منحهم من الآيمان والرجاء بالآخرة - ومن أغنيائهم لانهم لا يتوقعون في النعيم بل يرون الكياسة في الاستعداد لما بعد الموت بترقية النفس بالاعتقاد الصحيح المؤيد بالبينات والتحلي بالفضائل وأحسن الاخلاق ويعدون الفضل في القيام بحقوق الناس وخدمة الامة والافاضة من فضل المال على العاجزين والبائسين وكلما أنفقوا في سبيل الله درهما، عده أولئك المستهزون مغرما،

قال تعالى ردّ آ على هؤلاء الساخرين الذين يرون أنهم في زينتهم
ولذاتهم ، خير من أهل اليقين في نزاهتهم وتقاهم ، ﴿ والذين اتقوا فوهم
يوم القيمة ﴾ فاذا استعطي بعضهم على بعض المؤمنين طائفة من الزمن في
هذه الحياة القصيرة الفانية بما يكون لهم من الأتباع والأنصار والمال
والسلطان فان المؤمنين المتقين يكونون أعلى منهم مقاماً يوم القيامة في تلك
الحياة العلية الابدية . ولم يقل : والذين آمنوا فوهم : لأن هؤلاء
المفتونين بزينة الحياة الدنيا يدعون الإيـمان لانهم ولدوا ونشأوا بين
قوم يدعون بأهل الإيـمان وأهل الكتاب فـالله يرشدنا الى أنه لا اعتداد
بالايـمان في الآخرة الا اذا صحبته التقوى وكانت أثرآ له في النفس والعمل
الصالح (١٩ : ٦٣ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقياً - ١٣٣ : ٣
أعدت للمتقين - ٥ : ٩٣ ليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما
طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا و عملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا
وأحسنوا) والآيات في هذا كثيرة جدا ولكن الذين يزعمون أن النجاة
في الآخرة والدرجات العلى فيها تحصل بمجرد اللقب والجنسية أو بعض
التقاليد التي لا أثر لها في النفس لا يلتفتون الى مثلها واذا قيل لعلماهم فيها
يخرفون ويأولون ، أو يقولون هكذا قال شيو خنا وانما نحن مقلدون ، وهؤلاء
الداعون الى الكتاب ضالون مضلون ،

ذكر تعالى ما يمتاز به المؤمن المتقي على الكافر بتبديل النعمة ، وتفريق
الكلمة ، وهو العلو في دار الكرامة ثم اخبرنا أن رزق الدنيا ونعيمها ليس
خاصاً فيها بـتقي ولا شقي بل هو مبذول لكل أحد ، وانه قد يأتي من حيث
لا يظن المرء ولا يحتسب ، فقال ﴿ والله يرزق من يشاء بغير حساب ﴾

الحساب التقدير أي من غير تقدير له على حسب الايمان والتقوى والكفر والفجور . وفيه وجه آخر وهو كناية عن السعة وعدم التقير والتضييق كقولهم : ينفق فلان بغير حساب : أي ينفق كثيرا . والمعنى انه بذل العطاء في الدنيا لكل أحد بخلق الارزاق وإقدار الناس على الكسب وقيل ان المعنى بغير حساب عليه من أحد فهو الذي خلق ورزق وهو الذي قدر فهدى من غير محاسبة أحد ولا مراجعته، وقد بسط معنى هذا الكلام في آيات أخرى قال تعالى في سورة الاسراء (١٧ : ١٨) من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً * ١٩ ومن أراد الآخرة وسعي لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً * ٢٠ كلا عند هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ، وما كان عطاء ربك محظوراً * ٢١ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ، وللاخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً ،) فأنت ترى أنه لم يشترط السعي لوزق الدنيا لانه قديماً أتى بلا سعي كإبراهيم . وعدم اشتراط السعي لا ينافي ان أكثره بالسعي كما هو المشاهد واشترط للاخرة السعي مع الايمان كما خصها هنا بالذين اتقوا من المؤمنين لأن الكلام فيهم . ثم ذكر ان عطاءه واسع مبذول لكل أحد ليس فيه حظر من الله تعالى فله شمر تسميره ، وعلى المقصر تقصيره ، وفي الحساب هنا وجه آخر وهو الاحتساب والتقدير من جانب العبد فيكون بمعنى قوله تعالى في سورة الطلاق (٦٥ : ٢) ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب)

قال الاستاذ الامام : ان الرزق بغير حساب ولا سعي في الدنيا انما يصح بالنسبة الي الافراد فانك ترى كثيراً من الابرار وكثيراً من الفجار

أغنياء موسرين متمتعين بسمة الرزق وكثيرا من الفريقين فقراء معسرين والمتقي يكون دائما أحسن حالا وأكثر احتمالا ومحلا لعناية الله تعالى به فلا يؤله الفقر كما يؤلم الفاجر فيه. يمجّد بالتقوى مخرجا من كل ضيق ويجد من عناية الله رزقا غير محتسب. وأما الاعم فأمرها على غير هذا فان الامة التي ترونها فقيرة ذليلة معدمة مهينة لا يمكن أن تكون متقية لاسباب تقم الله وسخطه بالجري على سنته الحكيمه وشرعته العادلة. ولم يكن من سنة الله تعالى ان يرزق الامة العزة والثروة والقوة والسلطة من حيث لا تحتسب ولا تقدّر، ولا تعمل ولا تدبر، بل يعطيها بعملها، ويسلبها بزلها، وقد بين الاستاذ هذا المعنى غير مرة وتقدم في التفسير وهو مؤيد بآيات الكتاب المبينة لسنن الله العامة، كقوله تعالى (٨: ٢٥) واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة (فجعل وقوع الظلم سببا في وقوع البلاء على الامة من ظلم منها ومن لم يظلم ومن الظلم ترك مقاومة الظلم حتى يفشو ويكون له السلطان الذي يذهب بكل سلطان. وكقوله (٨: ٤٦) ولا تنازعوا فتشوا وتذهب ربحكم) ولاجل هذه السنة أمر بالاستعداد على قدر الطاقة (٨: ٦٠) وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة (ولا قوة مع الخلاف والنزاع، والتفرق والانقسام، ولذلك أمرنا تعالى بالدخول في السلم كافة، ومنعنا على ذلك الينبات الكافية، وضرب لنا الامثال، وتوعدنا بالوعيد بعد الوعيد ثم بين لنا منشا الاختلاف في البشر لنكون على بصيرة فقال

(٢٠٩: ٢١٢) كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مِنْهُمْ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا

فِيهِ، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْيَقِينُ بُغْيًا بَيْنَهُمْ،
فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ *

(*) تطلق الامة في كتاب الله تعالى بمعنى الملة أي العقائد وأصول
الشريعة كما في قوله تعالى في سورة الانبياء (٩٢: ٢١) ان هذه أمتكم أمة
واحدة وأنا ربكم فاعبدون (بعد ما ذكر من شأن جماعة من الانبياء
صلوات الله عليهم وكما قال في سورة المؤمنين (٥١ : ٢٣) يأياها الرسل كلوا
من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم * ٥٢) وأن هذه أمتكم أمة
واحدة وأنا ربكم فاتقون (رجح كثير من المفسرين أن المراد من الامة
في الآيتين الملة أي العقائد وأصول الشرائع أي ان جميع الانبياء ورسل
الله على ملة واحدة ودين واحد كما قال (١٩: ٣) ان الدين عند الله الاسلام)
وقال كثير منهم ان الأمة في هذه الآية بمعنى الجماعة كما هي في قوله
تعالى (١٨١: ٧) ومن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون (أي جماعة وكما
في قوله (١٠٤: ٣) ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف
وينهون عن المنكر (ولا تكون بمعنى الجماعة مطلقا وانما هي بمعنى الجماعة
الذين تربطهم رابطة اجتماع يعتبرون بها واحدا وتسوِّغ أن يطلق عليهم اسم
واحد كاسم الامة وتكون بمعنى السنين كما في قوله تعالى (٨: ١١) ولئن
أخربنا عنهم العذاب الى أمة معدودة (وفي قوله (٤٥: ١٢) واذكر بعد أمة)
وبمعنى الامام الذي يقتدى به كما في قوله (١٢٠: ١٦) ان ابراهيم كان أمة

(*) كتب تفسير هذه الآية الاستاذ الامام

قَاتِلَا اللَّهَ) وبمعنى احدى الامم المروفة كما في قوله (١١٠: ٢) كنتم خير أمة
أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) وهذا المعنى الاخير لا يخرج عن معنى الجماعة على
ما ذكرنا وانما خصصه العرف تخصيصا

وقد حمل جمهور من المفسرين لفظ الأمة في هذه الآية على الملة ثم
اختلفوا فهم كانت الملة فقال جمهورهم انها ملة الهدى والدين القويم فيكون
معنى الآية في رأيهم : ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً ﴾ أي ملة ﴿ وَوَاحِدَةً ﴾ قيمة الدين
صحيحة العقائد جارية في أعمالها على أحكام الشرائع فبعث الله النبيين مبشرين
ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بينهم فيما اختلفوا فيه : ولما
وجدوا ان المعنى لا يكون قويا لأنه لا معنى لارسال الرسل الى الاثم الصالحة
المهتدية ليحكموا بينهم فيما يختلفون فيه اذ لا يتأتى الاختلاف الذي يحتاج
في رفعه الى رسالة الرسل مع استقامة العمل والوقوف عند حدود
الشرائع قالوا لا بد من تقدير في العبارة فيكون الكلام كان الناس أمة
واحدة فاختلغوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين والقرينة على هذه
القضية المقدرة قوله فيما بعد « لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ » وأنت ترى
أن هذا بمنزلة أن تقول كان زيد عالما فبعثت اليه من يعلمه ما كان نسيه
من معلوماته أو كان عاملا فأرسلت اليه من يعظه في العود الى مترك من
عمله وتقول ان كلامي على تقدير كان عالما نفسي أو كان عاملا فترك العمل
فبعثت اليه أو أرسلت اليه الخ وهو مما لا يقبله ذوق عربي فاذا كنت لا
تراه لاثقا بكلامك فكف تجده لاثقا بكلام الله أبلغ الكلام ، وأولى
قول بملك العقول والافهام ، ومما استدلوا به على صحة قولهم ان آدم عليه
السلام كان نبيا وكان أولاده على مائه هادين مهتدين الى أن وقع التحاسد

بين ولديه وكان من قتل أحدهما للآخر ما هو معروف وان الانسان يولد على الفطرة السليمة والدين الحق وانما يمرض له ما ينحرف به عن الفطرة من تحكيم الاهواء واغواء الشهوات وورين الشبهات ونحو ذلك فلا ريب يكون للانسان طور أول كان فيه خيراً عادلاً واقفاً عند الحق فيما يمتد وما يعمل ثم يمرض عليه ما يمرض من الميل الى الشر والقبيح من الاعمال ولكن هذه الادلة لا تغير شيئاً مما ذكرناه مختصاً بتأليف الكلام على انه قد عرض على أولاد آدم من بعده أطوار كثيرة بلغ بهم الجهل في بعضها ان كانوا ملة واحدة في الكفر وفساد الاعمال كما كانت الحال لعهد نوح وعهد ابراهيم من بعده والآية لم تحدد زمن كان الناس أمة واحدة وغاية ما في الأمر ان يكون النبيون المبعوثون مخصوصين بغير آدم أو نوح مثلاً اذا حملت الأمة الواحدة على أمة الضلال ، وملة الفساد والاعتلال

ولذلك ذهبت طائفة أخرى وفي مقدمتهم ابن عباس وعطاء والحسن الى ان الأمة الواحدة أمة الضلال التي لا تهتدي بحق ولا تقف في أعمالها عند حد شريعة واحتجوا على قولهم بهذا التعقب في الآية فانه جمل بعثة الرسل تابعة لوحدة الأمة ولا تكون كذلك حتى تكون تلك الوحدة قاضية بالحاجة الى ارسالهم ليحكموا بينهم في الاختلاف الذي يقع فيهم بسبب الفساد في العقائد والذهاب مع الاهواء الضالة في الاعمال واعتداء بعضهم على بعض لذلك وانها كهم حرمة ما أمر الله برعاية حرمة فيجب أن تكون وحدة الأمة وحدة في الباطل حتى يرد الحق عليه فيزهقه أمواله كانت الأمة واحدة في الهدى واتباع الحق فلا معنى لجمل بعثة الرسل . مرتبة عليها كما هو ظاهر . وودفعوا ما يقال : من أن آدم كان نبياً وكان من

أولاده من بقي على شريعته فكيف يقال . ان الناس كانوا أمة واحدة على الباطل: بأن الحكم على الغالب فقد كان الناس لمهد نوح كفاراً الا القليل منهم ومن المعروف انه يقال دار كفر لمن كان أغلب سكانها كفاراً وان كان فيها مسلمون . وقد يجاب بما تقدم ذكره من تخصيص النبيين بما بعد آدم ونوح من إبراهيم ومن بعده ولكن المعنى كما تراه ليس مما تظمنن اليه النفس بعد النظر الى آدم ورسالته ، ومن بقي من أولاده على ملته ، وقال أبو مسلم والقاضي أبو بكر ان وحدة الامة كانت فيما هو من مقتضى أصل الفطرة من الاخذ بما يرشد اليه العقل في الاعتقاد والعمل فكان الناس يهتدون بعقولهم والنظر المحض في الآيات الدالة على وجود الصانع ووجوب شكره ثم كانوا يميزون الحسن من القبيح والباطل من الصحيح بالنظر في المنافع والمضار أو الاتفاق مع ما يليق بالله على حسب ما يرشد اليه العقل أو ما لا يليق . ولا ريب أن استسلام الناس الى عقولهم بدون هداية آلهية مما يدعو الى الاختلاف بل كثيراً ما حالت الاوهام ، دون الوصول الى المراد من العقائد والاحكام ، فيكون الاختلاف مفهوماً من معنى الوحدة على هذا التأويل وما سبقه ولهذا رتب عليها بعثة الانبياء ليحكموا بما أنزل الله فيما اختلف فيه الناس . وقد أورد القاضي على نفسه مسألة آدم ورسالته وأجاب عنها بأنه من الجائز أن يكون آدم وأولاده قد بدأ أمرهم على سنة الفطرة فكانوا من أهل النظر ثم بعد ان كثر أولاده وظهر أن هداية العقل وحده لا تكفي في حفظ سلامة القلوب ولا صلاح الاعمال أرسله الله اليهم بهداية آلهية من عنده وانه من المحتمل بل يكاد يكون من المحقق انه طرأ على نسل آدم ما أنساهم شرعه فعادوا الى استعمال عقولهم وحدها

فمادت اليهم الوحدة فيما يؤدي الى الاختلاف فبعث الله النبيين الخ
وتوقف قوم في معنى الامة وقالوا لا حاجة الى البحث في أنها كانت
أمة هداية أو أمة ضلال أو أمة عقل وهو قول غاية في الغرابة لانه ذهاب
الى ترك فهم الآية الكريمة ومعنى ترتيب بعثة الانبياء على وحدة الامة
الهمم الا أن يكون القائل قد أراد ما سيأتي لنا ذكره ان شاء الله تعالى
وأغرب من هذا القول قول بعض المفسرين ونقل عن مجاهد أن
الناس هم آدم وحده وانه كان أمة يقتدى به ولا ندري ماذا يقول أصحاب
هذا القول في تفسير بقية الآية نعوذ بالله من الخذلان

ويزعم آخرون أن المراد من الآية أهل الكتاب الذين آمنوا بموسى
عليه السلام ثم اختلفوا بغيراً بينهم فأرسلت اليهم الرسل بكتب تهذيبهم كما
أرسل داود بزبورته وعيسى بأبجيله ليردوهم الى الحق فيما اختلفوا فيه وهو
تخصيص للناس وللنبيين بما لا دليل عليه البتة كما لا يخفى،

قال ابن العادل نقلاً عن القرطبي ونقطة «كان» على هذه الأقوال على
بابها من الماضي ويحتمل أن تكون للشبوت والمراد الاخبار عن الناس الذين هم
الجنس كله انهم أمة واحدة في خلوصهم عن الشرائع وجهالهم بالحقائق لولا
ان الله من عليهم بالرسول تفضلاً منه فلا تختص بالماضي فقط بل يكون
معناها كقوله «وكان الله غفوراً رحيماً»

وقد قارب الصواب في هذا الاحتمال الثاني وهو الذي كان يذهب
إليه الى لاول الامر لولا ما يشتغل به من النظر في تلك الضروب من
التأويل ، فتفرق به السبل ويكاد يضل السبيل ، ونحن ذا كرون لك ان شاء
الله ما يحل المعنى في الآية مقتفين أثر ابن العادل والقرطبي فيما قالاه في

معنى كان واتها للشبوت لا للمضي غير أنا تقدم لك ما جاء في كتاب الله من وصف الامة بالواحدة والمعنى من ذلك الوصف في مواضعه المختلفة ليكون في ذلك توضيح لما تقصد ، وسند لنا فيما اليه نعد ، والله الموفق وورد وصف الامة بالواحدة في قوله تعالى في سورة الانبياء (٢١: ٩٢) ان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون * ٩٣ وقطعوا أمرهم بينهم كلّ يناراجعون) جاءت هذه الآية الكريمة « ان هذه أمتكم الخ » بعد ذكر جمع من الانبياء صلوات الله عليهم وذكر ما كان من شأنهم مع قومهم والخطاب فيها للانبياء كما يفسره قوله تعالى في سورة المؤمنين بعد ما ذكر من أحوال الانبياء والمرسلين وما كان من أقوامهم معهم (٢٣: ٥١) يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا . لما اني بما تعملون عليم * ٥٢ وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون * ٥٣ فقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون) وقد جاء لفظ أمة بالنصب في الآيتين على الحال والخبر قد تم في قوله « وان هذه أمتكم » أي هذا الجمع من الانبياء والمرسلين أمتكم أي جماعتكم حال انها أمة واحدة أي ليس جمعا تربطه الروابط البعيدة كما يقال أمة الهند على اختلاف مللها وتفرق كلمتها بل هي أمة تربطها رابطة قرينة هي رابطة الاهتداء بنور الله والدعوة الى توحيده والقيام على شرعه وحمل الناس على اتباع أحكامه فهي مجتمعة على أمر واحد لا تعدد فيه هو الحق والعدل فهي جديرة بأن تكون أمة واحدة وان شئت قلت كما قالوا ان الامة بمعنى الملة في الآيتين يراد بذلك أن الله يخبر المرسلين بأن هذا الذي سبق في الكلام من السير في الناس بهداية الله والمثابرة على ذلك وعدم المبالاة بما يكون منهم من تكذيب أو تريب

او تعذيب هذه هي ملتكم ودينكم وهو أمر واحد لا تعدد فيه يأتي به السابق ويتبعه عليه اللاحق لا يختلف فيه نبي عن نبي ولا يناكر فيه مرسل مرسل
هذا المعنى من الوحدة هو الذي جاء في قوله تعالى في سورة هود (١١: ١١٨)
ولو شاء ربك لجلد الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك
ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأن ملأ من جهنم من الجنة والناس أجمعين)
وفي قوله في سورة الشورى (٤٢: ٨) ولو شاء الله لجلد أمة واحدة ولكن يدخل
من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير) أي لو شاء ربك
لخلق الناس على غريزة تميل بهم الى الحق وفطرة يسطع فيها نور الهداية اليه
بدون حجاب من الهوى والشهوة أو ظلمة الفكر وستر الفوابة فكانوا جميعاً
على مثال الانبياء والمرسلين ومن تبعهم باحسان وكانوا بذلك من أهل السعادة
وسكان دار النعيم ولكن قضى ربك أن يخلق الانسان انسانا يكله الى
فكره ويدعه الى سعيه وكسبه فلا يزال يتخبط في الاختلاف وسيجرهم
الاختلاف الى دار الشقاء بعد الخزي في دار الفناء الأولئك الذين رحمهم
ربك من هداة العالمين وقادة الناس الى خير الدارين ومن وفقه الله لاستجابة
دعوتهم والاهتداء بسنتهم فأدخلهم في رحمته ، بعد ما شمل الظالمين بسخطه
ونقمته، ويفهم من هاتين الآيتين الكريمتين ان الناس لم يكونوا أمة واحدة
قط لا بمعنى أنهم كانوا جميعاً على الخير والهدى لان الله خلق الانسان على
غريزة تميل به عن الاتحاد عن الحق ، والاتفاق على العدل، ولا بمعنى أنهم
كانوا جميعاً على الضلال كما تراه من صريح النسق الشريف، فكان الناس ولا
يزالون منهم المحسن والمسيء والمهتدي والضال سنة الله في هذا الخلق
لكنك تجد في سورة يونس نصاً صريحاً في أن الله تعالى شاء أن

يكون الناس أمة واحدة قال تعالى (١٠: ١٩) وما كان الناس الا أمة واحدة فاختلّفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون) ولا يمكنك أن تحمل كان على معناها من المضي لان الحصر يبعد ذلك بالمرّة فالمراد منه أن الناس كانوا ولا يزالون أمة واحدة ونشأ عن هذه الوحدة نفسها اختلافهم وكان الله سبحانه يقضي في الخلاف بإهلاك من ينحرف منهم عن سبيل الفطرة السليمة فلا يبقى من الناس الا من استقام عليها والكن سبقت كلمته وثبت في علمه وتم في شيعته أن يكون الناس في أمرهم كاسيين لسعيهم مكلفين بالنظر فيما بين أيديهم من الآيات وأن يكون منهم الضال والمتهدي، والعاقل والمعتدي، حتى يوفي كلا جزاءه في الدار الاخرى ولهذا بعث فيهم الرسل عليهم الصلاة والسلام ليكونوا لهم أئمة في الايمان وأسوة في العمل الصالح

فهل يمكنك مع هذا أن تحمل وحدة الامة على وحدة العقيدة والعمل كما حملتها على ذلك في الآيات الاخرى؟ ليس ذلك يمكن لان الناس ليسوا أمة واحدة بذلك المعنى بل هم مختلفون فلا ريب انه يجب حمل وحدة الامة على معنى آخر، وهو ذلك الذي نختاره في الآية التي نحن بصدد تفسيرها خلق الله الانسان أمة واحدة أي مرتبطاً ببعضه ببعض في المعاش لا يسهل على أفرادها أن يعيشوا في هذه الحياة الدنيا الى الاجل الذي قدره الله لهم الا مجتمعين يعاون بعضهم بعضاً ولا يمكن أن يستغني بعضهم عن بعض فكل واحد منهم يعيش ويحيا بشيء من عمله لكن قواد النفسية والبدنية قاصرة عن توفيته جميع ما يحتاج اليه فلا بد من انضمام قوى الآخرين الى قوته فيستعين بهم في شأنه كما يستعينون به في بعض شأنهم

وهذا الذي يعبرون عنه بقولهم « الانسان مدني بالطبع » يريدون بذلك أنه لم يوهب من القوى ما يكفي للوصول الى جميع حاجاته بل قدر له أن تكون منزلة أفرادهم من الجماعة منزلة العضو من البدن لا يقوم البدن الا بعمل الاعضاء كما لا تؤدي الاعضاء وظائفها الا بسلامة البدن

فلما كان الناس أمة واحدة ولا يمكن أن يكونوا بمقتضى فطرتهم الا كذلك وهم انما يعملون بمقتضى آرائهم وينحون في أعمالهم نحو المنافع التي يرونها لازمة لقوام معيشتهم ولم يمنحوا من قوة الالهام ما يعرف كلا منهم وجه المصلحة في حفظ حق غيره لتوفير المنفعة بذلك لنفسه - لما كانوا كذلك كان لابد لهم من الاختلاف وكان من رحمة الله بهم أن يرسل اليهم الرسل مبشرين ومنذرين وترتب بعثة الرسل على وحدة الامة في الآية التي نفسرها يكون على هذا المعنى : ان الناس أمة واحدة لابد لهم أن يعيشوا تحت نظام واحد يكفل لهم ما يحتاجون اليه مدة بقائهم في هذه الحياة الدنيا ، ويضمن لهم ما به يسعدون في الحياة الاخرى ، ولا يمكنهم في هذه الوحدة ومع تلك الوصلة اللازمة بمقتضى الضرورة أن يتفقوا على تحديد ذلك النظام مع اختلاف الفطر وتفاوت العقول وحرمانهم من الالهام الهادي لكل منهم الى ما يجب عليه لصاحبه . كما كانوا كذلك كان من لطف الله ورحمته بهم أن يرسل اليهم الرسل مبشرين ومنذرين يبشرونهم بالخير والسعادة في الدنيا والاخرة اذا لم كل واحد منهم ما حدد له واكتفى بما له من الحق ولم يعتد على حق غيره وينذرونهم بخيبة الامل وحبوط العمل وعذاب الآخرة اذا اتبعوا شهواتهم الخاضرة ولم ينظروا في العاقبة

هذه الآية الكريمة جاءت بمنزلة بيان الحكمة فيما سبقها من

الاوامر والآسية والابخار السماوية أمر الله الذين آمنوا بنبيه وكتابه بأن يدخلوا في السلم كافة وهو على أحد الوجوه السلام وعلى أحدهما الاسلام والسلام هو الوفاق الذي ليس معه نزاع ولا يليق بمن جاءته الهداية من ربه تبين له الطريق الذي يسلكه في معاملة اخوانه ومن يرتبط معه برابطة بعيدة أو قريبة من الناس أن ينحو في عمله نحو ما يدعو الى الخلاف ويشير النزاع بل الواجب عليه أن يقف عند ما حددته هداية الكتاب والآية والسنن النبوي والاسلام كذلك يدعو الى السلام ثم يبين سبب ما يقع من الاختلاف بين الناس ويحرمهم حيلة النظام فقال « زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا » أي ان جاحد الحق والمعرض عن هداية الله له التي يسوقها اليه على أيدي رسله انما ينظر في عمله الى ما يوفر عليه لذاته في هذه الحياة الدنيا فهو لا يسعى الا الى لذة عاجلة ، ولا ينظر الى عاقبة آجلة ، ومن كان هذا شأنه كان أمره باختلافًا وشقاقًا ، ورياءً وتفاكًا ، ثم أراد الله تعالى أن يقيم الدليل على أن الاهتداء بهدي الانبياء ضروري للبشر وانه لا غنى لهم عنهم بما غموا من كمال العقل فقال إن الله قضى أن يكون الناس أمة واحدة يرتبط بعضهم ببعض ولا سبيل لعقوبهم وحدها الى الوصول الى ما يلزم لهم في توفير مصالحهم ودفع المضار عنهم فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأيدهم بالدلائل القاطعة على صدقهم وعلى ان ما يأتون به انما هو من عند الله تعالى القادر على إثابتهم وعقوبتهم ، العالم بما يخطر في ضمائرهم ، الذي لا تخفى عليه خافية من سرائرهم

قال تعالى ﴿ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ﴾ الاتيان بهذه القضية بعد وصف الانبياء بالمبشرين والمنذرين يدل

على أن التبشير والانتذار عمل يسبق أنزال الكتب وهو حق لان
الانبياء أول ما يمشون يبهون قومهم الى ما غفلوا عنه ، ويحذرونهم عاقبة
ما يكونون فيه ، من عادة سيئة أو خلق قبيح أو عمل غير صالح ، فاذا تهيات
الاذهان لقبول ما بعد ذلك من تشريع الاحكام وتحديد الحدود أنزل
الله الكتب لبيان ما يريد حمل الناس عليه مما هو صالح لهم على حسب
استعدادهم ثم في قوله « وأنزل معهم الكتاب » وعود الضمير على جميع
النبيين ما يفيد أن الله أنزل مع كل نبي كتابا معجزا كان أو غير معجز
طويلا كان أم قصيرا دوّن وحفظ أم لم يدون ولم يحفظ ليؤدي من سلف
الى خلف وقوله « ليحكم بين الناس » قرأ يزيد بضم الياء وفتح الكاف والباقون
بفتح الياء وضم الكاف وهي الرواية المشهورة المعروفة . أما على رواية
يزيد فالمعنى أن الله أنزل الكتب مع النبيين بالحق أي بيان ما يجب أن
يعتقد به مما هو منطبق على الواقع وبيان ما يجب أن يعمل به مما هو صالح
لا مفسدة فيه ليقع الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه من الامرين والحاكم
هو المتولي للفصل بين الناس في الخصومات بالنسبة الى الاعمال والمرشد
الى صحيح العقائد على مقتضى ما جاء في الكتاب النازل بالحق والمبين لما
ينطبق على نصوصه من الاعمال التي يحكم فيها الحاكمون

أما على القراءة المعروفة بالحكم مسند الى الكتاب نفسه فالكتاب ذاته
هو الذي يفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه وفيه نداء على الحاكمين بالكتاب
أن يلزموا حكمه وان لا يعدلوا عنه الى ما تسوله الانفس وتزينه الالهواء
فان الكتاب نفسه هو الحاكم وليس الحاكم في الحقيقة سواه ولو ساع
للناس أن يؤولوا نصا من نصوص الكتب على حسب ما تنزع اليه عقولهم

بدون رجوع الى بقية النصوص وبناء التأويل على ما يؤخذ من جميعها جملة لما كان لا يزال الكتب فائدة ولما كانت الكتب في الحقيقة حاكمة بل تحكم الالهواء وتذهب النفوس منازع شتى فينضم الى الاختلاف في المنافع اختلاف آخر جديد وهو الاختلاف في ضروب التأويل وبناء كل واحد حكمًا على ما نزع اليه فتعود المصلحة مفسدة وينقلب الدواء علة ولهذا رد الله تعالى الحكم الى الكتاب نفسه لا الى هوى الحاكم به وقال « فيما اختلفوا فيه » لان الاختلاف كان تابعا لتلك الوحدة التي بينها فكان كانه لازم لها وهو كذلك كما بينه تاريخ البشر وما توارثوه عن أسلافهم . وكما يقضي فيما اختلفوا فيه يقضي فيما يختلفون به من بعد ونسبة الحكم الى الكتاب هي كنسبة النطق والهدى والتبشير اليه في قوله (٤٥ : ٢٩ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق) وقوله (١٧ : ٩ ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويشر المؤمنين) وكنسبة القضاء اليه في قول الشاعر

ضربت عليك المنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل
والسر في التجوز هو ما ذكر لك . وقد يعود الضمير على الله أي أنزل الله معهم الكتاب بالحق ليحكم سبحانه بين الناس فيما اختلفوا فيه وهو يشعر كذلك بأن الحاكم يجب أن يكون هو الله دون آراء البشر وظنونهم التي لا ترد اليه جل شأنه

﴿ وما اختلف فيه الا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم اليينات بغيا بينهم ﴾
وقد عرفت فيما سبق أن الناس بحكم اشتراكهم في الاعمال وضرورة اشتباكهم في المعاملات عرضة للاختلاف في الحق لأن عقولهم وحدها ليست كافية في الهداية اليه على الوجه الذي يحفظ جامعهم من الاضطراب ،

ويؤدي بهم الى السعادة العظمى في المآب ، فلا يصح بعد ذلك أن يعود الضمير في «فيه» الى الحق فلا يقال وما اختلف في الحق الا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم اليينات فان الحق يختلف فيه الناس قبل مجيء اليينات الاولى . ولا أعجب مما ذكره بعض المفسرين من أن النص في الآية دليل على أن الناس لم يكن منهم اختلاف في الحق الا بعد بعثة الانبياء وارسال الرسل وانزال الكتب أما فيما قبل ذلك فكانوا متفقين على الحق فكان رذيلة الاختلاف والتفرق لم تقع في العالم الانساني الا بعثة الرسل والقول بمثله من أغرب ما ينسب الى صاحب دين ما فإيا بالك به اذا صدر عن مسلم والحق أن الضمير في قوله «وما اختلف فيه» يعود الى الكتاب وهو استدراك على ما عساه يقال : اذا كان الناس في جامعهم مستعدين للتخالف بمقتضى فطرتهم اذا تركت وحدها ولا غنى لهم عن هداية تعليمية تأتيهم من الله تعالى ولهذا بعث الانبياء ليكونوا قوادا للقطرة الى ما هو خير الدنيا والآخرة فإيا بالناس بعد انزال الكتب لا يزالون مختلفين ولا يرتفع من بينهم ذلك الخلاف الذي كان يخشى منه افساد جماعتهم وهلاك خاصتهم فقد كانوا يختلفون على جلب المنافع والتوسع في مطالب الشهوات ولم تكن لديهم في ذلك آلة يستعملها كل منهم في نيل مطلبه من صاحبه سوى القوة أو الحيلة وبعد انزال الكتب قد انضم الى تلك الآلات آلة أخرى ربما كانت أقوى من سواها وهي آلة الاقناع بالكتاب فيتخذ الواحد منهم كلمة من الكتاب أو أثرا ممن جاء به وسيلة الى تسخير غيره لما يريد وذلك بقطع الكلمة أو الأثر عن بقية ما جاء في الكتاب والآثار الأخرى ولي اللسان به وتأويله بغير ما قصد منه وما هم المؤول أن يعمل بالكتاب وإنما كل ما

يقصد هو أن يصل الى مطلب لشهوته ، أو عضد لسطوته ، سواء عليه هدمت أحكام الله أم قامت ، واعوجت السبيل أم استقامت ، ثم يأتي ضال آخر يريد أن ينال من هذا ما نال هذا من غيره فيحرف ويؤول حتى يجد المخدوعين بقوله ويتخذهم عوناً على ذلك الخادع الاول فيقع الخلاف والاضطراب ، وآلة المحتلفين في ذلك هي الكتاب ، وقد شوهد ذلك في الازمان الغابرة بين اليهود وبين من سبقهم وبين النصارى ولا يزال الامر على ما كان عليه عند هاتين الطائفتين الى اليوم وكم حروب وقعت بين المسلمين أنفسهم حتى قصمت ظهورهم ، ودمرت ما كان من قواهم ، وما كان آلة المبطلين في تلك المشاغبات الادعوى الدين ، وحمل الناس على الحق المبين ، والله يعلم انهم لكاذبون فيما يقولون ، وانهم لخاطئون فيما يفعلون ، وما كلمة الدين ودعوى تأييد الكتاب الا وسائل لارضاء الشهوة ، وتمكين الظالم من السطوة ، ثم هناك داع آخر للخلاف وهو اختلاف القوم في فهم ما جاء في الكتاب فكل يذهب الى أن الواجب أن يعتقد كذا وربما كان حسن النية فيما يقول ويمد المخالف مخطئاً فيما يزعم وقد يعرض لكل منهم التعصب لرأيه فيذهب حسن النية ولا يبقى الا الميل الى تأييد المذهب ، وتقرير المشرب ، بدون رعاية للدليل ولا نظر الى البرهان ، فلم يستفد النوع الانساني من ارسال الرسل ونزول الكتب الا حدوث سبب جديد للخلاف لم يكن ، والاموضوعاً للشقاق كان العالم في سلامة منه ، فما فائدة ارسال الرسل وكيف عين الله على الناس بأمر لم يزددهم الاشقاء ، ولم يكسب بصائرهم الاعماء ،

أراد الله جل شأنه أن يستدرك على هذا الظن ويبين وجه الخطأ فيه

فقال « وما اختلف فيه » النخ وحاصل الاستدراك أن غرائز البشر وحدها ليست كافية في توجيه أعمالهم الى ما فيه صلاحهم فلا بد لهم من هداية أخرى تعليمية تتفق مع القوة المميزة لنوعهم وهي قوة الفكر والنظر، تلك الهداية التعليمية هي هداية الرسل منهم والكتب التي ينزلها الله عليهم مع الأدلة القائمة على عصمة الرسل من الكذب وعصمة الكتب من الخطأ، فلي الناس أن يستعملوا عقولهم في فهم الأدلة على الرسالة والعصمة أولا، و سطوع الأدلة يحمل المستعدين منهم على التصديق حتما، فاذا عقلوا ما جاءت به الرسل وجب عليهم أن يقوموا عليه، ولا يعدلوا بعمل من أعمالهم عنه، ذلك كما وهب لهم السمع والبصر ليبتدوا بهما الى ما يوفر لهم الفوائد، ويدفع عنهم الفوائض، ويتقوا بهما الوقوع في المكارها، وكما وهب لهم العقل ليبتدوا به فيما يتبع الأعمال من العواقب وانما عليهم أن ينظروا في فهم الاحكام والآمية الى جملتها وبمجموع ما تفرق منها لا يقصرون نظرهم على بعض وينغضون بصرهم عن بعض آخر ثم عليهم أن يقفوا على حكمة الله في تشريع شريعته ووضع ما قرره من الاحكام فيها بحيث لا يحيدون عن تلك الحكمة التي أشارت اليها كنيته بل صرحت بها نصوصها لا يئنه ولا يسرة حتى يتم لهم الاهتداء بها فان الغفلة عن حكمة العمل غفلة عن فائدته والغفلة عن فائدته انصراف عن روحه التي لا يقوم الا بها غير ان عامة الخاطئين لا يمكنهم أن يصلوا الى كل ذلك بأفهامهم على قصرها وانما ذلك فرض على الخاصة الذين قدمهم الرسل للنبابة عنهم وهؤلاء هم الذين أوتوه، وأعطاهم الله الكتاب على أن يقرروا ما فيه، ويراقبوا انطباق سير العامة عليه، ولذلك قال: من بعد ما جاءهم اليينات: وفي آيات أخرى ان اختلافهم من بعد ما جاءهم العلم واليينات

هي الدلائل القائمة على عصمة الكتاب من وصمة إثارة الخلاف وعلى انه
 ما جاء الا لاسعاد الناس والتوفيق بينهم لالا يشقائهم وتمزيق شملهم، وعلى
 ان الحكمة الالهية فيه راجعة الى جميع ما جاء به فلا بد أن يكون فهم كل
 جزء منه مرتبطاً بفهم بقية أجزائه وعلى أن دعوة الرسول الذي جاء به انما
 كانت الى جملة لا الى الانقسام المتفرقة منه وقال ان هذا الاختلاف
 الذي وقع منهم لم يكن الا بغياً بينهم وتعدياً لحدود الشريعة التي أقامها حواجز
 بين الناس والخلاف داعية البغي. ان الخبر أو الكاهن أو العالم أو الرئيس أو
 أي واحد ممن تسميه من أهل النظر في الدين القائلين عليه الذين ينوبون
 عن الرسل في حفظه والدعوة الى صيائه الواحد من هؤلاء يرى الرأي
 ويفهم الفهم ويأخذ الحكم من نص يقف عنده ذهنه، أو أثر يصل اليه وربما
 لم يكن وصل اليه ما هو أصح منه، وآخر يرى غير ما يرى، ويزعم وءول أثر
 غير الذي وصل الى صاحبه، فكان اتباع الكتاب يقضي عليهما بالاجتماع
 والتحيص وتخليص النفس من كل هوى سوى الميل الى تقرير الحق وتطبيق
 الواقعة عليه ولو لم يتيسر لهما ذلك وجب على من يأتي بهما ما كان يجب
 عليهما حتى يستمر الاتفاق بين هؤلاء الخاصة ويسود بهم بين العامة

لكن قد يشوب طلب الحق شيء من الرغبة في عزة الرئاسة أو ميل
 مع أربابها أو خوف منهم أو شهوة خفية في منفعة أخرى فيلج ذلك بصاحب
 الرأي حتى يكون شقاق، ويحدث افتراق، ولا ريب أن هذا الشوب وان كان
 قد يكون غير ملحوظ لصاحبه بل دخل على نفسه من حيث لا يشعر فهو
 من البغي على حق الله في عباده أو لا، والبغي على حقوق العباد الذين جاء
 الكتاب لتعزيز الوفاق بينهم ثانياً، أما العامة من الناس فلا جرمية لهم في هذا

ولذلك جاء بالحرص في قوله : وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعدما جاءتهم اليينات بغيابهم » فاذا كان الرؤساء قد جنوا هذه الجناية على انفسهم وعلى الناس بسبب البغي الخاص بهم فهل هذا يقدر في هداية الكتاب الى ما يتفق الناس عليه من الحق ويرتفع به النزاع فيما بينهم ؟ كلا فقد رأينا كل دين في بدء نشأته يقرب البعيد ويجمع المتشتت ويلم الشعث ويمحق أسباب الخلاف من النفوس ويقرر بين الأخذين به أخوة لاتدانيها أخوة النسب في شيء . وهل يؤثر الاخ في النسب أخاه بالله على نفسه وهو في أشد الحاجة اليه كما كان يفعل أولئك الذين يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ؟ وهل يبذل الاخ النسبي روحه دون أخيه ويؤثره بالحياة على نفسه كما آثره بالمال ، كما كان يقع من أولئك الابطال ؟ هذا شأن الدين وهو باق على أصله ، معروف بحقيقته لاهله ، تبينه للناس رؤساؤه ، ويمشي بنوره فيهم علماؤه ، لاخلاف ولا اعتساف ، ولا طرق ولا مشارب ، ولا منازعات في الدين ولا مشاغب

هذا هو الدين الآلهي الذي قدر الله أن يكون هداية للبشر فوق الهدايات التي وهبها لهم من الحواس والعقول فاذا لم يهتد بها الذين اوتوها وهم علماء الدين وبغوا بالتأويل ، وكثرة القول والقليل ، فهل يمس ذلك جانبها بميب ؟ ماذا يقول القائل في أولئك الذين يؤتيهم الله العقل ثم لا يستعملونه فيما أوتي لاجله ؟ هل تنقص حالهم هذه من منزلة العقل وتدل على ان العقل ليس من نعم الله على الانسان ؟ ماذا يقول القائل في أولئك الذين لهم أبصار وأسماع ولكن يخط الواحد منهم في سيره فلا يستعمل بصره في معرفة الطريق التي سير فيها ، أو في وقاية رجليه من الشوك الواقع

عليها، أو التباعد عن حفرة يتردى فيها، وربما كانت نظرة واحدة تقيه من التهلكة لو وجهها نحوها. وقد يسمع من الاصوات التي تنذره بالخطر القريب منه ثم لا يبالي بما يسمع، حتى يصيبه ما ليس له مدفع، فهل تحط حال هؤلاء الناس من قيمة السمع والبصر؟

هذه الآية الكريمة ترفع من شأن الدين وتعلو به الى أرفع مقام من مقامات الهدايات الالهية وتدفع عنه مطاعن أولئك السفهاء الذين تغشي أعينهم حجب الظواهر، فتقف بهم دون معرفة السرائر، بناديبهم الحق فلا يصل اليهم الا صدى صوت الباطل، ثم يرفع النص الكريم مقام المؤمنين الصادقين، ويحلهم من الكرامة أعلى عليين، اذ يقول بعد ما ذكر جناية أهل الخلاف، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ﴿الاذن هنا التيسير والتوفيق والذين آمنوا هم أهل الايمان الصادق في كل دين أو هم المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم وعلى كل فالله جل شأنه يخبرنا وهو أصدق القائلين بأن المؤمنين هم الذين يهتدون لما اختلف الناس فيه من الحق أي يصلون الى الحق الذي يختلف مزاعم الناس فيه، فيزعم كل واحد انه عليه، وهو اما بعيد عنه بعد الباطل عن الحق، واما على شيء منه غير انه على حكم المصادفة والاتفاق، والذي حمله على زعمه انما هو الهوى والميل الى الشقاق، وهو في الحالتين على الباطل لان موافقة الحق على غير بصيرة لاتعمدهداية اليه. الايمان الصحيح له نور يسطع في العقول فيهديها في ظلمات الشبه ويفضي لها السبيل الى الحق الذي لا يخالطه باطل فيسهل عليها أن تميظ كل أذى يتمر فيه السالك، وقد يسقط به في مهاو من المهالك، الايمان

الصحيح لا يسمح لصاحبه أن يأخذ بأمر قبل أن يتبصر فيه ويمحص الدليل على انه نافع له في دينه أو دنياه ، ولا يدع أمرا حتى يشهد عنده البرهان أو اليان بأنه ليس مما يجب عليه أن يأتيه بحكم ايمانه . الايمان الصحيح يجعل من نفس صاحبه رقيبا عليها في كل خطرة تمر به ، وكل نظرة تقع منه على ما بين يديه من آيات الله في خلقه ، لا يطير الخيال بصاحب الايمان الصحيح الا الى صور من الحق تنزل منه منزلة العبارة من معناها فهو اذا اعتقد فاما يعتقد ما هو مطابق للواقع واذا تخيل فاما يتخيل صورة تمثل ذلك الواقع وتجليه في أقوى مظاهره ، بهذا يكون تيسير الله له الهداية الى الحق الذي يختلف فيه الناس فهو مطمئن ساكن القلب ، وهم في اضطراب وحرب ، تولوا عن هداية الله فخرموا توفيقه ، وكفروا بنعمة العقل والدين فمقوبوا عليها بفشو الشر ، وفساد الامر ، والله لا يصلح عمل المفسدين ، ولا فساد أعظم من الاختلاف في الدين (١٥٩ : ٦) ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما أمرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون) * (٤٢ : ١٣) شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه) (١٣٧ : ٢) فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق فسيكفيكم الله وهو السميع العليم * ١٣٨ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون) هذه آيات الله لا يمرض عنها الا بعيد عن الله والله يهدي من يشاء

الى صراط مستقيم

هذا ما اخترنا من التأويل وهناك ما رمى اليه قول أبي مسلم الاصفهاني والقاضي أبي بكر فيما نقلناه عنهم سابقا وهو أن الناس كانوا أمة واحدة على سنة

الفطرة والتمسك بالشرائع العقلية فيما يعتقدون وما يعملون وما يتكون والدليل على ذلك أن الفاء توجب التعقيب فيعلم من ذلك أن تلك الوحدة كانت متقدمة على جميع الشرائع الإلهية فلا تكون الا الاستفادة من العقل ولا بد لبيان ماري اليه قول الشيخين من بيان يطمئن اليه الجنان

ما جاءنا من أنباء الامم وما رأيناه من آثارهم وما عرفناه من حال بعضهم اليوم يشهد شهادة لا يرتاب فيها من أدبت اليه ان العناية الإلهية سارت بالانسان في جماعته كما سارت به في أفراده - يخلق الله الفرد من البشر ضعيف القوة فاقد العلم لا يعرف شيئاً من أمره كما جاء في التنزيل (١٦ : ٧٨) والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون» ثم أبواه أو من يكفله سواهما يقوم عليه يقوي بنيته ويدفع عنه ما عساه يهدمها ويعلمه كيف يسمع وكيف ينظر وكيف يتقي ببصره وسمعه ما تخشى عاقبة وقعه الى أن يبلغ من السن حداً معلوماً يكون فيه الحس قد أعدده لاستعمال قوة أخرى كانت لا تزال قاصرة فيه وهي قوة العقل ويسهل عليه أن يفكر فيما مضى وينظر فيما حضر ليعرف منها كيف يسلك في عمله لما يستقبل فكمال استعداد العقل للنظر في شؤون الشخص هو منتهى نحو القوى المدركة كما ان وصول البنية الى الحد المعروف في السن المعلومة هو منتهى نمو البدن. تلك السن هي المعرفة بسن الرشد لم يكن من متناول قوة الصبي في زمن الصبا الا حاطة بكنه الجمعية البشرية وما وضع الله فيها من الروابط المعنوية والمعاني الروحية التي تقوم بها بنية الاجتماع ولم يكن من طوق مداركه أن تخترق هذا الكون المحسوس لتصل الى معرفة مكوّنه ويشرق عليها نور وجوده الباهر وانما كان كل م

الصبي منصرفاً الى تغذية جسمه ورياضة قواه البدنية ولا يبالى بما وراء ذلك واذا ذكر له شيء من تلك المعاني العالية لم يتمثلها ذهنه الا في صور من الخيال هي الى الباطل اقرب منها الى الحق . كل ذلك معروف لكل من كان طفلاً ثم صار صبياً ثم بلغ سناً عرف نفسه فيها رجلاً عاقلاً فلا حاجة بنا الى الاطالة فيه

على هذه السنة قادت العناية الالهية جماعة البشر لان الحكمة قد قضت بأن يحيا الانسان الى أجله المحدود في جماعة من نوعه كما قدمنا لمناص له عن ذلك . هذه الجماعة هي التي تسمى أمة كما عرفت ويمكنك أن تسميها بنية الاجتماع وتسمي كل فرد منها عضواً من تلك البنية فكما ينشأ الفرد قاصراً في جميع قواه ضعيفاً في جميع أعضائه . كذلك نشأت الجمعية البشرية على ضرب من السداجة لا تبلغ بها الى تناول الشؤون الرفيعة والمعاني العالية والمعارف السامية غير أن الذي يربي الفرد ويسوس قواه الى أن يبلغ رشده هو الابوان أو من يقوم مقامهما ، والذي يكفل الجمعية ويربي قواها ، ويشد بناها ، انما هو الكون وما يساهم من حوادثه ، والحاجات ووقعها ، والضرورات ولذعها ، وكما يؤدب الصبي أبواه يؤدب الجماعة شدة وقع الحوادث الكونية منها وهي في هذا الطور لاهم لها الا المحافظة على بنيتها الجسمية وحاجتها البدنية وليس عندها من الزمن ما تنفرغ فيه لأدنى من ذلك كما هو شأن الطفل في صباه . والآثار التي عثر عليها الباحثون في مبادئ ظهور الصناعة عند البشر وارتقاها من أدنى الاعمال الى ما يظنه الناظر أعلاها اليوم تشهد شهادة كافية بأن البشر كانوا في بدء أمرهم من قصور القوى على حالة تشبه حالة الصبيان في الافراد فقد كانوا في بعض أطوارهم لا يهتدون الى اصطناع المعادن القابلة للطرق

كالنحاس والحديد وأن آلاتهم للدفاع ونحوه كانت من الحجارة ثم ارتقوا الى استعمال النحاس ثم ارتقوا بعد ذلك الى استعمال الحديد وعلى هذا النحو كان رقي معارفهم في جميع أبواب الصنعة وما عليك الا أن تنظر كيف ابتدأوا وضع حروف الكتابة من الخط المسماوي ثم لم يزالوا يرتقون فيه الى أن وصلوا الى ما نعرف اليوم. كل ذلك يدل على أن سنة الله في الجماعة هي بعينها سنته في الفرد منها من التدرج به من ضعف الى قوة ومن قصور الى كمال كانوا في طور القصور منغمسين في الحس والمحسوس فاذا تخلصوا منه الى شيء تخلصوا الى وهم يثيره الحس وانما هو ظل له يظن شيئاً وليس بشيء - اذا عجبوا كيف يموت الميت ولم يهتدوا الى فهم معنى الموت ظنوا انه يغيب عنهم غيبه ولكن لا يزال يتمدهم بما يؤذيهم كأن الموت يحدث بينه وبينهم عداوة فظنوا أن ارواح الاموات من جملة العاديات الضارات الممينات النافعات ولذلك كانوا يمدون لها ما يرضيها وكانوا يخافون أن يذكروا أسماءها، واذا سمعوا رعداً أو راءوا برقاً أو أمطرتهم السماء أو زعرتهم الاعاصير تخيلوا اشباحاً مثلهم ترسل ذلك كله عليهم ويذهب بهم الخيال فيها الى ما شاء من صور وتماثيل وهكذا كان شأنهم في كثير من الحيوان والنبات والنجوم اذا استعظموا منها شيئاً لعظم مضرتة أو لكثرة منفعتة توهموا فيها ما شاؤا من قدرة تفوق قدرتهم واردة تقهر ارادتهم

ولم يزالوا كذلك والتجارب تكشف لهم خطايم فيما يتوهمون، والحوادث تأتيهم بعلوم لم يكونوا يعلمون، حتى عقلوا كثيراً من أصول اجتماعهم وكشفوا شيئاً من عناصر بنيتة المعنوية ووصلوا الى منزلة الاستعداد لان يفهموا باطن ما عقلوا وسر ما عرفوا، ولان يخلصوا من هذا العالم الجسماني الذي كانوا

فيه الى عالم روحاني كانوا يسرون في طلبه من حيث لا يشعرون . هنالك تهيأ لهم أن ينتقلوا من طور قصور الصبي الى أول سن الرشد فجاءتهم النبوة تهديهم الى ما يستقبلونه في ذلك الطور الجديد - طور يكون واضح النظام لاجتماعهم هو الله جل شأنه ويكون المحدد لصلاتهم ربهم تعالت أسماؤه هو الرحيم بهم العليم بمصالحهم وهو مع ذلك ممالأ متحدده عقولهم ، ولا تسمو الى اكتناه ذاته معارفهم ، هذه هي الغاية التي لم يكن لهم ان يدركوها وهم في قصور الطور الاول قد انتهوا اليها عند دخولهم في الطور الثاني

فهذا هو قول الشيخين : ان الامة الواحدة هي الامة الآخذة في اعتقادها وعملها بالقتل ومقتضى الفطرة قبل النبوات جميعها لان ظهور النبوة والاستعداد لقبولها طور من الاطوار البشرية لا يصل اليه النوع الانساني الا بعد التدرج في طريق طويلة تنتهي غايتها الى هذا النوع من الكمال الانساني

الاستعداد لظهور النبوة وقبول دعوتها مرحلة من المراحل التي تسير فيها الجمعية البشرية عند ما تبلغ العقول منزلة من القوة ومقاما من السلطة وتبلغ النفوس من قوة التصرف في المنافع والمضار ما يخشى معه من ضلالها أن يوقعها في خيالها ، عند ما تعظم مطامع العقول والشهوات وتتسع مجالاتها وتبعد مطامعها ، هنالك يخشى على الجمعية البشرية من بعض أفرادها أو من كل واحد منهم على بقية أركانها كما يخشى من قوى الشاب أن تهلكه عند ما تبلغ البنية حد النمو وتبدو له الشهوات في أجلى صورها فكما كان من حكمة الله ان يهب الشاب قوة العقل عند بلوغ السن التي تعظم فيها الشهوة ويقوى فيها الاحساس بالحاجة الى توفير الرغائب حتى يقوده في

تلك الغمار كذلك فعل الله بالجمعية البشرية عند ما بلغت بمعارف أفرادها ذلك الحد الذي ذكرنا - وهبها تلك الهداية الجديدة وأيدها بالدلائل التي بلغ من قوة العقول أن تدركها ، وأن تصل من مقدماتها الى نتائجها ، تلك الآيات اليبينات التي جاء بها الانبياء على اختلاف أزمانهم وأممهم جاءت الى كل أمة بما يلائم حالتها النفسية ومكاتها العقلية فكان الانبياء عليهم الصلاة والسلام في الامم بمنزلة الرأس من البدن . جاؤم يبينون لهم الخير ويبشرونهم بحسن الجزاء لكاسبه ، ويكشفون لهم مسالك السوء وينذرونهم بسوء المصير لصاحبه

ولما كان الاستعداد يتفاوت في الامم كانت أمة أولى من أمة بتقدم عهد النبوات فيها وكانت تلك الامة المتقدمة جديدة بأن تكون امام الامة المتأخرة سنة الله في الخلق . هذا الطور النوراني الجديد طور ظهور النبوة هو طور خير وسعادة ، طور هداية ورشاد ، وأخوة بين المهتدين فيه وسداد في أعمالهم ، ونزوع الى تكميل غيرهم بمثل ما مكنت به أنفسهم ، وإضاءة ما أظلم من جو غيرهم بمثل ماضاه به جومهم ، ولا يزالون كذلك ما قاموا على فهم ما جاء اليهم ، وما قيدوا عقولهم ونفوسهم بالحدود التي وضعها لهم ، وما وقفوا على سر ما حملوا عليه ، ولزموا روح مادعوا اليه ، وما حذب كل واحد منهم على الآخر ليرده اذا زاغ عن الطريق المعبدة ، ويقيم على السنة المعروفة ، فهذا قوله تعالى « فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه » فقد قطع الانسان في سيره الى الكمال مرحلة أولى انتهت الى ظهور النبوات ثم هو يسير في هذه مرحلة أخرى الى أن يصل الى منزل

آخر ولكنه ياللاسف ليس بالمنزل المرتضى . ذلك أنه اذا طال الامد على عهد النبوة وبعد الناس عن مبعث نورها، وينبوع نيرها، قست القلوب، وأظلمت الانفس، وغلبت الشهوات ، فضعف العلم بسر الدعوة ، وأهملت الجمعية تقويم الطريقة ، واستعمل أهل العلم بالدين، نصوص الدين فيما يضيع حكمة الدين ، ويذهب بأثره في الناس ، فيقع الاختلاف والاضطراب ، وينقلب سبب السعادة الاولى ، عاملا للشقاء في الاخرى ، وذلك باتباع خطوات شيطان الرئاسة ، والانقياد لفوايات السياسة ، فهذا قوله تعالى « وما اختلف فيه الا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم اليينات بغيا بينهم » هذا طور ثالث للجمعية البشرية ومرحلة تسير فيها ماشاء الله أن تسير حتى تذوق وبال أمرها ، وحتى تبصر عواقب الخلاف بما كان من فوائد الالفة ، وحتى تردها الضرورات إلى النظر فيما أغمضت عنه ، وإلى الرجوع إلى ما خرجت منه ، فتعود إلى محوما عرض من العادات ، وتنقية القلوب من فاسد الاعتقادات ، وتطهير النفس من رديء الملكات ، فتشرق لها شمس الحق الاول ، وتقوم على الطريق الا مثل ، وتعود الطمأنينة إلى النفوس ، ويتساوى في الحق الرئيس والمرؤوس ، ويجتمع الناس على التنزيل ، ويتحدون على صحيح التأويل ، وهذا قوله تعالى « فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه »

تلك الاطوار التي لا بد للبشرية ان تمر فيها حتى تبلغ كما لها ، وتنال تفصيلها وإجمالها ، وتأويل الآية على طريقة الشيخين المذكورين لا يضايق ما اخترناه ، ولا يبعد عما قررناه ، ومكانة آدم عليه السلام من الرسالة لا تزعج صاحب هذا التأويل ، ولا تلصق به شذوذا أبعد من شذوذ من قال

كان الناس على الحق متفقين ، ثم كان الخلاف أثر بعثة النبيين ، ولاشذوذ من قال ان الناس هم آدم كما علمت . فانه يقول ان رسالة آدم لم تعلم بم كانت والى من كانت فيجوز أن تكون بأمر تنفق مع تلك السذاجة الاولى الى واحد أو أكثر من أبنائه ثم نسي ما كان من ذلك عند من بلغه وجهل عند من لم يبلغه . على أن ماسبق في تأويل قوله تعالى (٣٠: ٢) أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) من رأي ابن عباس وأناس معه من أن الارض كان فيها عمار يعملون فيها ما يعمل بنو آدم يسمح لصاحب التأويل أن يقول ان آدم عليه السلام مع بنيه كانوا في عمارة الارض كولد نوح وان الارض كانت معمورة من قبله بأقوام فيهم تلك الصفات البشرية ثم انقرضوا وخلفهم آدم كما تنقرض أمة وت خلفها أمة ، يهلك الله صنفا وينشئ آخر والنوع واحد ، ولا يزال الهالك يترك أثرا للباقي يحدث فيه فكرة ، ويشير في نفسه عبرة ، ويكون ذلك سلما له الى رقي كان من قبل دونه ، وان مثال هذه الاعتراضات التي تكاد تكون ضروبا من انكار المشهود ، لقول قائل انه غير موجود ، لا تقف دون العقلاء من أهل الدين خصوصا علماء الدين الاسلامي الذي لم يحدد تاريخا خاصا يتبدى منه الوجود الانساني في هذه الارض فهم أحرار فيما ينظرون ماداموا لم يخالفوا نصا قاطعا من نصوص الكتاب ، ولا سنة خلا نقلها من الريب والاضطراب ، والله أعلم بما أودع كتابه من أسرار وحكمة ، نسأله سبحانه أن يتم علينا هذه النعمة ، فهو حسبنا ونعم الوكيل ، وهو يقول الحق ويهدي السبيل (انتهى ما كتبه الاستاذ الامام)

(٢١٤ : ٢١٠) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ
خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَكْمِلُنَّ أَلْبَاسًا وَالضَّرَآءَ وَزُكُورًا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ؟ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ *

الآية متصلة بما قبلها فقد أمر الله تعالى بالوفاق والسلام، وذكر
سبب التنازع والخصام، وأرشد الى ما فطر عليه البشر من حاجة بعضهم الى
التعاون مع بعض عند ما كثروا واجتمعوا، وكثرت مطالبهم، وتعددت
رغائبهم، ومن إفضاء ذلك الى التنازع والتعادي، ومن حاجتهم الى نظام جامع،
وشرع يحدد الحقوق، ويهدي القلوب، لاجال فيه للنزاع والاختلاف،
لوجوب أخذه بالتسليم لما معه أو لما فيه من اليينات على انه من عند الله -
وذكر إحسان الله تعالى اليهم اذ بعث فيهم الانبياء وأنزل عليهم الكتاب
ليحكم في الاختلاف ثم ذكر اختلاف الذين أتوا الكتاب في الكتاب نفسه
وتحويلهم الدواء داء واتخاذهم الرابطة الجامعة آلة مفرقة ثم هداية الله تعالى
أهل الايمان الصحيح لما وقع فيه الاختلاف من الحق برجعهم الى الاصل
وهو الكتاب وتحكيمه في كل خلاف، وقبول حكمه في كل نزاع، والاعتماد
في فهمه على ما يؤخذ من جلته، وما علم علما صحيحا من سنة من جاء به، ومن
صدقوه واتبعوه قبل الخلاف . بين الله تعالى هذه الاطوار في البشر فأنازل
لنا الطريق التي اهتدت فيها الأمم بعد ضلال، ثم ضلت بعد هداية لنكون
على بصيرة فيما نعمله للخروج من الخلاف بعد وقوعه ولكن الذي يحاول
الخروج من الخلاف يكون عرصة لبني المختلفين وإيذائهم وهكذا أهل
الضلالة يبنون على أهل الهداية وان كان هؤلاء يريدون خيبرم سواء

كان ما يحاولون هدايتهم فيه هو الضلال في طريق الفطرة والعقل ، أم الضلال في تأويل الكتاب والتصرف في التشرع ، ولذلك قفى على ذلك البيان كله بتمثيل حال الاولين الذين سلكوا سبيل الهداية في أنفسهم وتصدوا لهداية الناس وارشادهم الى السلم والوفاق فقال

﴿ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ﴾ الخ الخطاب موجه الى الذين هدام الله تعالى الى السلم والخروج من ظلمة الخلاف الى نور الكتاب الذي أنزل لازالته في زمن النزول وفي كل زمن يأتي بعده ، وتوجيهه أولا وبالذات الى أهل الصدر الاول من المسلمين الذين كانوا خير أمة أخرجت للناس أكبر عبرة وموعظة لمن يأتي بعدهم ويحسبون أنهم بمجرد الانتماء الى الاسلام يكونون أهلا لدخول الجنة جاهلين سنة الله تعالى في أهل الهدى منذ خلقهم وهي تحمل الشدائد والمصائب والضرر والايذاء في طريق الحق وهداية الخلق . وعجيب من أمة ينطق كتابها بالآيات البينات على أن سنة الله في خلقه واحدة لا تحوّل لها ولا تعديل ويبحثها دائما على الاعتبار بها والسير في الارض لمعرفة اثارها في الامم البائدة والامم الحاضرة ثم هم يحولون هذه السنة عنهم ويفشو فيهم الإنكار على من يعظم بما حكى الله تعالى عن حال تلك الامم التي كفرت بنعمة الله تعالى عليها بالسلم والهداية قائلين انه يقيس المسلمين على الكافرين « أم » ههنا هي الواقعة في طريق الاستفهام وهي تشعر بمحذوف دل عليه الكلام في وصف الذين خلوا من قبلنا وما نالوا من البأساء والضراء كأنه يقول قد خلت من قبلكم أمم أوتوا الكتاب ودعوا الى الحق فأذاهم الناس في ذلك فصبروا وثبتوا أفتصبرون مثلهم على المسكاره

وتثبتون ثباتهم على الشدائد أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وتبالوا رضوان الله تعالى من غير أن تقاتلوا في سبيل الحق فتصبروا على ألم القنعة وتؤذوا في الله فتصبروا على الأذى كما هي سنة الله تعالى في انصار الحق وأهل الهداية في كل زمن . قرر الاستاذ الامام معنى الآية على هذا الوجه وقال انه معنى ظاهر من الآية يسبق الى ذهن كل قارئ وإن لم يستطع كل أحد التعبير عنه واذا جعلت « أم » بمعنى الاضراب والاستفهام معاً كما قال المفسر بطل هذا المعنى الذي يملك النفس ويؤثر في الوجدان

قيل ان الآية نزلت في غزوة أحد حين غلب المشركون المؤمنين وشجوا رأس النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وكسروا رباطه . وقيل انها نزلت في غزوة الأحزاب اذ اجتمع المشركون مع أهل الكتاب وتحالفوا على الايقاع بالمسلمين وقطع دابرهم وأصاب المؤمنين يومئذ ما أصابهم من الجهد والشدّة والجوع والحاجة وضروب الأذى - واذا انتقض المنافقون على المؤمنين الصادقين وقالوا كما قال الذين في قلوبهم مرض (٣٢: ١٢) ما وعدنا الله ورسوله الا غروراً - واذ جاءهم الاعداء من فوقهم ومن أسفل منهم واذا غارت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وظنوا بالله الظنون - واذا تبلى المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً - واذا رأى المؤمنون الصادقون الأحزاب متحزبة عليهم فقالوا على قتلهم وضعفهم وجوعهم وعريهم (٣٣: ٢١) هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله : وما زادهم الا إيماناً وتسليماً

أمثال هؤلاء يخاطبهم الله تعالى بقوله (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الدين خلوا من قبلكم) أي والى الآن لم يصيبكم ما أصاب

الذين سبقوكم بالإيمان والهدى والدعوة الى الحق من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين فالمراد بالمثل الوصف العظيم والحال التي لها شأن بحيث يضرب بها المثل . أي لم تكن لكم هذه الحال الشديدة الى الآن . وهذا النبي المستغرق مما يلفت الأذهان الى معرفة ما أصاب أولئك الأقوام ولذلك قفاه بالبيان فقال ﴿ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ﴾ البأساء الشدة تصيب الانسان في غير نفسه وبدنه كأخذ المال والاخراج من الديار وتهديد الأمن ومقاومة الدعوة وفسره الجلال بالفقر وهو من أثره ، والضراء ما يصيب الانسان في نفسه كالجرح والقتل وفسره الجلال بالمرض . وأما الزلزال فهو الاضطراب في الأمر يتكرر حتى يكاد يزل صاحبه عنه ، وهذا الحرف فيه لفظ زل مكررا ومعناه زلّ وانحرف فزلّله بمعنى هزه ودعّه ليزله عما هو عليه أي انهم وصلوا الى درجة حدوث الاضطراب والاشراف على الزل في مجموعهم كما قال تعالى في المؤمنين يوم الاحزاب «وزلزلوا زلزالا شديدا» والآية التي نفسرها تصرّح بأن بعض السابقين كانوا أشد زللا ولعل الغاية التي وصلوا اليها ولم يصل اليها سلفنا هي قوله تعالى «حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله» أي حتى وصلوا الى غاية من الشدائد والاهوال لم يروا فيها منفذا لسبب من أسباب الفوز لان قوة أعداء الحق أحاطت بهم من كل جانب ودنت منهم حتى أخذت بأكظامهم فاعتقدوا أن وقت العناية الآتية والنصر الذي وعد الله به من ينصر الحق قد حان وقته أو أباطا فاستجلوه بقولهم : متى نصر الله ؟ فأجابهم تعالى ﴿ ألا ان نصر الله قريب ﴾ بأن نصرهم وكف عنهم شر أهل النبي وأيد دعوتهم وجعل كلمتهم العليا وكلمة

الذين كفروا هي السفلى وكان الله قويا عزيزا . فالرسول هنا للجنس وقد ذكرت هذه الناية في الشدة بصيغة المضارع تصويرا لها كأنها حاضرة ليتمثل المخاطب هو لها وشدتها فيخف عنده ما يجده مما هو دون ذلك وكل شدة هي دون الشدة التي يستعجل بها رسل الله تعالى نصر الله استبطاء له وهم أعلم الناس بالله تعالى وأشد هم اتكالا عليه وتسليما له . ولعمري ان المسلمين لم يصلوا في تلك الشدة التي حملت عليها الآية الى تلك النهاية التي قال فيها أولئك الرسل ما قالوا ولقد قتل بعض النبيين ضروبا من القتل حتى ورد أن منهم من نشر بالمنشار حيا وناهيك بأصحاب الاخذ والذين أحرقوا المؤمنين فيه بالنار (٨: ٨٥) وما تقموا منهم الا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد) . وحاصل معنى الآية لوم المؤمنين على ذلك الحسبان ؛ وبيان أن ما كانوا فيه من الشدة والالم في واقعة الاحزاب أو وقعة أحد ان صحيح ان الآية نزلت في ذلك الوقت أو في عامة أحوالهم قبل فتح مكة اذ كانوا يألمون من منازعة المشركين واليهود والمنافقين ويقاسون من مجاهدتهم ومكايدهم ما يقاسون - كل ذلك قليل في جنب ما قاسى غيرهم ممن سبقهم بالايان والهدى اذ كان استعداد البشر أضعف وقسوتهم أشد وعنادهم أقوى جاء في معنى هذه الآية آيات أقربها منها لفظا ومعنى قوله تعالى في سورة آل عمران (١٢: ٣) أم حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين) وهذه نزلت في غزوة أحد لا محالة . وأما قوله تعالى في سورة التوبة (١٦: ٩) أم حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خير بما تعملون) فقد قيل انه خطاب للمؤمنين وقيل للمنافقين . ومن خطاب المؤمنين

في مثل هذا المقام قوله في أول سورة ألم العنكبوت (٢٨) ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون * ٢ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين * - الى قوله - ١٠ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أؤذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله) . فهذه الآيات وأمثالها تؤيد الآية التي نفسرها في ابتلاء الله المؤمنين الصادقين الداعين الى الحق ولكنك تجد أكثر المسلمين الذين تقرأ عليهم دائما في غفلة عنها فلم يغفل عن تصور المعنى في ذهنه يغفل عن انطباقه على الواقع ولذلك تجد الكثيرين منهم يذهبون الى من يؤذي في سبيل الحق بالقول أو بالفعل كان وقوع الاذى عليه دليلا على أنه مبطل لا يطلب الحق !! فما أجملهم بكتاب الله ، وما أبعدهم عن العلم بسنن الله ؟ وما أغفلهم عن تأويلها في خلق الله ، اتخذ الناس هذا القرآن مهجورا الا ما يتغنون به من بعض سوره في المحافل الجامعة ففقدوا روح الدين وتبع الروح الجثمان الا قليلا من الرسوم الماثلة في جانب بروج البدع المشيدة وانما أتقى على تلك الرسوم تمسك العوام بها فلولا هم لما بالى بها الامراء والرؤساء الذين لا قوام لعظمتهم الا خضوع العامة لهم لذلك جعلوا الدين رابطة سياسية وآلة لاختضاع العامة لهم ولذلك يحاربون من يدعو الامة الى الكتاب العزيز ويستعينون عليه بعلماء الرسوم الذين يستمدون سلطتهم ورزقهم وجاههم منهم لئلا تتوجه نفوس الجمهور الى الكتاب ، فيعرو رباستهم الزلزال والاضطراب ، هذا هو الحجاب بين الامة وبين الاعتبار بالقرآن والاهتداء بهديه - المسلم العارف بتاريخ دينه يعرف قيمة اصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمسلم العامي المقلد يعظمهم في خياله وشعوره أشد مما يعظمهم

العارف في فكره وقلبه حتى ان الكثيرين أو اكثر من المسلمين يكادون يرفعونهم عن مرتبة البشر ويكاد تعظيمهم ايام يشبه العبادة ولكن مابال هؤلاء، وأولئك لا يعتبرون بما خاطبهم الله تعالى به في مثل هذه الآية ولا يتأملون كيف عاتبهم الله تعالى هذا العتاب الشديد على ظنهم وحسبانهم أنهم يدخلون الجنة وهم لم يقياسوا من البأساء والضراء واحتمال الشدائد في سبيله ما قاسى الذين سبقوهم بالايمان حتى استحقوا الجنة؟ يقول الاستاذ الامام ان الآية عتاب لهم وقال غيره من المفسرين انها انكار عليهم وهذا القول أشد مما قاله الاستاذ الامام . فكيف لا ينكر مسلم على نفسه مثل هذا وهو يعلم أنه دون الصحابة الكرام ايمانا واسلاما ودعوة الى الحق وصبرا على المكاره في سبيله . لماذا لا ينكر على نفسه وعلى من يراه من أمثاله الذين يقولون آمنا بالله فاذا أذوي أحدكم في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ، وآثر ما عند الناس على ما عند الله ، بل لماذا لا ينكر على نفسه وعلى من يراه لاهم لهم الا زينة هذه الحياة الدنيا والاستكثار من المال ولو من غير حله والانبساط في الارض ولو بالبني في الارض والاعتداء على حقوق الجيران وغيرهم

أم حسبت أن هؤلاء الذين يغشون أنفسهم ويغشون الناس بدعواهم الايمان وغرورهم بالانتساب الى الاسلام كانوا بدعا من الناس يجهلهم وأمانهم ، كلا ان هذه كانت حال كل أمة طال عليها الامد بعد زمن البعثة فقسمت من أفرادها القلوب وفسقوا عن أمر ربهم فلم يزونا ايمانهم ولا اسلامهم بالميزان الذي وضعه الله تعالى في كتابه ليميز به الراجح والطائش وبه حكم على أصحاب النبيين وأتباعهم كما قرأت في الآية الكريمة

(البقرة ٢) مدعو نصر الدين مع الجهل به . الوطنية . آيات المؤمنين ٣٠٩

وما ذكرنا في تفسيرها بما في معناها . وانما البدع الغريب ، والامر العجيب ، الذي لم يعرف له نظير في أمة من الامم هو ما نراه في هذا العصر من تصدي أناس لدعوى نصر الدين والزعامة فيه وحفظه على أهله وهم لم يقرأوا كتابه ولو قرأوه لما فهموه ، ولم يتلقوا سنته ولو سمعوا لما وعوها ، ولم ينظروا في عقائده ولو نظروا فيها لما عقلوها ، ولم يعرفوا معظم أحكامه وما يعرفونه منها لا يعملون به ، وأعجب من هذا وأغرب أنهم بلغوا من الوقاحة والتهجم أن صاروا يعارضون حملة القرآن وانصار السنة وعرفاء الشريعة وحجج العقائد وحكماء الاحكام ويجادلونهم في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ، وقد حلوا رابطة الدين ، ودعوا الى رابطة أخرى يسمونها الوطنية يفرقون بها بين المؤمنين ، -- وما جراثيم على ذلك كله الاجهل العامة وقلة الذين يميزون بين العلماء العاملين ، والادعياء الجاهلين ، ولو كان هؤلاء على شيء من الايمان لاستحووا من الله تعالى أن يدعوا هذه الدعاوي التي يكذبهم بها كتابه كما تكذبهم سيرة السابقين الاولين . لكنهم لا هم لهم الا العامة التي يبتغون عندها الرزق والاستعلاء في الارض وهم في مأمن من فهمها معنى الايمان وصفات أهله لانهم يحولون بينها وبين كل من يوجه وجهها الى كتاب الله تعالى الهادي الى ذلك

جعل الله تعالى للمؤمنين آيات ووصفهم في كتابه بصفات غيرها المحرفون واستبدلوا بها آيات الغش وصفات المخادعة التي يشتنون بها العامة . أكبر آيات الايمان وأظهرها الاهتداء بكتاب الله تعالى والدعوة اليه وايقاظه على كل ما يخالفه واحتمال البأساء والضراء في سبيل الحق الذي يهدي اليه ، والخير الذي يحض عليه ، ويدخل في ذلك بذل المال والنفس

فمن يخل بما آتاه الله من مال وقوة على تأييد كلمة الله ، فلا وزن لايمانه في كتاب الله ،

فيأياها المسلم المقلد لوالديه ومعاشريه وأقرانه الذي يحسب انه من أهل الجنة لانه ولد ورث بين المسلمين ، ورضي ببعض ما هم عليه من رسوم الدين ، أو اتكالا على شفاعة الاولين ، أقرأ أو اسمع وتأمل ما عاتب الله تعالى به أفضل سلفك الصالحين ، وما ذكره عن سبقتهم من اتباع النبيين ، ويأياها العلماء بالرسوم ، والعاكفون على قراءة كتب العلوم ، ليس بأمانيكم ولا أماني الكاتين ، فقد وضع كتاب الله الميزان للصادقين والمنافقين ، فعليكم أن تتذكروا وتذكروا به اخوانكم المسلمين ، ولا يصدنكم عن آيات الله والاهتداء بكتاب الله انكم فضلمتم الناس بقراءة مطولات الكتب العربية ، وصرف السنين الطوال في فهم الاحكام الفقهية ، والاكتفاء من علم الايمان بمثل السنوسية والنسفية ، فان ينبوع الايمان كتاب الله تعالى فأحصوا ما فيه من الشعب والآيات على الايمان ، (٩: ٥٥) وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ،)

ويا أيها الامراء والسلاطين ، الذين اتحلتم لانفسكم الرياسة في هذا الدين ، وافاضة السلطة الدينية على العلماء والحاكين ، اعلموا انكم مخاطبون كغيركم بهذه الآيات ، بل هي موجهة الى غيركم بالتبع واليكم أولا وبالذات ، لانكم سلبتم الامة الاستطاعة على العمل للملة ، ومنكم من سلبها أيضاً حرية القول والدعوة ، فعليكم ان تخفضوا من هذه الكبرياء ، وأن تتحملوا في سبيل الحق البأساء والضراء ، وان تبدلوا في تأييد كلمة الله قناطر الذهب التي تخزنون ، وهذه المزارع والداكر التي تتأملون ، فان ماتستدلون به

على أصل سلطتكم من القرآن ، مقيد بكونكم من أهل الايمان ، وهذه آيات المؤمنين ، وما أعلم الله به أهل الايمان الصادقين ، بل عليكم بعد إقامة شعب الايمان في أنفسكم ، ان تقيموها في أنفس رعيتكم ، وتكونوا قدوة لعالمهم وعاملهم ، وغنيهم وفقيرهم ، لتكونوا أئمة هدى ونور ، لا أئمة ضلالة وفجور ، والا كان عليكم اثمكم ، واثم جميع الامم التي منيت بكم ،

وجملة القول انه يجب على كل مكلف أن يتحقق بصفات الايمان التي جاء بها الكتاب العزيز ويعلم ان للايمان عليه حقوقاً عامة وواجبات خاصة هن آيات الايمان وثمراته في النفس والاعمال وبهن يؤدي الى غايته من سعادة الدارين ، ولم يسلب الله هذه الامة تلك النعم التي أنعم بها على سلفها بقبامهم بحقوق الايمان الا بعد التفريط فيها . ثم انهم ليمنون أنفسهم بالجنة ، بدلا عما فاتهم من السيادة والعزة ، غافلين عن الآيات البينات التي تفرض عليهم من الاعمال لسعادة الآخرة ، أكثر مما تفرضه عليهم لسعادة الدنيا ، وان في كل آية منها ما يكفي لاستئصال جرائم الغرور والاماني فما بالك بمجموعها ، فلي المسلم المذعن ان يشغله تطبيقيها على نفسه ، عن اشتغاله بميوب غيره ، وان يتعاون مع أهلها على البر والتقوى ، ويهجر الراغبين عنها غرورا بزينة الحياة الدنيا ،

ومن مباحث اللفظ في الآية أن الجلال فسر «أم» هنا بيل والهمزة فجعلها للاضراب مع الاستفهام تبعاً للبصريين ووافقا لكثير من المفسرين وقال الأستاذ الامام ان «أم» تقع في أول الكلام فلا يصح فيها المعنى المشهور اذ لا معنى للاضراب في أول القول وما استشهدوا به من الشعر لا يشهد لقولهم بل يصح على ان تكون «أم» في الآية للاستفهام المجرد

وهو ما قاله الزجاج . وقد فسر الآية بنحو ما تقدم وهو مبني على جعل «أم» للمعادلة وحذف ما عطف عليه وقال في المغني ان الزمخشري هو الذي أجاز هذا وحده ثم قال وجوز ذلك الواحدي أيضاً . وعزأحيثها للاستفهام المجرد الى أبي عبيدة . ثم قال : ونقل ابن السجري عن جميع البصريين انها أبدا بمعنى بل والهمزة جميعاً وان الكوفيين خالفوهم في ذلك والذي يظهر لي قولهم اذ المعنى في نحو « أم جعلوا لله شركاء » ليس على الاستفهام :

وذكر سيبويه في الكتاب ان أم المتصلة لا تخرج عن معنى المعادلة والتسوية وان أم المنفصلة تجيء بعد الاستفهام كما تجيء بعد الخبر وبمدان مثل لما قال : وبمنزله أم هنا قوله عز وجل (١ : الم تنزل الكتاب لارب فيه من رب العالمين * ٢ أم يقولون افتراء) فجاء هذا الكلام على كلام العرب ليرفعوا ضلالهم الى ان قال - ومثل ذلك قوله (٤٣ : ١٦) أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين) فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون ان الله عز وجل لم يتخذ ولداً ولكنه جاء على حرف الاستفهام ليصروا ضالاتهم : اه وفسر الجلال « لما » بلم وهو غير صحيح ولم يقل به أحد بل قال سيبويه ان لما لتأكيد النفي في مقابلة الاثبات المؤكد كأن يقول أحد ان فلان جاء فتقول لما يجيء وهذا قد يصح في الآية لان المقام مقام تأكيد انه لا وجه لحسابهم ان يدخلوا الجنة ولم يأتهم بعد ما أصاب من قبلهم وقال الزمخشري ان لما للنفي مع توقع الحصول ولم للنفي المنقطع وهو الذي يتجه في الآية وأمثالها . وفي المغني ان « لما » تفارق « لم » في خمسة أمور فراجع هناك

(٢١٥ : ٢١٩) يَسْأَلُونَكَ . إِذَا يَنْفَقُونَ : قُلْ مَا أَشَقُّكُمْ مِنْ خَيْرٍ
فَلِلَّذِينَ وَالِ الْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ : وَمَا تَقْلَعُوا مِنْ
خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ *

قلنا في تفسير قوله تعالى (١٧٢) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ
مَا رَزَقْنَاكُمْ) الخ أن ما تقدم من أول السورة الى تلك الآية كان في القرآن
والرسالة وان تلك الآية وما بعدها الى قوله تعالى (٢٤٣) ألم تر الى الذين خرجوا
من ديارهم) في سرد الاحكام العملية . ثم أشرنا الى هذا بعد ذلك
وقلنا انه لا حاجة الى التناسب بين كل آية وما يتصل بها وكذلك نقول
هنا لاسيما اذا كانت الاحكام المسرودة أجوبة لاسئلة وردت أو كان من
شأنها أن تردللحاجة الى معرفة حكمها . على أن ما تقدم من بيان التحام آيات
القرآن والتشامها غريب حتى في سرد الاحكام التي يظهر بادي الرأي أن
لا تناسب بينها . فقوله تعالى * يسألونك ماذا ينفقون * الخ متصل بما قبله
في المغزى فان الآيات السابقة دلت على أن حب الناس لزينة الحياة الدنيا
هو الذي أغرام بالشقاق والخلاف وان أهل الحق والدين هم الذين
يتحملون البأساء والضراء في سبيل الله وابتغاء مرضاته ومنها ما يصيبهم
في أنفسهم وأموالهم وذلك مما يرغب الانسان في الانفاق في سبيل الله
وبذل المال كبذل النفس كلاهما من آيات الايمان فكان السامع لما تقدم
توجه نفسه الى البذل فيسأل عن طريقه فجاء بعده السؤال مقرونا بالجواب
وقد ورد في أسباب النزول ان السؤال وقع بالفعل . أخرج ابن
جرير عن ابن جريج قال سأل المؤمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم أين
يضعون أموالهم فزلت الآية . وأخرج ابن المنذر عن أبي حيان أن عمرو

بن الجموح سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تنفق من أموالنا وأين نضعها فنزلت . قال بعض المفسرين ان هذا من رواية أبي صالح عن ابن عباس وقال غيره انها من رواية الكلبي عنه وهي واحدة قالوا انها أوهي الروايات عنه وعن عطاء عنه انها نزلت في رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان لي ديناراً فقال « أنفقه على نفسك » قال ان لي دينارين قال « أنفقهما على أهلِكَ » قال ان لي ثلاثة قال « أنفقهما على خادمك » قال ان لي أربعة قال « أنفقهما على والديك » قال ان لي خمسة قال « أنفقهما على قرابتك » قال ان لي ستة قال « أنفقها في سبيل الله تعالى » هكذا أورد الحديث بعض المفسرين وهو عند أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة بسياق آخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال « تصدقوا » فقال رجل عندي دينار قال « تصدق به على نفسك » قال عندي دينار آخر قال « تصدق به على زوجتك » قال عندي دينار آخر قال « تصدق به على ولدك » قال عندي دينار آخر قال « تصدق به على خادمك » قال عندي دينار آخر قال « أنت أبصر به » ورواه أبو داود ولكنه قدم الولد على الزوجة . ورواه أيضاً الشافعي وابن حبان والحاكم ولم يذكروا ان ذلك كان سبب نزول الآية

وقد زعم كثير من المفسرين أن الجواب غير مطابق للسؤال لانه بيان لمن ينفق عليه لا لما ينفق وخرجوها على اسلوب الحكيم كانه قال انه ينبغي السؤال عن من ينفق عليه لا عن جنس ما ينفق أو نوعه وليس ما قالوا بصواب فان جعل السؤال بما خاصا بالسؤال عن الماهية والحقيقة من اصطلاح علماء المنطق لا من أساليب العربية . قال الاستاذ الامام ليس المراد السؤال عن جنس ما ينفق أو نوعه من ذهب أو فضة أو بر أو شمير وانما

السؤال عن كيفية الاتفاق وتوجيهه الى الاحق به وذلك مفهوم لكل عربي وليس أسلوب القرآن جاريا على مذهب ارسطو في منطقته وانما هو بلسان عربي مبين . وسبق التفال الى بيان ذلك فقال انه وان كان السؤال واردا بلفظ « ما » الا أن المقصود السؤال عن الكيفية لانهم كانوا عالمين ان الذي أمروا به اتفاق مال يخرج قربة الى الله تعالى واذا كان هذا معلوما لم ينصرف الهم الى أن ذلك المال أي شيء هو واذا خرج هذا عن أن يكون مراداً تعين ان المطلوب بالسؤال أن مصرفه أي شيء هو . حينئذ يكون الجواب مطابقاً للسؤال ونظيره قوله تعالى (٦٩) قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهي ان البقر تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون * ٧٠ قال انه يقول انها بقرة (لا ذلول) الخ وانما كان هذا الجواب موافقاً لذلك السؤال لانه كان من المعلوم ان البقرة هي البهيمة التي نشأتها وصفتها كذا فقوله « ماهي » لا يمكن حمله على طلب الماهية فتعين أن يكون المراد منه طلب الصفة التي بها تتميز تلك البقرة عن غير هافهذا الطريق قلنا ان ذلك الجواب مطابق لذلك السؤال فكذا هيئنا لما علمنا أنهم كانوا عالمين بأن الذي أمروا باتفاقه ماهو وجب أن يقطع بأن مرادهم من قولهم « ماذا ينفقون » ليس هو طالب الماهية بل طلب المصرف فلهذا حسن هذا الجواب : اهـ

وقيل ان السؤال كان عن الامرين - ما ينفق وأين ينفق كما في بعض الروايات فذكر في ايراده عنهم الاول وحذف الثاني للعلم به ودلالة الجواب عليه فانه ذكر فيه الامرين وهو قوله تعالى : قل ما أنفقتم من خير ، وهذا هو المنفق والخير هو المال وتقدم في تفسير (١٨٠) ان ترك خير الوصية للوالدين ان الاكثرين قيدوه بالكثير ولكن قوله هنا من خير يمين القليل والكثير . وقال

بعضهم ان التعبير عن المال بالخير يتضمن كونه حلالا فكانه قال ان الاتفاق والتصديق يكون من فضل المال الكثير الحلال الطيب. وأما بيان المصروف فهو قوله - فلولو الدين والاقرين واليتامى والمساكين وابن السبيل - قدم الوالدين لمكانتهما وفسروا الاقرين بالاولاد واولادهم ولا شك ان اقرب الناس الى المرء اولاده ان وجدوا والا كان اقربهم اليه بعد والديه أخوته وما اختير لفظ الاقرين هنا الا لبيان ان العلة في التقديم القرابة فمن كان اقرب كان أحق بالتقديم. وكأن الذين حملوا لفظ الاقرين على الاولاد خاصة أرادوا جعل الآية للنفقة الواجبة في الفقه وهي تجب للوالدين والاولاد عند الحاجة بالاجماع والنفقة في الآية أعم وهؤلاء اليتامى والمساكين لا يجب على فرد معين من المكلفين الاتفاق على يتيم أو مسكين معين منهم من حيث انه يتيم أو مسكين ولكنهم أحق بالصدقة المفروضة والمندوبة بعد الاقرين فالآية عامة في النفقة وأحق الناس بها . ومن أغرب ما قيل فيها زعم بعضهم أنها منسوخة بآية الموارث كأنها أشتبهت عليهم بآية الوصية للوالدين والاقرين على أن دعوى النسخ هناك لم تسلم لهم فكيف بها هنا وقد ردها عليهم الجماهير :

ثم قال تعالى ﴿ وما تفعلوا من خير ﴾ كالاتفاق في موضعه بتقديم الاحق فالاحق به ممن ذكر وهو ما يوجد في كل زمان ومكان وممن لم يذكر في هذه الآية وذكر في غيرها كالرجل تعرض له الحاجة فتدفعه الى السؤال - لا من يتخذ السؤال حرفة وهو قادر على الكسب - . وكالمكاتب يساعد على أداء نجومه وكغير الاتفاق من أعمال الخير ﴿ فان الله به عليم ﴾ لا ينيب عنه فينسى الجزاء والثوبة عليه

(٢١٦:٢١٢) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ، وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ* (٢١٧:٢١٣) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ: قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ: وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ أَسْتَطَعُوا، وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فِمِتًّا وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ* (٢١٨:٢١٤) إِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ*

أخرج ابن اسحق وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير والبيهقي في سننه من طريق زيد بن رومان عن عروة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش - وهو ابن عمته - في ثمانية من المهاجرين في رجب مفقله من بدر الأولى وكتب له كتاباً يعلمه فيه أين يسير فقال « أخرج انت وأصحابك حتى اذا سرت يومين فافتح كتابك فانظر فيه فما أمرتك به فامض له ولا تستكره أحدا من أصحابك على الذهاب معك » فلما سار يومين فتح الكتاب فاذا فيه ان امض حتى تنزل نخلة فأتنا من أخبار قريش بما اتصل اليك منهم ولم يأمره بقتال . فقال لأصحابه - وكانوا ثمانية - حين قرأ الكتاب سمعاً وطاعة من كان منكم له رغبة في الشهادة فلينطلق معي فأتنا ماض لا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كره ذلك منكم فليرجع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد

نهایی أن أستكره منكم أحدا : فضى القوم معه حتى كانوا بنجران أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يعتقبانه فتخطفا عليه يطلبانه ومضى القوم حتى نزلوا نخلة فر بهم عمرو بن الحضري والحكم ابن كيسان وعثمان بن عبدالله بن المغيرة وأخوه نوفل بن عبدالله وأشرف لهم عكاشة ابن حصن وكان قد حلق رأسه فلما رأوه حليقا قالوا عمّار ليس عليكم منهم بأس وأتمر بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان آخر يوم من جمادى فقالوا لئن قتلتموهم انكم لتقتلونهم في الشهر الحرام ولئن تركتموهم ليدخان في هذه الليلة الحرم فليمتعن منكم فأجمع القوم على قتلهم فرمى واقد بن عبد الله السهمي عمرو بن الحضري بسهم فقتله واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان وأفلت نوفل وأعجزهم واستاقوا العير فقدموا بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم « والله ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام » فأوقف رسول الله (ص) الاسيرين والعير فلم يأخذ منها شيئا . فلما قال لهم رسول الله ما قال سقط في أيديهم (أي ندموا) وظنوا ان قدهم لكونهم إخوانهم من المسلمين وقالت قريش حين بلغهم أمر هؤلاء قد سفك محمد الدم الحرام وأخذ المال وأسر الرجال واستحل الشهر الحرام فنزل قوله تعالى (يسئلونك عن الشهر الحرام) الآية فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العير وفدى الاسيرين . وفي رواية الزهري عن عروة انه لما بلغ كفار قريش تلك الفعلة ركب وفد منهم حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أبحل القتال في الشهر الحرام فنزلت . هكذا أورد القصة بعض المفسرين وقوله في صدرها « في رجب الح » يختلف مع قوله بعد « وكان آخر يوم من جمادى » وذكروا

ان هذه القصة كانت قبل غزوة بدر بشهرين وبعد الهجرة بسبعة عشر شهرا . وأخرجها السيوطي في أسباب النزول عن ذكر ماعدا بن اسحق من حديث جندب بن عبد الله مختصرة وقال انهم قتلوا ابن الحضرمي ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى . وقال في آخرها : فقال بعضهم ان لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجر فأنزل الله « ان الذين آمنوا والذين هاجروا » الآية ومشى على ذلك في التفسير . وقال الاستاذ الامام ان كلامه يفيد أن الآيات نزلت متفرقة والصواب ان الآيات الثلاث نزلت في قصة واحدة مرة واحدة

﴿ كتب عليكم القتال ﴾ الخ قالوا ان هذه أول آية فرض فيها القتال وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة وقد كان القتال ممنوعا فأذن فيه بعد الهجرة بقوله تعالى في سورة الحج (٣٩:٢٢) أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا) الآيات ثم كتب في هذه السنة . ونقل عن ابن عمر وعطاء ان القتال كان واجبا في ذلك الوقت على الصحابة فقط وان هذا هو المراد من الآية . وذهب السلف الى أن القتال مندوب اليه واستدلوا بقوله تعالى في سورة النساء (٩٥:٤) فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدین درجة وكلا وعد الله الحسنى) وهو مردود بأن القاعدین هنا هم أولو الضرر العاجزون عن القتال لما نطقت به الآية وأما القاعدون كراهة في القتال فحكمهم في سورة براءة وقيل ان القتال يجب في العمر مرة واحدة . وقد انعقد الاجماع بعد هذا الخلاف الذي كان في القرن الثاني على أن الجهاد من فروض الكفاية الا أن يدخل العدو بلاد المسلمين فاتحا فيكون فرض عين . أما قوله تعالى ﴿ وهو كره لكم ﴾ فقد عده بعضهم من المشكلات اذ كيف يكره المؤمنون

ما يكلفهم الله تعالى إياه وفيه سعادتهم وحمله جمهور المفسرين على الكره الطبيعي والمشقة وهذا لا ينافي الرضى به والرغبة في القيام بأعبائه من حيث أنه مما أمر الله به وجعل فيه المصلحة لحفظ دينه كما قال في آيات الاذن به من سورة الحج (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد)

وقوله ﴿ وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم ﴾ معناه ان من الاشياء المكروهة طبعاً ما تأتونه وأنتم ترجون نفعه وخيره كشرب الدواء البشع المر ومن الاشياء المستلذة طبعاً ما يتوقع فاعلها الضر والاذى في نفسه أو من جهة منازعة الناس له فيه

هذا تقرير ما قاله المفسرون ولكن الاستاذ الامام قال انه لا يظهر على هذا معنى وحيه لقوله عز وجل ﴿ والله يعلم وأنتم لا تعلمون ﴾ لان هذا بما يعلمه الناس ويتوقعونه لا مما هدام الكتاب اليه ، بعد ان كانوا غائبين عنه ، والصواب ان « عسى » في مثل هذا المقام تفيد ان ما دخلت عليه من شأنه أن يقع ، لأنه مرجو من المتكلم ومتوقع ، وأن الكره محمول على غير ما حملوه عليه . ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث والعرب في قتال مستحرم ، ونزاع مستمر ، وكان الغزو للسلب والنهب ، من أعظم أسباب الكسب ، وكان الصحابة قد ألقوا القتال واعتادوه ومرنوا عليه فلم يكن عندهم مكروهاً بالطبع ولكنهم كانوا يرون أنفسهم فئة قليلة حملت هذا الدين واهتدت به ويخشون أن يقاوموا المشركين بالقوة فيهلكوا ويضيع الحق الذي هدوا اليه وكلفوا باقامته والدعوة اليه . وثم وجه آخر وهو ان كرههم للقتال لم يكن خوفاً على أنفسهم أن يبيدوا ولا على الحق الذي حملوه أن

يضيع وانما هو حب السلام والرحمة بالناس التي أودعها القرآن في تقوسهم، وثبتها الايمان في قلوبهم، واختيار مصابرة الكفار ومجادلتهم بالدليل والبرهان، دون مجالدتهم بالسيف والسنان ، رجاء أن يدخلوا في السلم كافة ويتركوا خطوات الشيطان ، وعلى هذا الوجه يظهر من معنى «وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم» مالا يظهر في المعنى الذي قبله ويفيد قوله «والله يعلم وأنتم لا تعلمون» أن قياسكم جميع الكافرين على أنفسكم، وتوقعكم أن يزين لهم من الايمان ما زين لكم، هو من الاقيسة الباطلة فان الاستعداد في الناس يتفاوت تفاوتاً عظيماً فمنهم من ساءت خليقته، وأحاطت به خطيئته، حتى لم يبق لروح الحق منفذ الى عقله، ولا لحب الخير طريق الى قلبه، فلا تنفع فيه الدعوة، ولا ترجى له الهداية، ومثل هذا الفريق في الامة كمثل الدم الفاسد في الجسم اذا لم يخرج منه فانه يفسده، ولم يأمر الله بقتالهم، الا رحمة بمجموع الامة أن تقسد بهم، فلا يقاسون على من سلمت فطرتهم، وحسنت سريرتهم، حتى كانت وقوعهم في الباطل جهلا منهم بالحق، وأصابتهم بهض الشر، لعدم التمييز بينه وبين الخير، وأنتم أيها المؤمنون لا تعلمون كنه استعداد الناس ولا ما يكون من أثره في مستقبلهم وانما الله هو الذي يعلم ذلك فامثلوا أمره. وأمامعناه على الوجه الاول مما أورد الاستاذ الامام فهو ان سنة الله تعالى قد مضت بأن ينصر الحق وحزبه على الباطل وأحزابه ما استمسك حزب الله بحقهم فأقاموه ودعوا إليه ودفعوا عنه وأن القعود عن المدافعة ضعف في الحق يغري به أعداءه ويطمعهم بالتكثير بحزبه حتى يتألبوا عليهم ويوقعوا بهم، وأنه قد سبق في علم الله تعالى بأن الله لا بد أن يظهر دينه وينصر أهله على قلمهم، ويخذل أهل الباطل على كثيرتهم، (٢٤٩) وم

من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين) وقد علم الله كل هذا وأنتم لا تعلمون ما خبأ لكم في غيبه وستجدونه في امتثال أمره ، والعمل بما يرشدكم اليه في كتابه ،

ومن عجيب ما ترى العيان نقل المفسرين بعضهم عن بعض أن المراد بقوله تعالى « وعسى أن تكرهوا شيئاً » جميع التكاليف التي أمروا بها . بقوله « وعسى أن تحبوا شيئاً » جميع ما نهوا عنه . ولا يوجد مسلم على وجه الأرض يكره طبعه وتستثقل نفسه جميع ما أمره الله تعالى به وتحب جميع ما نهاه عنه ولكن التقليد يذهل المرء عن نفسه وما تحب وتكره وعما يراه ويعرفه في الناس بالمشاهدة والاختبار . فليتأمل القارئ الفرق بين هذا القول الذي يعرف بطلانه من نفسه وبين ما قاله الاستاذ الامام يعرف قيمة استعمال العقل فيما خلق له من غير تقييد بالتقليد وكم ترك الاول للآخر بعد ما بين سبحانه ان القتال كتب على هذه الامة فلا مفر منه وان

كرهه المؤمنون خشية أن يضيع الحق بهلاك أهله أولما أودع القرآن قلوبهم من الرحمة ، والرجاء يجذب الناس الى الايمان بجاذب الدليل والحجة ، - وهو الارجح - بين سبحانه مسألة لا بد في هذا المقام من بيانها للحاجة الى العلم بها على أنه وقع السؤال عنها وهي مسألة القتال في الشهر الحرام فقد كانت العرب تحرم القتال في الاشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقر الناس على غير القبيح مما كانوا عليه وترك القتال أربعة أشهر من السنة حسن لانه تقليل للشر لذلك كان لما فعله عبد الله بن جحش وأصحابه وقع سيئ عند المسلمين والمشركين جميعاً على انهم لم يكونوا يعلمون عند أخذ العير وقتل من قتلوا

ان ذلك اليوم غرة رجب . قيل ان السائلين هم المؤمنون وقيل هم المشركون وقد تقدمت الرواية في ذلك وسياق الآية رد على المشركين وإرشاد للمؤمنين وهي

﴿ يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه ﴾ أي عن القتال فيه وقرئ « عن قتال فيه » بتكرير العامل ﴿ قل قتال فيه كبير ﴾ أي ان القتال فيه أمر كبير مستنكر وقال بعضهم معناه ذنب كبير وهذا تقرير لحرمة القتال في الشهر الحرام قال ابن جريج حلف لي عطاء بالله انه لا يحل للناس الغزو في الحرم ولا في الاشهر الحرم الاعلى سبيل الدفع وأن هذا حكم باق الى يوم القيامة . وقال بعضهم انه منسوخ بقوله تعالى في سورة التوبة « فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » وأنكر بعضهم هذا لانه نسخ للخاص بالعام وفيه خلاف وقال آخرون ان الآية لا تدل على حرمة القتال في كل شهر حرام مطلقاً لان لفظ « قتال » فيها نكرة في حيز . ثبت فلا تعم . ولهم في الآية كلام كثير والظاهر المتبادر ان اثبات كون القتال في الشهر الحرام كبيراً تمهيداً للحجة على ان ما فعله عبد الله بن جحش وما عساه يفعلهُ المسلمون من القتال فيه مبني على قاعدة لا ينكرها عقل وهي وجوب ارتكاب أخف الضررين اذا لم يكن بد من أحدهما ولا شك ان القتال في نفسه أمر كبير وجرم عظيم وانما يرتكب لزالة ما هو أعظم منه وذلك قوله تعالى ﴿ وصعدن سبيل الله ﴾ الطريق الموصل اليه وهو الاسلام وكان المشركون يمنعون الناس منه يقتلون من يسلم أو يؤذونهُ في نفسه وأهله وماله ويمنعونه من الهجرة الى النبي عليه الصلاة والسلام ﴿ وكفر به ﴾ أي بالله تعالى ﴿ والمسجد الحرام ﴾ أي وصعدن المسجد الحرام وهو منع المؤمنين من الحج والاعتمار

﴿ واخراج أهله منه ﴾ وم النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون وذلك كقوله في آيات الاذن بالقتال في سورة الحج (الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله) - كل واحد من هذه الجرائم التي عليها المشركون ﴿ أكبر عند الله ﴾ من القتال في الشهر الحرام فكيف بها وقد اجتمعت ثم صرح بالعلة العامة لمشروعية القتال وهي فتنة الناس عن دينهم فقال ﴿ والفتنة أكبر من القتل ﴾ وكان المشركون يفتنون المؤمنين عن دينهم بإلقاء الشبهات وبما علم من الايذاء والتعذيب كما فعلوا بعمار بن ياسر وعشيرته وبلال وصهيب وخباب بن الارت وغيرهم . كان عمار يعذب بالنار يكوى بها ليرجع عن الاسلام وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمر به فيرى أثر النار به كالبرص . وعن أم هانيء قالت ان عمار بن ياسر وأباه وأخاه عبد الله وسمية أمه كانوا يعذبون في الله فربهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال : صبرا آل ياسر صبرا آل ياسر فان موعدكم الجنة : وفي رواية صبرا يا آل ياسر اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت : مات ياسر في العذاب وأعطيت سمية أم عمار لابي جهل يعذبها وكانت مولاة لعمه أبي حذيفة بن المغيرة وهو الذي عهد اليه بتعذيبها فعذبها عذابا شديدا رجاء ان تفتن في دينها فلم تجبه لما يسأل ثم طعنها في فرجها بحربة فماتت رضى الله عنها وكانت عجوزا كبيرة وكان أبو جهل يقول لها مع ذلك : ما آمنت بمحمد الا انك عشقته لجماله : يؤذيها بالقول كما يؤذيها بالفعل . وكان يلبس عمارا درعا من الحديد في اليوم الصائف يعذبه بحره . وكان أمية بن خلف يعذب بلالا يفتنه فكان يجيعه ويمطشه ليلة ويوما ثم يطرحه على ظهره في الرمضاء أي يضعه على الرمل المحمي بحرارة الشمس الذي ينضج اللحم ويضع على ظهره صخرة

عظيمة ويقول له لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد (ص) وتعبد اللات والعزى فيأبى ذلك وهانت عليه نفسه في الله عز وجل وكانوا يعطونه للولدان فيربطونه بحبل ويطوفون به في شعاب مكة وهو يقول «أحد أحد» . وحكى خباب رضي الله عنه عن نفسه قال لقد رأيتني يوما وقد أوقد لي نار وضموها على ظهري فأطفأها إلا ودك (دهن) ظهري : فهذا نموذج من فتنة المشركين لضعفاء المسلمين وما امتنع منهم إلا من له عصبية من قومه عز عليهم إيساله فنموه . على أن النبي صلى الله عليه وسلم على منعة قومه وعناية الله تعالى به لم يسلم من إيذائهم فقد وضعوا سلا الجزور (كرش البعير المملوء فرثا) على ظهره وهو يصلي وخاف أصحابه تنحيته عن ظهره وتعرضوا له بضروب من الإيذاء كفاه الله شرها كما قال تعالى (١٥: ٩٥) إنا كفيناك المستهزئين) وسيجي ذكركم وبيان إيذائهم في موضعه إن شاء الله تعالى هذا ما كان المشركون يعاملون به المؤمنين في حال ضعفهم ولما هاجروا وكثرُوا صاروا يقصدونهم بالقتال لاجل الدين ولذلك قال تعالى ﴿ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا﴾ عاد إلى خطاب المؤمنين الذين كانوا يكرهون القتال لما تقدم فأعلمهم أن أولئك المشركين لا هم لهم إلا منع الإسلام من الأرض فترك قتالهم هو الذي يبيد الحق وأهله، وانتظار إيمانهم بمجرد الدعوة، طمع في غير مطمع، والقتال في الشهر الحرام، أهون من الفتنة عن الإسلام، لو لم يحتف بها غير هامن الآثام، كيف وقد قارنها الصد عن سبيل الله والكفر به والصد عن المسجد الحرام واخراج أهله منه والاعتداء بالقتال والاستمرار عليه. ولما ذكر الردة التي ينفونها بقتالهم بين حكمها فقال ﴿ومن یرتد منكم عن دینه فیمت

وهو كافراً وثالثك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ❦ أي بطلت وفسدت حتى كان واحدهم لم يعمل صالحاً قط لان الرجوع عن الايمان الى الكفر يشبه الآفة تصيب المنخ والقلب فتذهب بالحياة فان لم يمت المصاب بعقله وقلبه فهو في حكم الميت لا ينتفع بشيء . وكذلك الذي يقع في ظلمات الكفر بعد ان هدى الى نور الايمان تقسدر روحه ويظلم قلبه فيذهب من نفسه أثر الاعمال الصالحة الماضية ، ولا يعطى شيئاً من أحكام المسلمين الظاهرة ، فيخسر الدنيا والآخرة . يقول بعض الفقهاء ان المرتد تبطل أعماله حتى كأنه لم يعمل خيراً قط وحتى انه يجب عليه إعادة نحو الحج اذا رجع الى الاسلام وتطلق منه امرأته طلاقاً بائناً فلا تعود اليه اذا هو عاد الى الاسلام الا بعقد جديد . ويقول غيرهم ان حبوط العمل مشروط بالموت على الكفر فاذا ارتد المسلم مدة ثم عاد لا تجب عليه إعادة نحو الحج وأما امرأته فانها تكون موقوفة الى انتهاء العدة فان عاد الى الاسلام قبل انقضاء عدتها كانت على عصمته وان عاد بعد انقضاء العدة فانها لا ترجع اليه الا بعقد جديد . وللردة أحكام أخرى عند الفقهاء تطلب من كتبهم . ومعنى الآية ظاهر وهو ان المرتد لا ينتفع بأعمال الاسلام في دنياه ولا في اخراه وذلك أن الرجوع عن الدين رجوع عن أصوله الاساسية وهي (١) الايمان بأن لهذا الكون العظيم المثقن في وحدة نظامه وبديع إحكامه إلهاً أبدعه وأتقنه بقدرته وحكمته بغير مساعد ولا واسطة فلا تأثير لغيره في شيء منه الا ما هدى هو الناس اليه من اطراد سننه في الاسباب والمسببات وهذا الاصل هو منتهى ما يصل اليه ارتقاء العقل البشري في الاعتقاد . و (٢) الايمان بعالم الغيب والحياة الآخرة ذلك أن الموالم الحية التي في هذا الكون لا تنعدم من الوجود ولا تنفذ من أقطار

ملك الله بما نراه من فساد تركيبتها وذهاب صورها فاذا كان العدم المحض غير معقول، والتحول في الصور مألوف منظور، فلا غرو ان يكون للناس حياة أخرى في عالم آخر بعد خراب هذا العالم . وهذا الايمان ركن من أركان الارتقاء البشري لانه يبعث البشر الى الاستعداد لذلك العالم الاوسع الاكمل ويعرفهم بأن وجودهم أكمل وأبقى مما يتوهمون . و(٣) العمل الصالح الذي ينفع صاحبه وينفع الناس . فهذه الاصول الثلاثة التي جاء بها كل نبي مرسل لا يتركها إنسان بعد معرفتها والاخذ بها إلا ويكون منكوساً لا حظ له من الكمال في دنياه ولا في آخرته بل يكون من أصحاب النفوس الخبيثة والأرواح المظلمة التي لا مقر لها في الآخرة الا دار الخزي كما قال تعالى ﴿ وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ وقد تقدم الكلام في مثل هذا كأنه تعالى يقول للمؤمنين الكارهين للقتال لاسيما في الشهر الحرام اذا كان هؤلاء المشركون على ما ذكر من الكفر والطغيان، ومن ايذاكم وفتنكم عن الايمان ، ومن منع اخوانكم عن الهجرة اليكم بعد طردكم من الاوطان ، ومن القصد الى قتالكم حتى يردوكم عن دينكم، لتخسروا دنياكم وآخرتكم، فلا ينبغي أن تحجموا عن قتالهم عند الامكان، ولا أن تحفلوا بانكارهم عليكم القتال في الشهر الحرام ،

ولما ذكر حال المشركين وحكم المرتدين، ناسب ان يذكر جزاء المؤمنين المهاجرين والمجاهدين ، ولذلك قال ﴿ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم ﴾ المهاجرة مفارقة الاوطان والاهل وهي من المهجر ضد الوصل . ولما هاجر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من مكة فراراً بقومه من أذى قريش

وفتنهم الى المدينة التي عاهده من آمن من أهلها على أن يمنعه مما يمنعون منه أنفسهم وجب على كل مسلم أن يتبعه في هجرته ليعتز الاسلام بأهله ويقدر المؤمنون باجتماعهم على الدفاع عن أنفسهم . واستمر وجوب الهجرة على من قدر الى فتح مكة اذ خذل الله المشركين وجعل كلمتهم السفلى وكلمة الله هي العليا . وقد اختلف الفقهاء في حكم الهجرة من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام في مثل عصرنا هذا ويؤخذ من علة وجوب الهجرة في عهد التشريع انها تجب بمثل تلك العلة في كل زمان ومكان . فلا يجوز لمؤمن أن يقيم في بلاد يفتن فيها عن دينه بأن يؤذى اذا صرح باعتقاده أو عمل بما يجب عليه وان كان حكام تلك البلاد من صنف المسلمين ومن ذلك أن لا يقدر المسلمون على التصريح قولاً وكتابة بكل ما يمتقدون ولا يمكنوا من القيام بفريضة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر المجمع عليه . وأما المجاهدة فهي من الجهد وهو المشقة وليس خاصاً بالقتال . والرجاء هو توقع المنفعة من أسبابها . فالؤمنون الذين هاجروا مع الرسول أو هاجروا اليه للقيام بنصرة الحق والذين بذلوا جهدهم في مقاواة الكفار ومقاومتهم هم الذين يرجون رحمة الله تعالى واحسانه رجاء حقيقياً وهم أجدر بأن يعطوا ما يرجون وهو الله غفور رحيم . يغفر لهم ما عساه يفرط منهم ويتغمد برحمته ورضوانه

(٢١٦:٢١٩) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَيْرِ وَالْأَيْسَرِ قُلْ فِيهِمَا إِشْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْبَغٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا كَبِيرٌ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَنَاءُ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَفْكَرُونَ * (٢١٧:٢٢٠) فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلِ اصْلَحْ أَنْفُسَكُمْ خَيْرٌ، وَأَنْ تَخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْنَتْكُمُ، إِذَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ *

قال السيوطي في أسباب النزول: روى أحمد من حديث أبي هريرة قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر فسألوا رسول الله (ص) عنهما فأ نزل الله ﴿يسئلونك عن الخمر والميسر﴾ الآية فقال الناس ما حرم علينا إنما قال أثم كبير وكانوا يشربون الخمر حتى كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين أثم أصحابه في المغرب فخط في قراءته فأ نزل الله آية أغلظ منها (٤: ٣٠) يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأتم سكارى) الآية ثم نزلت آية أغلظ من ذلك (٥: ٩٠) يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان) الى قوله «فهل أنتم منتهون» قالوا انتهينا ربنا. وقال الجلال في تفسير آية البقرة انها لما نزلت شربها قوم وامتنع آخرون حتى نزلت آية المائة. وهو مخالف للاطلاق الذي نقلناه آتقا عن كتاب أسباب النزول له. وروى أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وغيرهم عن عمر انه قال اللهم بين لنا في الخمر ياناشافيا فانها تذهب بالمال والعقل فنزلت هذه الآية فدعي عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر ياناشافيا فنزلت الآية التي في سورة النساء «يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأتم سكارى» فكان ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة أن لا يقربن الصلاة سكران فدعي عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر ياناشافيا فنزلت الآية التي في المائة فدعي عمر فقرئت عليه فلما بلغ «فهل أنتم منتهون» قال عمر انتهينا انتهينا. وفي النفس شي. من هذه الروايات التي توهم ان الآيات نزلت متتابعة وأن قول الله تعالى «فيها أثم كبير» وقوله «واثمها أكبر من نفعها» لم يكن كافيا لكف الصحابة عن شرب الخمر كما في الرواية الاولى. ولا يتوقف فهم

معنى الآيات على شيء من هذه الروايات ويظهر من مجموعها أن القطع بتحريم الخمر والنهي عنها كان بعد تمهيد بالذم والنهي عنها في حال الصلاة وأوقات الصلوات متقاربة فمن ينهي عن قرب الصلاة وهو سكران فلا بد أن يتجنب السكر في أكثر الاوقات لئلا تحضره الصلاة وهو سكران وفي هذا من الحكمة في التدرج بالتكليف ما لا يخفى . قال القفال والحكمة في وقوع التحريم على هذا الترتيب أن الله تعالى علم أن القوم كانوا قد ألفوا شرب الخمر وكان انتفاعهم بها كثيرا فلم الله أنه لو منعهم دفعة واحدة لشق عليهم فلا جرم استعمل في التحريم هذا التدرج وهذا الرفق : والذي كان يتبادر لولا الروايات أن آية سورة النساء هي التي نزلت أولا فكانوا يمتنعون عن الشرب في أكثر الاوقات لئلا تفوتهم الصلاة وأما آية المائدة فلا شك أنها آخر ما نزل لأنها أكدت النهي وبينت علة التحريم بالتعيين على أن السورة برمتها آخر السور نزولا وقد ذهب بعض الائمة الى أن الخمر حرمت بهذه الآية وإن ما أتى بعدها فهو من قبيل التوكيد لأن لفظ الاثم يفيد الحرم قال تعالى (٧: ٣٣) قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبني بغير الحق) . ولكن ذهب الجمهور الى أن التحريم كان تدرجيا كما تقدم ووجه الاستاذ الامام بأنه المنقول والمعهود في حكمة التشريع وقال ان الاثم هو الضرر فتحريم كل ضار لا يقتضي تحريم ما فيه مضره من جهة ومنفعة من جهة أخرى لذلك كانت هذه الآية موضعا لاجتهاد الصحابة فترك لها الخمر بمضهم وأصر على شربها آخرون كلهم رأوا أنه يتيسر لهم أن يتفنعوا بها مع اجتناب ضررها فكان ذلك تمهيدا للقطع بتحريمها ولو فوجئوا بالتحريم مع ولوع الكثيرين بها واعتقادهم منفعتها لخشي أن يخالفوا

أَوْ يَسْتَقْلُوا التَّكْلِيفَ فَدَنَ مِنْ حُكْمِ اللَّهِ أَنْ رُبَّامَ عَلَى الْاِقْتِنَاعِ بِأَسْرَارِ
التَّشْرِيعِ وَفَوَائِدِهِ لِيَأْخُذُوهُ بِقُوَّةٍ وَعَقْلٍ

لفظ الخمر منقول من مصدر خمر الشيء بمعنى ستره وغطاه يقال
خمرت الشيء إذا سترته وخمرت الجارية ألبستها الخمار وهو النصف الذي
تغطي به وجهها وتخمرت هي واختمرت. والوجه في النقل أن هذا الشراب
يستر العقل ويغطيه، أو هو من خامره بمعنى خالطه يقال خامره الداء أي
خالطه ومثله خامر الشيء أو بمعنى التغير يقال خمر الشيء (كلم) إذا تغير
عما كان عليه والمصير يتغير فيكون خمرًا، أو بمعنى الإدراك من خمر المعجّن
ونحوه فاختمر أي بلغ وقت إدراكه وقال ابن الأعرابي أنه يقال سميت الخمر
خمرًا لأنها تركت حتى اختمرت واختارها تغير رائحتها. وجميع هذه المعاني
ظاهرة في هذه الأشربة المسكرة كلها كما قال ابن عبد البر فيصيح إطلاق
اسم الخمر لفة على كل مسكر وهذا ما ذهب إليه أشهر علماء اللغة كالجوهري
وأبو نصر القشيري وأبو حنيفة الدينوري والمجد صاحب القاموس. والظاهر
أن هذا الإطلاق حقيقي ولا وجه للعدول عنه إلا أن يصح أن العرب كانت
تسمي نوعًا خاصًا من المسكرات خمرًا لا تطلق اللفظ على مسكر سواه وهو
ما زعمه بعض الناس والحنفية على أن الخمر ما اعتصر من ماء العنب إذا اشتد
وقذف بالزبد زاد بعضهم ثم سكن وقيل إذا اشتد فقط. ويرده أن الصحابة
وهم صميم العرب فهموا من تحريم الخمر تحريم كل مسكر ولم يفرقوا بين
ما كان من العنب وما كان من غيره بل قال أهل الآثار إن الخمر حرمت
بالمدينة ولم يكن شراهم يومئذ إلا نبذ البسر والتمر فهو الذي تناوله نص
القرآن ابتداء وأخرج أبو داود: نزل تحريم الخمر يوم نزل وهو من خمسة من

العنب والتمر والخنطة والشمير والذرة والتمر ما خامر العقل: وكان هذا كل ما كان يعرف ولا شك ان غيره مثله. وكذلك الاحاديث الصحيحة صريحة في ذلك ومنها حديث الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي « كل مسكر خمر » وروى زيادة « وكل خمر حرام » وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء يجلدون كل من سكر ويهرون عن ذلك بمحذ الخمر أو عقوبته. يقول المخصصون ان ما ورد في الحديث اصطلاح شرعي لا لغوي وتقول ان الذي أنزل عليه الذكر ليين للناس ما نزل عليهم قد بين لهم ان الخمر التي نهى الله عنها في كتابه هي كل مسكر فلا فرق في حكمها بين مسكر وآخر وهذا البيان قطعي متواتر لان العمل عليه وفي حديث أبي داود وغيره « ما أسكر كثيره فقليله حرام »

وأما الميسر فهو القمار واشتقاقه من يسر اذا وجب أو من اليسر بمعنى السهولة لانه كسب بلا مشقة ولا كد أو من اليسار وهو الغنى لانه سببه للرايح أو من اليسر بمعنى التجزئة والاقسام يقال يسر والشيء اذا اقتسموه. قال الأزهري الميسر الجزور (الجمل) كانوا يتقاسرون عليه سعي ميسرا لانه يجزأ أجزاء فكانه موضع التجزئة وكل شيء جزأته فقد يسرته والياسر الجازر أي لانه يجزىء لحم الجزور ثم صار يقال للمتقاسرين جازرون لأنهم سبب الجزر والتجزئة هذا هو الاصل . وأما كيفيته عند العرب فهي أنه كان لهم عشرة قداح (بالكسر) وهي الأثلام والأعلام - الفذواتوأم والرقيب والجلس (ككتف) والمسبل والملى والنافس والنيج والسفيح والوغد - لكل واحد من السبعة الاولى نصيب معلوم من جزور ينحرونها ويجزونها عشرة أجزاء أو ثمانية وعشرين جزءا وليس للثلاثة الأخيرة

شيء فلفذ سهم وللتوأم سهمان وللرقيب ثلاثة وللطس أربعة وللنفس خمسة وللمسبل ستة وللمعل سبعة وهو أعلاها . وكانوا يعملون هذه الأزام في الرابة وهي الخريطة ويضعونها على يد عدل يجلجها ويدخل يده فيخرج منها واحدا باسم رجل ثم واحدا باسم رجل الخ فمن خرج له قدح من ذوات الانصباء أخذ النصيب الموسوم به ذلك القدح ومن خرج له قدح لا نصيب له لم يأخذ شيئا وغرم ثمن الجزور كله . وكانوا يدفعون تلك الانصباء الى الفقراء ولا يأكلون منها ويفتخرون بذلك ويذمون من لم يدخل فيه ويسمونهم البرم بالتحريك وهو في الاصل ثمر المضاه لا ينتفع به . وقد نظم بعضهم هذه الاسماء فقال

كل سهام الياسرين عشره	فأودعوها صحفا منشره
لها فروض ولها نصيب	القذ والتوأم والرقيب
والحلس يتلوهن ثم النفس	وبعده مسبلون السادس
ثم المعل كاسمه المعل	صاحبه في الياسرين الأعلى
والوغد والسفيح والمنيع	غفل فما فيها يرى ربيع

وقد اختلفوا هل الميسر ذلك النوع من القمار بعينه أم يطلق على كل مقامرة ولكن لا خلاف في أن كل قمار محرم قطعاً إلا ما أباح الشرع من الرهان في السباق والرماية ترغيباً فيها

﴿ قل فيها إثم كبير ﴾ قرأ حمزة والكسائي « كثير » من الكثرة وقرأ الباقون « كبير » من الكبر وإنما كان إثم الخمر كبيراً لأن مضرتها كبيرة ولا إثم إلا ما كان ضاراً والضرر يكون في البدن والنفس والمقل والمال ويكون في التعامل وارتباط الناس بعضهم ببعض . ولا يوجد إثم من الآثام

يدخل ضرره في كل شيء كالخمر . وأنواع هذا الضرر كثيرة فمن مضرات الخمر الصحية إفساد المعدة والاقهَاء (فقد شهوة الطعام) وتغيير الخلق فالسكارى يسرع اليهم التشوّه فتجحّظ أعينهم وتمتّع سخنتهم وتعظم بطونهم بل قال أحد أطباء الألمان أن السكور (كثير السكر) ابن الأربعين يكون نسيج جسمه كنسيج جسم بن الستين ويكون كالهرم جسمًا وعقلًا؛ ومرض الكبد والكلى ، وداء السل الذي يفتك في البلاد الأوروبية فتكا ذريما على عناية أهلها بقوانين الصحة ولكن لا وقاية من شرور السكر إلا بتركه وقد قيل أن نحو نصف الوفيات في بعض بلاد أوربا بداء السل . ولم يكن هذا الداء معروفاً أو منتشرًا في مثل هذه البلاد (مصر) قبل شيوع السكر فيها فهو من الادواء التي حملها اليها الأوربيون وقد كثرت فاحشة في مصر على أن جوها لا يساعد على انتشاره . وأما ضرر الخمر في العقل فهو مسلم عند الناس وليس ضرره فيه خاصا بما يكون من فساد التصور والادراك عند السكر بل السكر يضعف القوة العاقلة وكثيراً ما ينتهي بالجنون ولاحد أطباء ألمانيا كلمة اشتهرت كالامثال وهي « اقفلوا لي نصف الحانات أضمن لكم الاستغناء عن نصف المستشفيات والبيمارستانات والتكايا والسجون »

وقد قال الأطباء أن المسكر لا يتحول الى دم كما يتحول سائر الاغذية بعد الهضم بل يبقى على حاله فيزاحم الدم في مجاريه فتسرع حركة الدم وتختل موازنة الجسم وتعطل وظائف الاعضاء أو تضعف وتخرج عن وضعها الطبيعي المعتدل فمن تأثيره في اللسان اضعاف حاسة الذوق وفي الخلق الالتهاب وفي المعدة ترشيع العصارة الفاعلة في الهضم حتى يغلظ نسيجها وتضعف حركتها وقد يحدث فيها احتقاناً والتهاباً ، وفي الامعاء التقرح ،

وفي الكبد تمديده وتوليد الشحم الذي يضعف عمله . وكل هذا يتعلق بما يسمونه الجهاز الهضمي . ومن تأثيره في الدم أنه بمازجته له يعيق دورته وقد يوقفها أحياناً فيموت السكر فجأة، ويضعف مرونة الشرايين فتتعدد وتلفظ حتى تنسد أحياناً فيفسد الدم ولو في بعض الاعضاء فتكون الغنرينا التي تقضي بقطع العضو الذي تظهر فيه لكلا يسري الفساد الى الجسد كله فيكون هالكا . ومن تأثيره في جهاز التنفس إضعاف مرونة الحنجرة وتهيج شعب التنفس وأهون ضرر ذلك بحمة الصوت والسعال وأعظمها تدون الرئة أي السل القاتك بالشبان ، والقاطع لجميع لذات الانسان، وأما تأثيره في المجموع العصبي فهو الذي يولد الجنون ويهلك النسل فولد السكر لا يكون نجياً وولد له يكون شرّاً من ولده وأضعف بدناً وعقلاً وقد يؤدي تسلسل هذا الضعف الى انقطاع النسل بالمرّة لاسيما اذا جرى الأبناء على طريق الآباء كما هو الغالب

ومن مضرات الخمر في التعامل وقوع النزاع في الخصام بين السكارى بعضهم مع بعض وبينهم وبين من يعاشرهم ويعاملهم تثير ذلك أدنى بادرة فيوغلون فيه حتى يكون عداوة وبغضاء . وهذه العلة في التحريم من أكبر الملل في نظر الدين ولذلك ورد بها النص في سورة المائدة (٩٠:٥) انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر) ومنها افشاء السرو هو ضرر يتولد منه مضرات كثيرة لاسيما اذا كان السر يتعلق بالحكومة ومنها الخسة والمهانة في أعين الناس فإن السكران يكون في هبّاته وكلامه وحرّكاته بحيث يضحك منه ويستخف به كل من يراه حتى الصبيان لانه يكون أقل منهم عقلاً وأبعد عن التوازن في حرّكاته وأعماله والضبط

يدخل ضرره في كل شيء كالخمر . وأنواع هذا الضرر كثيرة فمن مضرات الخمر الصحية إفساد المعدة والاقهَاء (فقد شهوة الطعام) وتغيير الخلق فالسكراني يسرع اليهم التشوّه فتجحّظ أعينهم وتمتّع سحتهم وتعظم بطونهم بل قال أحد أطباء الألمان أن السكر (كثير السكر) ابن الأربعين يكون نسيج جسمه كنسيج جسم بن الستين ويكون كالهرم جسمًا وعقلًا ، ومرض الكبد والكلى ، وداء السل الذي يفتك في البلاد الأوروبية فتكا ذريما على عناية أهلها بقوانين الصحة ولكن لاوقاية من شرور السكر إلا بتركه وقد قيل أن نحو نصف الوفيات في بعض بلاد أوربا بداء السل . ولم يكن هذا الداء معروفاً أو منتشرًا في مثل هذه البلاد (مصر) قبل شيوع السكر فيها فهو من الادواء التي حملها اليها الاوربيون وقد كثرت فاحشة في مصر على أن جوها لا يساعد على انتشاره . وأما ضرر الخمر في العقل فهو مسلم عند الناس وليس ضرره فيه خاصا بما يكون من فساد التصور والادراك عند السكر بل السكر يضعف القوة العاقلة وكثيراً ما ينتهي بالجنون ولاحد أطباء ألمانيا كلمة اشتهرت كالامثال وهي « اقلوا لي نصف الحانات أضمن لكم الاستغناء عن نصف المستشفيات والبيمارستانات والتكايا والسجون »

وقد قال الأطباء أن السكر لا يتحول الى دم كما يتحول سائر الاغذية بعد الهضم بل يبقى على حاله فيزاحم الدم في مجاريه فتسرع حركة الدم وتختل موازنة الجسم وتعطل وظائف الاعضاء أو تضعف وتخرج عن وضعها الطبيعي المعتدل فمن تأثيره في اللسان اضعاف حاسة الذوق وفي الحلق التهاب وفي المعدة ترشيع العصارة الفاعلة في الهضم حتى يلفظ نسيجها وتضعف حركتها وقد يحدث فيها احتقاناً والتهاباً ، وفي الامعاء التقرّح ،

وفي الكبد تمديده وتوليد الشحم الذي يضعف عمله . وكل هذا يتعلق بما يسمونه الجهاز الهضمي . ومن تأثيره في الدم أنه يمازجته له يعيق دورته وقد يوقفها أحيانا فيموت السكور فجأة ، ويضعف مرونة الشرايين فتتدد وتلظ حتى تنسد أحيانا فيفسد الدم ولو في بعض الاعضاء فتكون الغنغرينا التي تقضي بقطع العضو الذي تظهر فيه لكلا يسري الفساد الى الجسد كله فيكون هالكا . ومن تأثيره في جهاز التنفس إضعاف مرونة الحنجرة وتهيج شعب التنفس وأهون ضرر ذلك بحجة الصوت والسعال وأعظمها تدون الرئة أي السل الفاتك بالشبان ، والقاطع لجميع لذات الانسان ، وأما تأثيره في المجموع العصبي فهو الذي يولد الجنون ويهلك النسل فولد السكور لا يكون نجيبا وولد ولده يكون شرأمن ولده وأضعف بدنا وعقلا وقد يؤدي تسلسل هذا الضعف الى انقطاع النسل بالمرّة لاسيما اذا جرى الأبناء على طريق الآباء كما هو الغالب

ومن مضرات الخمر في التعامل وقوع النزاع في الخصام بين السكارى بعضهم مع بعض وبينهم وبين من يعاشرهم ويعاملهم تثير ذلك أدنى بادرة فيوغلون فيه حتى يكون عداوة وبغضاء . وهذه العلة في التحريم من أكبر العلل في نظر الدين ولذلك ورد بها النص في سورة المائدة (٩٠:٥) انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر) ومنها افشاء السرو هو ضرر يتولد منه مضرات كثيرة لاسيما اذا كان السر يتعلق بالحكومة ومنها الخسة والمهانة في أعين الناس فإن السكران يكون في هبأته وكلامه وحركاته بحيث يضحك منه ويستخف به كل من يراه حتى الصبيان لانه يكون أقل منهم عقلا وأبعد عن التوازن في حركاته وأعماله والضبط

٢٣٨ قاعدة تاديه المفسد المالح وار تكاب أخف الضررين (البقرة ٢)

المأكسة فيها مكرمة وفضيلة فيكثر ربح محتلبها و بانها . ومنها أنها قد تكون علاجاً لبعض الامراض ككثير من السموم والنبات الضار بالمزاج المعتدل ولكن الدواء يؤخذ بمقدار فالتداوي بالخمر لا ينفق مع شربها للشوة والذة . ومنها أنها تسلي الحزين على أن ما يكون بعدها من رد الفعل يزيد في الحزن والكآبة ومنها انها تسخي البخيل ولكن هذا السخاء قد صار ضرراً كله لأنه يذهب بثروة البلاد فيضعها في أيدي شرار الأجانب وقد كان في الجاهلية نافعا لأن الرجل كان يبذل ماله في قومه . ومنها أنها تثير التخوة وتشجع الجبان وقد كان هذا أعظم منافعها عند العرب في الجاهلية وهو من أكبر مضراتها في هذا الزمان لاسيما في مثل هذه البلاد لأن هذه الحمية هي السبب فيما يكون بين السكاري من التنازع والتخاصم والأعتداء . ولا حاجة اليها في الحرب الآن بل هي ضارة فيها لأن الحرب صارت صناعة دقيقة وفنا من العلم لا بد فيها من حضور العقل وجودة النظر فرب غلطة من قائد تذهب بحيشه وتظفر به عدوه فالضباط مدبرون والجنود آلات عاقلة في أيديهم لانجاح لها الا بالسمع والطاعة مع الفهم والسكر قد يحول دون حسن التدبير من العقلاء وسرعة الامثال من الجنود . ويعدون من منافع بعض الخمر القليلة التأثير كالجمعة (البيرة) التغذية والتحليل ويعجني جواب سؤال في ذلك ذكر في مجلة عربية وهو أن لعة من الخبز أكثر تغذية من كوب من البيرة وان كوبا من الماء أشد تحليلا من كوب منها . على انه ليس في الخبز والماء ضررهما ومن منافع الميسر مواساة الفقراء كما علمت من عادة العرب التي لا وجود لها الآن ومنها سرور الراح وأريحته ومنها ان يصير الفقير غنيا من غير تعب ولا نصب . وزعم بعض الناس أن المنافع التي كانت في الخمر والميسر قد سلبها الله تعالى منها بعد التحريم وهو قول غير معقول ولا دليل عليه بل الحس ينفذه ولا حاجة اليه في التنفير عن الجريمتين بعد ما بين الله تعالى الأصل في التنفير بقوله ﴿ وإيهما أكبر من نفعهما ﴾ - وهذا القول ارشاد للمؤمنين الى طريق الاستدلال فكان عليهم ان يهتدوا منه الى القاعدتين اللتين تقررتا بعد في الاسلام قاعدة ديه المفسد مقدم على جلب المصالح وقاعدة ارتكاب أخف الضررين اذا كان

ترك أي منفعة ضرراً . ولكن لم يهتد الى ذلك جميعهم اذ ورد أن بعضهم ترك الخمر بعد نزول الآية وبعضهم لم يترك كما تقدم . ومضرة الخمر لا يجهلها أحد ولذلك كان في الجاهلية من حرما على نفسه ومنهم العباس بن مرداس قيل له في الجاهلية ألا تشرب الخمر فانما تزيد في حرارتك فقال : ما أنا بأأخذ جملي بيدي فأدخله جوفي ولا أَرْضِي أن أصبح سيد القوم وأسي سفيهم : وأطباء الافرنج وعلماءهم مجمعون على أن ضرر الخمر - وكذلك الميسر بالاولى - أكبر من نفعها وقد أغت جميات في أوربا وأمريكا للسمي في إبطال المسكرات فهم يتعاهدون على عدم الشرب وعلى الدعوة الى ذلك والسمي لدى الحكومات بالتشديد على بائعي الخمر فالايام والاجيال كلما تقدمت وارتقت تؤيد قول القرآن بأن إثم الخمر والميسر أكبر من نفعهما فان أطباء هذا العصر يصفون من مضرات الخمر ما لم يكن معروفاً عند الاطباء المتقدمين وهو ما أطلقه الله تعالى لمبادء ليبحثوا فيه ويتبينوا صدقه بأنفسهم لتكون عقولهم مؤيدة لكتابيه بوجوب اجتنابه ولكن لدينا من أهل الذكاء والفطنة وأدعياء العلم والمدنية من استعبدوا سلطان الفذة فصر فهم عن النظر والبحث في هذه المضرات كما صر فهم عن هداية الدين وصر آباءهم عن تربيتهم عليه فأسرفوا في معاقرة الخمر حتى غيض ميم حياة بعض الشبان ، وانكسفت شمس عقول آخرين قبل الاكتهال ، فحرموا من سعادة الحياة وحرمت بيوتهم وأمنهم ما كانت ترجوه من ذكائهم واستعدادهم ، بدت فتنة السكر في طائفة من الكبراء والمتعلمين ، وسرت عدواها الى غيرهم من المقلدين ، حتى قلد فيها شيوخ القرى وعمد البلاد فكانوا شر قدوة للفلاحين والاجراء وعم خطر هذه الآفة التي تنبها آفة الزنا حيث سارت ويتبع الزنا داء الزهري الذي هو من أسباب اقطاع النسل فأية منفعة توازي هذه الآفات القائلة والجوائح المصطلمة ،

نوه الاستاذ الامام في الدرس بهذه العبرة وقال إنني كنت أقول ان المصريين لا يفتنون في جنس آخر وان استولى عليهم قروناً طويلة ولكن غيرهم قد يفتن فيهم لأنهم يرضون بكل سلطة ويدينون لكل قوة فلا يؤثر فيهم الذل والفقر كما يؤثر في غيرهم بل يظنون ما وجدوا قوتاً يتناسلون ويكثررون والعامل

أسباب النزول أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس أن فزرا من الصحابة حين أمروا بالنفقة في سبيل الله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا لا ندرى ما هذه النفقة التي أمرنا في أموالنا فما تنفق منها فأنزل الله ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو . وأخرج أيضاً عن يحيى أنه بلغه أن معاذ بن جبل وثلبة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا يارسول الله ان لنا أرقاء وأهلين فما تنفق من أموالنا فأنزل الله هذه الآية . وليس المعنى ان السؤال الأول عن الخمر والميسر نزل وحده ثم نزل هذا السؤال بعده بل المراد ان هذه الاسئلة كانت مما يقع من الصحابة فأنزل الله هذه الآيات بيانا لهذه الاحكام واجابة للسائلين عند ما استعدوا للأخذ بها وما ورد يدل على أن المراد أي جزء من أموالهم ينفقون وأي جزء منها يمسكون ليكونوا ممثلين لقوله « وانفقوا في سبيل الله » ومتحققين بقوله « وما رزقناهم ينفقون » وما في معنى ذلك من الآيات التي تنطق بأن الانفاق في سبيل الله من آيات الايمان وشعبه اللازمة له على الاطلاق الذي يشعر بأن على المؤمن أن ينفق كل ما يملك في سبيل الله . وقد قضت الحكمة بهذا الاطلاق في أول الاسلام وممدح الإيثار على النفس لأن المسلمين كانوا فئة قليلة في أمم وشعوب وقبائل تناصبهم العداوة وتبذل في ذلك الاموال والارواح فاذا لم يتحدوا حتى يتكفروا كشخص واحد ويبذل كل واحد ما يده لمصلحتهم العامة لاستقيم لهم حال ولا تقوم لهم قائمة وهذه هي السنة العامة في كل دين عند ابتداء ظهوره وأول نشأته ثم بعد ان تعزز الملة وتكثر الأمة ويصير يكفي لحفظ مصلحتها ما يبذله كل ذي غنى من بعض ماله ويفرغ الجمهور وللأعمال الخاصة بحيث يتمكن ذوو العمل ان يفيض به على أهله وولده بعد أن كان مستغرقا في السعي لتعزيز دينه ووقايته من الهو والزوال، بعد هذا كله تختلف الحال فلا يسهل على كل واحد ان يؤثر كل محتاج على نفسه وأهله وولده ولذلك توجهت النفوس بعد استقرار الاسلام الى تقييد تلك الاطلاقات في الانفاق فسألوا ماذا ينفقون فأجيبوا بأن ينفقوا العفو وهو الفضل والزيادة عن الحاجة وعليه الأكثر وقال بعضهم ان العفو تقيض الجهد أي ينفقون ما سهل عليهم وينسر لهم مما يكون فاضلا عن حاجتهم وحاجة من يعملون . قرأ أبو عمر و (العفو)

بالرفع والباقون بالنصب والاعراب ظاهر والزيادة أمر مجمل يحتاج الى بيان فهل المراد حاجة اليوم أو الشهر أو السنة ؛ رجح بعضهم الأخير لأن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر لأهله قوت سنة وقال الاستاذ الامام ان القرآن أطلق العفو ليقدره كل قوم في كل عصر بحسب ما يليق بمجالهم لأنه خطاب عام ليس خاصا بأهل جزيرة العرب ولا بحال الناس في زمن البعثة . والمراد بهذا الاتفاق ما وراء الزكاة المفروضة المحدودة كصدقة التطوع على الافراد وعلى المصالح العامة وان كان لفظ العفو يصدق على الزكاة لأنها لا تكون الا من الزائد على الحاجة القدي لاجهد ولا مشقة فيه . وقد ورد في الاحاديث الصحيحة ما يؤيد هذا فقد أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال « خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول » وأخرج ابن خزيمة من حديثه أيضاً ان النبي صلى الله عليه وسلم قال « خير الصدقة ما أبقت غني واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول ، تقول المرأة انفق عليّ أو تطلقني ويقول مملوكك أنفق عليّ أو بعني ويقول ولدك الى من تكلمي »

وقد نوه الاستاذ الامام في هذا المقام بالاتفاق في حفظ مصالح الامة واعمالها الخيرية فقال ماثاله : ان الامة المؤلفة من مليون واحد اذا كانت تبذل من فضل مالها في مصالحها العامة كإعداد القوة وتربية النابتة على ما يوهلها لاستعمالها ويقرر الفضيلة في أنفسها تكون أعز وأقوى من أمة مؤلفة من مئة مليون لا يبذلون شيئاً من فضول أموالهم في مثل ذلك : ذلك بأن الواحد من الامة الأولى يعد بأمة لأن أمته عون له تعدد جزأ منها وبعدها كلاً له والأمة الثانية كلها لاتعد بواحد لأن كل جزء من أجزائها (أي افرادها) يخذل الآخر ويرى ان حياته بموته فيكون كل واحد منها في حكم الميت . وفي الحقيقة إن مثل هذا الجمع لا يسمى أمة لأن كل واحد من أفرادها يعيش وحده وإن كان في جانبه أهل الارض فهو لا يتصل بمن معه ليمدهم ويستمد منهم ويتعاون الجميع على حفظ الوحدة الجامعة لهم التي تحقق معنى الأمة فيهم . وانه لم تنهض أمة ولا ملة الا بمثل هذا التعاون وهو مساعدة الغني للفقير وإعانة القوي للضعيف وبذل المال والعناية في حفظ

المصلحة العامة . بهذا ظهر القليل على الكثير وكانت لهم السيادة ، وبترك هذا انحلت الأمم الكبيرة وفقدت الملك والسعادة ،

قال الأستاذ الامام : ان الذكئة في الجمع بين السوءال عن الخير والميسر والسوءال عن الانفاق في آية واحدة هي المقارنة بين حال فريقين من الناس فريق ينفق المال بفسير حساب في سبيل الائم اما لتفاخر والنباهي فيما لاخر فيه ولا شرف في الحقيقة واما لمجرد القذة وان ساءت عواقبها وفريق ينفقه في سبيل الله يزيل به ضرورة اخوانه المساكين والضعفاء ويرفع به من شأن أمنه بما يحصله للمصالح العامة وأعمال الخير : وأعظم المصالح والاعمال في هذا العصر التعليم والثرية . ولو بذل المصريون عشر ماينفقون في الخير والميسر — لاسيما مايسمونه المضاربة — على التعليم لتيسر لهم تعميم المدارس في بلادهم وتوجيه التعليم فيها الى ما يجدد نوعهم ويعيد اليهم ما فقدوا من كرامتهم

وقوله تعالى ﴿ كذلك يبين الله لكم الآيات ﴾ معناه مثل هذا النحو وعلى هذه الطريقة من البيان قد قضت حكمة الله بأن يبين لكم آياته في الأحكام المتعلقة بمصالحكم ومنافعكم وذلك بأن يلفت عقولكم الى مافي الاشياء من المضار والمنافع ﴿ لعلكم تفكرون ﴾ فيظهر لكم ضرر الضار منها أو الراجح ضرره فتعلموا انه جدير بالترك فتتركوه على بصيرة واقتناع بأنكم فعلتم مافيه المصلحة كما يظهر لكم النافع فتطلبوه ، فمن رحمته بكم لم يرد أن يعتكم ويكلفكم مالا تعقلون له فائدة ارغاما لارادتكم وعقلكم بل أراد بكم اليسر فعلمكم حكم الاحكام وأسرارها وهذا كم الى استعمال عقولكم فيها لترتقوا بهدايته عقولا وأرواحا لا لتنفوه سبحانه أو تدفعوا عنه الضر فانه غني عنكم بنفسه حميد بذاته عزيز بقدرته . ثم بين جل شأنه ان هذا البيان المعد للتفكر ليس خاصا بمصالح الدنيا وحدها ولا بطلب الآخرة على افرادها وإنما هو متعلق بهما جميعا ولذلك قال ﴿ في الدنيا والآخرة ﴾ أي تفكرون في أمورهما معا فتجتمع لكم مصالح الجسد والروح فتكونون أمة وسطا وأناسي كاملين لا كالذين حسبوا أن الآخرة لا تتال إلا بترك الدنيا واهمال منافعها ومصالحها بالمرّة فخسروها وخسروا الآخرة معها

لان الدنيا مزعة الآخرة ، ولا كالذين انصرفوا الى الذات الجسدية كالبهايم
ففسدت أخلاقهم وأظلمت أرواحهم وكانوا بلاء على الناس وعلى أنفسهم ففسدوا
الآخرة والدنيا معها وهذا الارشاد الى التفكير في مصالح الدنيا والآخرة جميعاً
هو في معنى ما جاء في الدعاء بقوله تعالى (٢٠١:٢) ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة
حسنة () وتقدم تفسيرها فالله تعالى يبين في مثل هذه الآيات أن الاسلام هاد
ومرشد الى توسيع دائرة الفكر واستعمال العقل في مصالح الدارين وقدم الدنيا
لأنها مقدمة وجودا وطبعا وكل ما أمرنا الله تعالى به وهدانا اليه فهو من ديننا
ولذلك قال علماؤنا ان جميع الفنون والصناعات التي يحتاج اليها الناس في معاشهم
من الفروض الدينية اذا أهملت الامة شيئاً منها فلم يبق به من أفرادها من يكفيها
ضرر الحاجة كانت كلها عاصية لله تعالى مخالفة لدينه الا من كان عاجزاً عن دفع
ضرر الحاجة وعن الامر به لقادر عليه فأولئك هم المذورون بالتقصير

على هذا قام صرح مجد الاسلام عدة قرون كان المسلمون كلما عرض لهم
شيء بسبب التوسع في العمران يتوقف عليه حفظه وتعميم دعوته النافعة قاموا
به حق القيام وعدوا القيام به من الدين عملاً بمثل هذه الآية وغيرها من الآيات
ومضوا على ذلك قروناً الى أن غلب أقوام في الدين واتبعوا سنن من قبلهم في
إهمال مصالح الدنيا زعموا ان ذلك من الزهد المطلوب أو التوكل المحبوب وما هو
منهما في شيء وكان من أثر ذلك أن أهملت الشريعة فلا توجد خدمة اسلامية
على وجه الارض تقيمها لانه لا يوجد من أهلها من يصلح لحكم الناس في هذه
المصور التي اتسعت فيها مصالح الامم والحكومات بالتوسع في العلوم والصناعات
وارتباط العالم ببعضه ببعض ثم صار علماء المسلمين أنفسهم يمدون الاشتغال بالعلوم
والفنون التي تتوقف عليها مصالح الدنيا صادة عن الدين مبعدة عنه بل يوجد فيهم
من يقول أنها مفسدة لعقائده مفضية الى الخروج منه وهذا هو دخول جحر
الضبب الذي دخله من قبلنا وهو كما ترى خروج عن هدى القرآن وقد يقال
اذا كان المنقطع لعلوم الدين لا يأمن على عقيدته ان تذهب ودينه أن يفسد اذا

هو تفكر في مصالح الدنيا وعرف العلوم التي لا تقوم هذه المصالح بدونها فكيف يكون حال من يدرسون هذه العلوم الدنيوية من المسلمين وليسوا على شيء يمتد به من العلوم الدينية؟ لاجرم ان هذا قضاء على الاسلام، بأنه آفة العمران، وعدو العلم والنظام، وهو قضاء جائر يطله القرآن، وتناقضه سيرة السلف الصالحين الذين سبقونا بالايمان. ولكن أين من يتبعهما الآب، وقد قام هريق من الذين لم ينظروا في كتاب الله مرة نظرة معتبر، ولم يتلوا منه اية تلاوة - فمكر - تدبر، يقسمون المسلمين الى قسمين قسم لانجب المبالاة بدينه، ولا يهتم به في شكه أو يقينه، فله أن يتعلم ما يشاء صحت عقيدته أو فسدت، صلحت أعماله أو خسرت، وقسم آخر يجب ان يصان عقله عن كل فكر، ويحاط بجميع الوسائل التي تمنعه من النظر فيما عليه الناس من خير وشر، وما يعرض في الكون من نفع وضرر، كيلا يفسد النظر عقيدته، ويضل الفكر السليم بصيرته، وهذا القسم هو الذي تفوض اليه الرئاسة الدينية، ويعهد اليه بقيادة الأمة في صلاح الاعمال، وانظام الاحوال، وأعظم قسم في الامة هو القسم الاول بحكم الضرورة بل هو الامة كلها بالتقريب فكيف يتيسر لهذا القسم الثاني وهو خلو من العلم بمحالها ودون كل واحد منها في العقل، وفوقه في الضباوة والجهل، ان يقود واحدا منها فله قيادتها كلها؟ فهل يتفق مثل هذا الحرف مع شيء من سنة السلف، ألا عاقل يقول لهؤلاء المشعوذين كيف ساعغ في عقولكم أن يسلم الى الجاهل، قيادة العاقل وكيف يتيسر حفظ الدين، بالعدول عن سنن المرسلين، ومخالفة سير السلف الصالحين؟؟

ثم قال تعالى ﴿وَيَسْتَلُونكَ عَنِ الْيَتَامَى﴾ الخ أخرج أبو داود والنسائي والحاكم وغيرهم عن ابن عباس قال لما نزلت ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتَامَى إِلَّا بِالْبَالِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ و﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى﴾ الآية انطلق من كان عنده يقيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: ﴿وَيَسْتَلُونكَ عَنِ الْيَتَامَى﴾ الآية - ذكره السوطي في أسباب النزول نعم ان آيات الوصية في اليتامى كثيرة ومنها ما نزل في مكة كقوله تعالى

(١٧ : ٣٤) ولا تقربوا مال اليتيم الا باقبي هي أحسن) في سورة الاسراء وقوله تعالى (٩: ٩٣) فأما اليتيم فلا تقهر) في سورة الضحى وقوله عز وجل (٢٠: ١٠٧) فذلك الذي يدع اليتيم) في سورة الماعون جعل دع اليتيم وهو دفعه وجره بنفس أول آيات التكميذ به بالدين . وأجمع ما ورد في ذلك وآ كده آيات سورة النساء وهي مدنية سورة البقرة ومنها قوله تعالى (٤: ١٠) ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا) وقد كان السابقون الأولون من المؤمنين يحفظون حدود الله تعالى وبأخذون القرآن بقوة لانهم لبلاغتهم يفهمون الوعيد في مثل هذه الآية فتحدث لهم من الذكري والعتاة مالا يحمد مثله من لم يوت بلاغتهم . وايس المراد ببلاغتهم أنهم قرأوا علم المعاني والبيان فحفظوا في أذهانهم عملا كثيرة للتقديم والتأخير في المسند والمسنود اليه ونحو ذلك وإنما هي مقاصد الكلام ومغازه تعرض في أعماق القلوب كما يفرض الماء في الاسفنج فلا تدع فيها مكانا يتعاضى على تأثرها كما قال الاستاذ الامام هذا التأثير والاعتبار بوصايا الكتاب العزيز في اليتامى قد ملك نفوس المؤمنين فكانوا في حيرة وخرج من أمر القيام عليهم واستقلال أموالهم خوفا أن ينالهم شيء من الظلم المذكور في آية سورة النساء لان الظلم يتناول كل ما خرج عن الحق فاذا اخلط اثنان في الثقة وأكل أحدهما مما اشترى بالمالما أكثر من الآخر تكون الزيادة من مال الآخر فان كان راشدا فرضاه ولو بالعرف أو القرينة إذن يبيع هذا التناول وأما اذا كان الخيط يقبها وان الزيادة تكون مظنة الظلم أو هي منه حتما ولذلك تأثم الصحابة عليهم الرضوان من مخلطة اليتامى هد نزول آية النساء وان كانت العادة جارية بمسامحة الناس في مواكلة الخطأ والشر كما من غير تدقيق فكان بعضهم يأبى القيام على اليتيم وبعضهم يعزل اليتيم عن عياله فلا يخالطونه في شيء حتى أنهم كانوا يطبخون له وحده ثم انهم فطخوا الى اذ هذا على ما فيه من الحرج عليهم لا مصالحة فيه لليتيم بل هو مفسدة له في تربيته ومضيعة لماله وفيه من القهر المنهي عنه مالا يخفى فانه يكون في البيت كالكلب أو الداجن في مأكله ومشربه . ومن هنا جاءت الحيرة واحتياج الى السؤال عن طريق الجمع بين الأمرين والتوحيد بين المصلحتين بأن يعيش اليتيم في بيت كافله عزيزا كريما كأحد عياله

ويسلم الكافل من أكل شيء من ماله بغير حق وكان من فضل الله تعالى ورحمته أن أنزل الوحي في إزالة الحيرة وكشف الغمة فقال لنبيه ﴿ قل ﴾ هؤلاء السائلين عن القيام على اليتامى وكفالتهم وعن المصلحة في عزلهم أو تخالطهم ﴿ إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فآخوانكم ﴾ وقد أزالنا الكلمة الأولى من هذا الجواب الوجيز شبهة المتأمنين من كفالتهم ، وكشفت الكلمة الثانية شبهة القوام المتحرجين من مخالطتهم ، ومن هذا الجواب عرفنا حقيقة السؤال وهذا من ضروب الإيجاز التي لم تعرف إلا من القرآن

أما معنى كون الإصلاح لهم خيراً فهو أن القيام عليهم لإصلاح نفوسهم بالتهذيب ولتربية ، وإصلاح أموالهم بالثبوت والتنمية ، هو خير من إهمال شأنهم وتركهم لأنفسهم تفسد أخلاقهم وتضيع حقوقهم - خير لهم لما فيه من صلاحهم وخير للقوام والكاثلين لما فيه من درء مفسدة إهمالهم ، ومن المصلحة العامة في صلاح حالهم ، ولما في ذلك من حسن القدوة في الدنيا ، وحسن المثوبة في الآخرة ، قال في التفسير الكبير قال القاضي : هذا الكلام يجمع النظر في صلاح مصالح اليتيم بالتقويم والتأديب وغيرها لكي ينشأ على علم وأدب وفضل لأن هذا الصنع أعظم تأثيراً فيه من إصلاح حاله بالتجارة ويدخل فيه أيضاً إصلاح ماله كي لا تأكله النفقة من جهة التجارة ويدخل فيه أيضاً معنى قوله تعالى « وآتوا اليتامى أموالهم ولا تبدلوا الخيث بالطيب »

وأما قوله « وإن تخالطوهم فآخوانكم » فمعناه أنه لا وجه للتأثم من مخالطتهم في أكل كل والمشرب والمكسب فهم آخوانكم في الدين ومن شأن الأخوة أن يكونوا خطاءً وشركاء في الملك والمعاش ولا ضرر على أحد منهم في ذلك بل هو نافع لهم لأن كل واحد منهم يسمى في مصلحة الجميع والمخالطة مبنية بينهم على المساهمة لا تنفاه مظلة الطعم وتحقق الإخلاص وحسن النية . كأنه يقول إن تخالطوهم فعليكم أن تعاملوهم معاملة الأخوة في ذلك فيكون اليتيم في البيت كالأخ الصغير تراعى مصالحته بقدر الامكان ، ويتحرى أن يكون في كفته الرجحان ، وقيل إن المراد بالمخالطة المصاهرة وأخوة الاسلام علة للحلها وقد اطال أبو مسلم في ترجيح

هذا الوجه . وهذا الذي هدانا اليه الكتاب العزيز في شأن اليتامي من معاملتهم كالأخوان مبني على ما أودع الفطرة السليمة من الحب والاخلاص للأقربين وقد طرأ الفساد على هذه الرابطة النسبية في بلاد كثيرة بما أفست السياسة في الأمة فصار الأخ يطعم في مال أخيه ، ويحفز له من المهادي ماله هو يقع فيه ، وأمثال هؤلاء الذين فست طباعهم واعتلت خلائقهم لا يروكل اليهم الرجوع الى الفطرة ، وتحكيما في معاملة اليتامي كالأخوة ، لذلك لم يكتف القرآن بذلك حتى وضع للضيمر والوجدان ، قاعدة يرجع اليها في هذا الشأن ، فقال

﴿ والله يعلم المفسد من المصلح ﴾ أي أنه لم يكل أمر مخالطة اليتامي الى حكم نزعة القرابة وعاطفة الأخوة من قلوبكم إلا وهو يعلم ما تسر هذه القلوب من قصد الإصلاح لهم أو الإفساد فمليكم أن تراقبوه في أعمالكم ونياتكم وتعلموا أن سبعا سبكم على مثال الذرة مما تعملون لهم . والمصلح هو من يأتي بالإصلاح عملا والمفسد هو من يأتي بالفساد فعلا وحال كل منهما ظاهرة للعيان وإنما أيقظ الله تعالى القلوب الى ذكر علمه بذلك لتلاحظ اطلاعه على العمل وتنذكر جزاءه عليه فراقبه فيما خفي منه لعلها تأمن من مزالق الشهوة ، وتسلم من مزالق الشبهة ، فإن شهوة الطمع تولد لصاحبها شبهة أكل مال اليتيم ، كما يأكل صاحبها مال أخيه الضعيف ، ولا عاصم من ذلك إلا بمراقبة الله تعالى وتقواه . والافاننا نرى أكثر الأوصياء على الأيتام في هذا الزمان يظهرون للملاء إصلاح أحوالهم وتثبير أموالهم مع العفة والزهادة فيها وهم في الباطن يأكلونها أكلا لئلا حتى أن واحدهم يصبح غنياً بعد فقر ولا عمل له إلا القيام على اليتيم والاجرة المفروضة له على الوصاية لا غناء فيها ليكون غنيا بها . وكل من يطلب أن يكون وصيا على يتيم ويسعى لذلك سعيه فهو موضع للظنة وقلم يوجد فيهم من يرضى بما يفرض له على عمله وسيأتي ما يحل للوصي من مال اليتيم وما يحرم في سورة النساء إن شاء الله تعالى

ثم بين لنا سبحانه وتعالى منته علينا ورحمته بنا بما أذن لنا من مخالطة اليتامي فقال ﴿ ولو شاء الله لأعتكم ﴾ أي أو قمعكم في العنت وهو المشقة بأن يكلفكم القيام بشؤون اليتامي وتربيتهم وحفظ أموالهم ولا يأذن لكم بمخالطتهم ولا بأكل

لقمة واحدة من طعامهم ولكنه لسعة رحمته لا يكاف نفساً الا وسعها وما جعل عليكم في الدين من حرج ولذلك أباح لكم مخالطة اليتامى على ان تعاملوهم معاملة الاخوة ولا تأكلوا أموالهم الى أموالكم وقد عفا عما جرى العرف على التماسح فيه لعدم استغناء الخلق عنه وقد وكل ذلك الى ذمتكم وأمركم بمراقبته فيه وهو الرقيب المهيمن الذي لا يخفى عليه شيء من علمكم ولا من قصدكم ونيّتكم . ﴿ ان الله عزيز حكيم ﴾ فلو شاء إغناكم لعز على غيره ممنعه من ذلك اذ لا عزة تعلمو عزته ولكن مضت حكمته بأن تكون شريعته جامعة لمصالح عبادته جارية على سنن الفطرة المعتدلة التي فطروهم عليها . هكذا جعل الاستاذ الامام ذكر المزيز في هذا المقام لتقرير تعليق إمكان تعلق المشيئة بالاعنات وذكر الحكيم لتقرير التفضل بعدم تعليق المشيئة به وكل من الامرين مفهوم من قوله « ولو شاء الله لأعتكم » ويحتمل ان يكون ذكر الاسمين الكريمين تقريراً لعزته وحكمته تعالى في المسائل الثلاث في الآيتين - مسألة الحر والميسر ومسألة الانفاق ومسألة اليتامى -- فانها وردت في الآيات معطوفاً آخرها على أولها والله العزة بمنع الناس من الشهوات وتكليفهم الانفاق من فضول أموالهم ومن حكمته أن يمنع ما يضرهم من ذلك وكلفهم ما فيه مصلحتهم وأن هدام الى وجه منفعة النافع ومضرة الضار

الاستاذ الامام: النكتة في وصل السؤال عن اليتامى بالسؤال عن الانفاق والسؤال عن الحر والميسر انه لما كان ذاك السؤالان مبدئين لحال فريقين من الناس في الانفاق وبذل المال (على ما تقدم) ناسب ان يذكر بعدهما السؤال عن صنف هو من أحق أصناف الناس بالانفاق عليه وبذل المال في سبيل تربيته وإصلاح شأنه وهو صنف اليتامى وليس الترويج بالانفاق عليهم يبعد من هذه الآية وقد تكرر في غير هذه السورة . كأنه سبحانه وتعالى يذكرنا عند الاذن بمخالطة اليتامى والتروغيب في الاصلاح لهم أن النفقة عليهم من أموالنا مندوب اليها . انهم من المستحقين لما تنفقه من العفو الزائد عن حاجاتنا فلا يليق بنا أن نعكس التفضية ونقطع في فضول أموالهم لأنهم ضعفاء قاصرون لا يستطيعون دفاعاً عن حقوقهم ولا ذوداً عن مصالحهم . فجمع الاستاذ الثلاثة في الآيتين وعطف بعضها على بعض في غاية الاحكام والاثنام .

وترون من هذا السؤال وجوابه كيف كانت عناية المؤمنين في حفظ أحكام الله واتباعه اعتناء حدوده وكيف شدد الله تعالى الأمر في شأن النكاح فلم يأذن بالقيام عليهم إلا بقصد الإصلاح ولا بمخالطتهم إلا بمخالطة أخوة وكيف وجه القلوب مع هذا إلى مراقبته والتذكر بإحاطة علمه ثم ترون كيف اتخذ الناس هذه الآيات وسيلة للتأذ بنفقات قارئها ، أو لتعبد بالفاظها دون الاهتداء بمعانيها ، ومن أخذته هزة عند سماع مثل قوله تعالى « والله يعلم المفسد من المصلح » فانها لا تثبت أن نزول ثم هو لا يزول عن إفساده ، ولا يرجع إلى رشاده ، ومنهم من يتزيا بزي المتقين ، ويظهر في صورة الصالحين ، ويكثر من التسبيح والتلاوة ، وحضور صلاة الجماعة ، حتى إذا ما جعل وصيا على يقيم لا يرى لذلك التحنت أثرا في عمله ، ولا ذلك السم حائلا دون زلله ، فهو أن أصلح شيئا يفسد أشياء ، ولا يراقب الله ولكن يراقب الحسبة والقضاء ، ذلك أن الإسلام قد صار تقاليد صورية ، وحركات بدنية ، ليس له منبع في القلوب ، ولا أثر صالح في الأعمال ، وإن الله تعالى لا ينظر إلى الصور والأبدان ، ولا يعبأ بالحركات والأقوال ، ولكن ينظر إلى القلوب والأرواح ، وما ينشأ عن صلاحها من خير وإصلاح ،

(٢٢١ : ٢٢٠) وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَإِمَّةٍ مُّؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ، (٢٢١ ف) أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّٰهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

الآيات في سرد الأحكام كما تقدم فلا حاجة لبط كل آية بما قبلها والربط ظاهر على القول بأن المراد بالمخالطة في الآية السابقة نكاح اليتامى . أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والواحدي عن مقاتل قال نزلت هذه الآية في ابن أبي مرثد الغنوي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في « عناق » أن يزوجها وهي مشركة

وكانت ذات حظ من جمال فنزلت : يعني ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ذكر ذلك السيوطي في أسباب النزول ثم قال (وقوله تعالى ولأمة مؤمنة الآية) أخرج الواحدي من طريق السدي عن أبي مالك عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في عبد الله بن رواحة كانت له أمة سوداء وأنه غضب عليها فلعطها ثم أنه فزع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال : لأتعتها ولا تزوجها : ففعل فظن عليه ناس وقالوا ينكح أمة فأنزل الله هذه الآية . وأخرجه ابن جرير عن السدي منقطعاً .

هذا ما ذكره السيوطي في أسباب النزول وظاهره ان قوله تعالى « ولأمة مؤمنة » الى « أعجبكم » آية مستقلة نزلت في حادثة غير الحادثة التي نزل فيها قوله تعالى « ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن » وهذا الظاهر من صنيعة خفي في نفسه بل هو باطل البتة . ولا شك ان الآية نزلت مرة واحدة عند حاجة الناس الى بيان أحكامها ولا مانع أن يكون ذلك بعد حدوث ما روي عن أبي هريرة وعن عبد الله بن رواحة

وفي روح المعاني ما نصه: روى الواحدي وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً من غني يقال له مرثد بن أبي مرثد حليفاً لبني هاشم الى مكة ليخرج أناساً من المسلمين بها أمرى فلما قدمها سمعت به امرأة يقال لها عناق وكانت خلية له في الجاهلية فلما أسلم أعرض عنها فأتته فقات وبحك يا مرثد ألا تخلو فقال لها ان الاسلام قد حال بيني وبينك وحرمه علينا ولكن إن شئت تزوجتك فقالت نعم فقال اذا رجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنته في ذلك ثم تزوجتك فقالت له أبي تنهرم ؟ ثم استعانت عليه فضر به ضرباً وجيعاً ثم خلوا سيده فلما قضى حاجته بمكة انصرف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعاً واعلمه الذي كان من أمره وأمر عناق ومالقي بسببها فقال يا رسول الله أيجل لي ان أنزوجها وفي رواية إنها تعجبني فنزلت . ولعقب ذلك السيوطي بأن هذا ليس سبباً لنزول هذه الآية وإنما هو سبب في نزول آية النور « الزاني لا ينكح الزانية أو مشركة » وروى السدي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

أن هذه نزلت في عبد الله بن رواحة وكانت له أمة سوداء وأنه غضب عليها فطعنها ثم أنه فزع فأتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأخبره خبرها فقال له النبي (ص) ما هي يا عبد الله ؟ قال هي يارَسُولُ الله نَصُومُ وتَصَلِّيُ وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال : يا عبد الله هي مؤمنة : قال عبد الله فوالذي بعتك بالحق لا اعتقنها ولا تزوجنها ففعل فطعن عليه ناس من المسلمين فقالوا نكح أمة وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحهم رغبة في أنسابهم فأُنزل الله « ولا تنكحوا » الآية :

انتهى سياق الألوسي وهو أحسن من سياق السيوطي الذي قدمناه لأنه مفصل وذلك مختصر اختصاراً أَوْهم أن الذي نزل في عبد الله بن رواحة هو قوله تعالى « ولأمة » الخ على أن السيوطي قال في مقدمة كتابه في أسباب النزول أن الصحابة يذكرون أن الآية نزلت في كذا ولا يريدون به إلا تفسيرها أي أن معناها يتناول ذلك وإذا ذكروا أسباباً فقد يمتنون أنها نزلت عقبها . والألوسي يقول أن السيوطي تعقب الواحد في السبب الأول وليس في كتابه هذا شيء من هذا التعقب على أنه حوى كتاب الواحد في زيادات . وأما آية « (٣:٢٤) الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة » فقد ذكر لها السيوطي سببين أحدهما أن رجلاً أراد أن يتزوج امرأة يقال لها أم مهزول كانت تسافح رواء النسائي والثاني أن رجلاً يقال له مزيد أراد أن يتزوج امرأة بمكة صدقته يقال لها عناق رواء أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (وفي حديثه عنهما مقال) وقدروى الأول غير من ذكر وقوله هنا « مزيد » محرف والصواب مرثد . ونكاح البغايا كان فاشياً والمشهورات منهن في الجاهلية كثيرات وقد نزلت الآية في الجميع . وجملة القول أن ما روي في الآية التي نفسرها الآن متفق على أن المراد بالمشركات غير الكتابيات من نساء العرب وذهب بعضهم إلى أن المراد بالمشركين والمشركات عام يشتمل أهل الكتاب لأن بعض مام عليه شرك وقد قال تعالى بعد ذكر بعض عقائدهم (٣١:٩) سبحانه وتعالى عما يشركون واستدلوا على شركهم أيضاً بقوله تعالى (٤٨:٤) أن الله لا يفر أن يشرك به ويفر ما دون ذلك لمن يشاء)

ولو لم يكونوا مشركين لجاز ان يفر الله لهم . وذهب الا كثرون الى ان المراد بالمشركات مشركات العرب اللاتي لا كتاب لهن لأن هذا هو عرف القرآن في لقب المشرك قال تعالى (١٠٥:٢) ما يورد الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين الآية وقال تعالى (١٠٩:٨) لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة) والمطف يقتضي المغايرة . وهذا القول هو الذي يتفق مع قوله تعالى في بيان من محل من النساء (٥:٥) والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أتوا الكتاب من قبلكم) وهي في سورة المائدة التي نزلت بعد سورة البقرة ولذلك ذهب من قال بأن لفظ المشركات شامل للكتايبات إن آية المائدة نسخت آية البقرة وقال بعضهم ومنهم الجلال أنها خصصتها بغير الكتايبات والمقصود واحد . وزعم بعض المفسرين أن آية البقرة هي النسخة لآية المائدة وهذا لا وجه له مع الاتفاق على أن سورة المائدة آخر القرآن نزولا . وذهب بعض آخر الى التأويل بأن آية المائدة مقيدة بما اذا أسلمن وهذا ليس بشيء اذ لا دليل على التقيدهم بغيره ولأن المشركات اذا أسلمن يحملن نكاحهن أيضاً بالاجماع وجرى عليه العمل في عصر التنزيل قبل نزول الآية فما فائدة ذكره

وقد اختلف في المجوس فقبل بدخلون في المشركين لانهم لا كتاب لهم وقيل بل كان لهم كتاب وبعض الفقهاء يقول لهم شبهة كتاب وقد يشعر بأنهم أهل كتاب قوله تعالى في سورة الحج (١٧:٢٢) ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيمة . فالمطف يقتضي المغايرة وقد فرق الفقهاء بين المشركين والمجوس في الجزية ولا حاجة للبحث في ذلك هنا .

أما ما استدلل به الآخرون على شرك أهل الكتاب فمن قوله تعالى (٣١:٩) سبحانه وتعالى عما يشركون) وقوله (٤٨:٤) ان الله لا يفر ان يشرك به الآية فقد أجابهم عن الاول بأن قوله « يشركون » لا يقتضي ان من حكمي عنهم هذا الفعل يشق لهم منه وصف يكون عنوانا لهم فيدخلوا في صنف من يسميهم القرآن بالمشركين والذين أشركوا فان الاوصاف كثيرا ما يراد بها عند أهل الخطاب صنف مخصوص

لا يدخل فيه كل من يتلبس بالفعل الذي اشتق منه الوصف . مثال ذلك لفظ (العلماء) يطلق الآن عند المسلمين على صنف من الناس لا يدخل فيه كل من يتعلم علماً أو علوماً ولو تعلم ما يتعلمون وفاقهم فيه ما لم يكن على زبهم ومشاركاً لهم في مجموع المزايا التي كانوا بها صنفاً مستقلاً . ويطلق هذا اللفظ عند قوم آخرين على صنف آخر . وأجابوا عن الثاني بأنه مسوق لبيان فظاعة الشرك والتفليط فيه وكونه غاية البعد عن الله تعالى بحيث قضى بأن لا تتعلق مشيئته بغفرانه على أنه لو شاء أن يغفر كل ذنب سواء لفعل اذ لا مرد لمشيئته فلا يدخل هذا فيما نحن فيه اذ لا يدل على أن كل من ليس مشركاً يغفر الله له فيقال ان نفي الشرك عن أهل الكتاب يستلزم مغفرة الله تعالى لهم مع قيام الأدلة على أنه لا يغفر لمن تباهه دعوة الحق الذي جاء به الاسلام فيجحدوا عناداً واستكباراً

وحاصل معنى ﴿ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ﴾ الخ ان هؤلاء الذين أشركوا وهم الذين بينكم وبينهم غاية الخلاف والتباين في الاعتقاد لا يجوز لكم أن تتصلوا بهم برابطة الصهر لا تزويجهم ولا بالنزوح منهم . وأما الكتابيات فقد جاء في سورة المائدة انهن حل لنا وسكت هناك عن تزويج الكتابيات بالمسلمة وقالوا — ورضيه الاستاذ الامام — أنه على أصل المنع وأهدوه بالسنة والاجماع . ولكن قد يقال ان الاصل الاباحة في الجميع فجاء النص بتحريم المشركتين والمذركات تفليطاً لامر الشرك وبجمل الكتابيات تألفاً لأهل الكتاب ليعروا حسن معاملتنا وسهولة شريعتنا وهذا انما يظهر بالنزوح منهم لان الرجل هو صاحب الولاية والسلطة على المرأة فاذا هو أحسن معاملتها كان ذلك دليلاً على أن ما هو عليه من الدين القويم، يدعوا الى الحق والى طريق مستقيم ، وأما تزويجهم بالمؤمنات فلا تظهر منه هذه الفائدة لأن المرأة أسيرة الرجل لا سيما في ملل ليس للنساء فيها من الحقوق مثل ما أعطاهن الاسلام . فقد يصح أن يكون هذا هو المراد من النصين في السورتين واذا قامت بعد ذلك أدلة من السنة أو الاجماع أو من التعليل الاتي انعم منا كحة أهل الشرك على تحريم تزويج الكتابيات بالمسلمة فلها حكمها لاعلا بالاصل وأوص الكتاب بل عملاً بهذه الأدلة والتعمير بنكحوا وتنكحوا يشعر بأن الرجال هم الذين

يزوجون أنفسهم ويزوجون النساء اللواتي يتولون أمرهن وأن المرأة لا تزوج نفسها بالاستقلال بل لابد من الولي

وقد فسر بعضهم الأمة والعبد في الآية بالرقيق أي ان الأمة المملوكة المؤمنة خير من الحرة المشرقة ولو أعجبكم جهالها وكذلك القرن المؤمن خير من الحر المشرک وان كان جيلا وقال آخرون ان المراد أمة الله وعبد الله أي ان المؤمنة والمؤمن كل منهما عبد الله بطبعه وبخشاه ولذلك كان خيرا ممن يشرك به فكان في التعبير بالأمة والعبد إشعار بعلّة الخيرية. بيان ذلك ان ليس المراد بالزوجة قضاء الشهوة الحسية وانما المراد بها تعاقد الزوجين على المشاركة في شؤون الحياة والاتحاد في كل شيء وانما يكون ذلك بكون المرأة محل ثقة الرجل بأمّنها على نفسه وولده ومتاعه عالما أن حرصها على ذلك كحرصه لان حفظها منه كحفظه. وما كان الجمال الذي يروق الطرف، ليحقق في المرأة هذا الوصف، ولكن قد يمنعه التباين في الاعتقاد، الذي يتعذر معه الركون والاتحاد، والمشرقة ليس لها دين يحرم الحياة، ويوجب عليها الامانة، ويأمرها بالخير، وينهاها عن الشر، فهي موكله الى طبيعتها، وما تربت عليه في عشيرتها، وهو خرافات الوثنية وأوهامها، وأمانى الشياطين وأحلامها، تخون زوجها، وتفسد عقيدة ولدها، فان ظل الرجل على أعجابه بجهالها، كان ذلك عوناً لها على التوغل في ضلالها واضلالها، وان باطرفه عن حسن الصورة، وغلب على قلبه استقباح تلك السريرة، فقد تنفّض عليه التمتع بالجمال، على ما هو عليه من سوء الحال

وأما الكتابية فليس بينها وبين المؤمن كبير مباينة فانها تؤمن بالله وتعبده وتؤمن بالانبياء وبالحياة الاخرى وما فيها من الجزاء وتدين بوجوب عمل الخير وتحريم الشر والفرق الجوهرى العظيم بينهما هو الايمان بنبوة الذي صلى الله عليه وسلم والذي يؤمن بالنسوة العامة لا يمنعه من الايمان بنبوة خاتم النبيين الا الجهل بما جاء به وكونه قد جاء بمثل ما جاء به النبيون وزيادة اقتضتها حال الزمان في ترقبه، واستعداده لاكثر مما هو فيه، أو المماندة والمجاهدة في الظاهر، مع الاعتقاد في الباطن، وهذا قليل والكثير هو الاول وبوشك ان يظهر للمرأة من معاشره الرجل

حقية دينه وحسن شريعته والوقوف على سيرة من جاء بها وما أيداه الله تعالى به من الآيات اليناث فيكل ايمانها ويصح اسلامها وتوثق أجرها مرقين، ان كانت من المحسنات في الحالين، ومثل هذه الحكمة لا تظهر في تزويج الكتابي بالموثمة فانه بماله من السلطان عليها وبما يغلب عايبها من الجهل والضعف في بيان ما نعلم لايسهل عليها ان تقنعه بحقية ما هي عليه بل يخشى أن يزيها عن عقيدتها ويفسد منها دون أن تصلح منه . وهذا المعنى يفهم من لتليل النهي عن مناكحة المشركين في قوله عز وجل

{أولئك يدعون الى النار} أي من شأنهم الدعوة الى أسباب دخول النار بأقوالهم وأفعالهم وصلة الزواج أقوى . ساعد على تأثير الدعوة لأن من شأنها ان يتسامح معها في شؤون كثيرة وكل ناهل وتسامح مع المشرك أو المشركة محذور مرهوب الشر بما يخشى منه ان يسري شيء من عقائد الشرك لهم . من أو الموثمة بضروب الشبه والتضليل التي جرى عليها المشركون كقولهم فيمن يتخذونهم وسطاء بينهم وبين الخالق (١٨:١٠) هؤلاء شفعاؤنا عند الله (وقولهم) (٣:٣٩) ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى (فهذه الشبهة هي التي فن بها أكثر البشر ولم يسلم منها أهل ذريعة سماوية خالطوا المشركين وعاشروهم فقد دخلوا في الشرك من حيث لا يشعرون لأنهم لم يتخذوا معبودات اشركين أنفسه شفعا . ووسطاء بل اتخذوا انبياءهم ورؤساءهم وظنوا ان هذا تعظيم لهم لا ينا في التوحيد الذي أمروا به وجعل أصل دينهم وأساس ارتقاء أرواحهم وعقولهم . وقد اغتروا بظواهر الألفاظ وجعلوا تسمية الشيء بغير اسمه إخراجا له عن حقيقته فهم قد عبدوا غير الله ولكنهم لم يسموا عملهم عبادة بل أطلقوا عليه لفظا آخر كالاستشفاع والتوسل ، واتخذوا غير الله إلهها وربا ومنهم من لم يسمه بذلك بل سموه شفيعا ووسيلة وتوهموا ان تخاذة إلهها أو ربا هو تسميته بذلك أو اعتقاد انه هو الخالق والرازق والحي والميت استقلالاً ولو رجعوا الى عقائد الذين اتبعوا سننهم من المشركين لوجدوهم كما قال تعالى (١٨:١٠) ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله (٨٧:٤٣) ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله . فاذا كانت مساكنة المشركين

ومعاشرتهم مع الكراهة والنفور قد أفسدت جميع الاديان السماوية الأولى فإياك بتأثير اتخاذهم أزواجاً وهو يدعو الى كمال السكون اليهم والمودة لهم والرحمة بهم ؟ ألا يكون ذلك دعوة الى النار ، وسبباً للشقاء والبنوار ،

هذه دعوة الزوج المشرك بطبيعة دينه ﴿ والله يدعو الى الجنة والمغفرة بإذنه ﴾ بما اشتمل عليه دينه الذي أرسل به رسوله من التوحيد الخالص الذي ينقذ العقول من أوهام الوثنية ، كإعطاء المخلوقين شعباً من خصائص الألوهية ، وبأفراد الله سبحانه بالعبادة والسلطة الغيبية ، وهذا هو السبب الأول في دخول الجنة واستحقاق المغفرة منه تعالى للمؤمن الموحد اذا ألم بمعضية أو كسب خطيئة لأن خطيئته لا تحيط بروحه ولا ترين على قلبه فتجعله شريفاً لأن الله غالب على أمره (٢٠: ١٧) ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون) فحاصل معنى « والله يدعو الى الجنة والمغفرة بإذنه » هو ان دعوة الله التي عليها المؤمنون هي الموصلة الى الجنة والمغفرة بإذن الله واراذته وهدايته وتوفيقه فهي مناقضة لدعوة المشركين وهي مأم عليه من الشرك الموصل الى النار بسوء اختيار أصحابه له . ففيه المقابلة بين المشركين والمؤمنين وهي انهما على غاية التباين وفيه ان ما عليه المشركون هو من سوء اختيارهم وقبح تصرفهم في كسبهم وان ما عليه المؤمنون لم يكن بوضعهم وعملهم وانما هو الدين الذي هو وضع الله بلفظه عنه رسوله بإذنه وهدى ابيه خلقه . وذكر الاسناد الامام وجهاً آخر في هذا وهو ان المراد باسم الجلالة (الله) هو ما يعتقد فيه سبحانه المؤمنون به من كونه واحداً واحداً صمداً لا كفؤ له ولا مساعد ولا وزير ولا واسطة بينه وبين خلقه يحمله على نفهم أو ضرهم وانما هو فاعل بارادته القديمة على حسب علمه القديم ولا تأثير للحوادث فيهما ولا في غيرها من صفاته تعالى -- فهذا الاعتقاد بالله هو الاصل الذي يدعوهم الى الجنة لأنه ينبوع الاعمال الحسنة النافعة ومصدر الاخلاق الفاضلة التي يستحق صاحبها الجنة على ما يحسن فيه والمغفرة على ما أساء فيه ومنعه ايمانه من الاصرار عليه والاسترسال فيه حتى يحيط به وانما كان أصلاً في ذلك لانه متى صح ايمانه صحت عزيمته في اتباع الشريعة والاهتداء بالهدى القويم . وهذا

التعبير مأنوس به في اللغة يعبر بالشيء عن المصروف له والغالب على أمره على حد الحديث القدسي « ولا يزال عبيدي يتقرب الي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به » الخ وذلك ان اعتقاده يملك شعوره ومشاعره فيكون أصل كل عمل نفسي وبدني فيه

وقد يقال ان هذه العلة في تحريم مناكة المشركين متحققة في نكاح الكتابيات فالكتابية تدعو بسيرتها وعملها وقولها الى ما هي عليه من العقيدة الفاسدة وما يتبعها من الاعمال التي لم تكن من أصل دينها الصحيح المتفق مع الاسلام فهي ان وافقت زوجها المسلم فيما هو ايمان صحيح كالايمان بالله والايمان بالانبياء وباليوم الآخر في الجملة فهي تخالفه بما تصف به الله أو تتخذ له من الابناء والانداد وذلك من الدعوة الى النار وقد تغلب المرأة على أمر زوجها أو ولدها فتقوده الى دعوتها ولهذا ذهب بعض الشيعة الى تحريم نكاح الكتابية : ونقول في الجواب لو اتحدت العلة لما صرح الكتاب بجواز الزواج بالكتابية المحصنة ولما اتفق سلف الأمة وخلفها على ذلك ما عدا هذه الشريعة من الشيعة وكيف يستوي الفرقان — أهل الكتاب والمشركون — وقد فرق الكتاب والسنة بينهما في كثير من المزايا والاحكام ولم يجمع القرآن بين المشركين والمؤمنين في حكم كما جمع بين المؤمنين وأهل الكتاب في مثل قوله في سورة البقرة (٢: ٦٢) ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والصائبين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وقوله في سورة آل عمران (٣: ٦٤) قل يا أهل الكتاب لما لو الى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا . ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله) الآية وقوله في البقرة ومثله في آل عمران (٢: ١٣٦) قولوا آمنا بالله وما أنزل اليه وما أنزل الى ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون) وقوله فيها (٢: ١٣٩) قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا ربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون) وقوله في (٢٩ : ٤٦) ولا تعبدوا أهل الكتاب الا بالتي هي أحسن

الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا واحد ونحن مسلمون « وأمثال هذه الآيات كثير جداً وهي تصرح بأن إله المسلمين وأهل الكتاب واحد وربه واحد والذي أنزل عليهم هو شيء واحد أي في جوهره والمراد منه وهو التوحيد وترك الشر وعمل الخير وإيثارها تبيين محل الدعوة والفرق وهو اننا مسلمون مخلصون وأنه طراً عليهم الانحراف فأنخذوا من أنفسهم أرباباً يحلون ويحرمون ويشرعون لهم ما لم يأذن به الله وأنهم غير مخلصين ولا مسلمين في أعمالهم وهذا شيء لا ينكره أهل العلم الحقيقي والتاريخ منهم بل يقولون لولا الانحراف والشرائع التي زادوها وسموها بالطقوس وبأسماء أخرى لما ضعفت أخلاقهم ومرضت قلوبهم وانحلت جامعتهم حتى كان من أمر الاسلام فيهم ما كان . وقد طراً شيء من ذلك على من اتبعوا سنتهم منافاتهم شبراً يشبر وذراعاً بذراع مع أن أصل الدين عندنا قد حفظ بناية لم يكن لهم مثلها وصرنا في حاجة الى من يدعوننا الى اقامة الاصل كما دعاهم داعي الاسلام لافرق في ذلك الا أن الاصل الذي يجب ان يدعى اليه الجميع موجود محفوظ كما هو لا ينقص الجميع الا اقامته والعمل به وهو القرآن الذي اتخذه المسلمون في عصرنا آلة هو وسلعة تجارة ولكنهم لا يدعون الى اقامته والعمل به بل منهم من يصرح بتحريم العمل به ويسمي ذلك اجتهاداً والاجتهاد عندهم ممنوع فقد منعوا القرآن بشبهة سخيفة وهي منع العلم الاستدلالي ومنعه منع لحقيقة الاسلام وانصراف عن ينبوعه

فاذا كان الفرق بيننا وبين أهل الكتاب يشبه الفرق بين الموحدين المخلصين العاملين بالكتاب والسنة وبين المبتدعة الذين انحرفوا عن هذين الثقلين الذين تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا وأخبرنا اننا لا نضل ما تمسكنا بهما - كما في حديث الموطأ - فكيف يكون أهل الكتاب كالشركيين في حكم الله تعالى . والجملة ان ما عليه السكتاية من الباطل هو مخالف لأصل دينها وقد عرض لها ولقومها بشبه ضعيفة يسهل على المؤمن العالم بالحق أن يكشف لها عن وجه الحق في شبهتها ويرجعها الى الصواب ويمسر عليها هي أن تقتصر

بالشبهة على الحجة . وتزيل السنة الاولى بما عرض من الشبهة ، وأما ما نراه من التباين بين المسلمين وأهل الكتاب الآن فسيبه سياسة الملوك والروءساء ولواقنا الكتاب وأقاموه لتقاربنا ورجعنا جميعاً الى الاصل الذي أرشدنا اليه القرآن العزيز . ولا يخفى أن هذا الأمر يختلف باختلاف الاشخاص فرب مسلم مقلد يتزوج بكتابية عالمة ففسد عليه تقاليده ولا عوض له عنها فينبغي ان يعرف هذا

ثم قال تعالى ﴿ وبيّن آياته للناس ﴾ أي بوضع الدلائل على أحكام شريعته للناس فلا يذكر لهم حكماً الا و يبين لهم حكمته وفائدته ليستدلوا بذلك على ان المصلحة والسعادة فيما شرعه لهم ﴿ لعلمهم يتذكرون ﴾ فيواظبون فان الحكم اذا لم تعرف فائدته للعامل لا يلبث ان يعمل العمل به فيتركه وينساه واذا عرف علة ودليله وانطباعه على مصلحته ومصلحة من يعيش معهم فأجدر به ان يحفظه وبقية حتى وجهه لا يكتفي بالعمل بصورته وان لم تؤد الى المراد منه . ومن هنا قال الفقهاء ان الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً وان ما يشارك المتصوص في العلة يعطى حكمه ولينما عملنا بهذه القواعد ولم نرجع الى النسك بالظواهر من غير عقل وبالبتها ظواهر الكتاب السنة ان هي الا ظواهر أقوال أقوام من المؤلفين منهم المعروف تاريخه ومنهم المجهول أمره والى الله المشتكى ، فالهم ذكرنا ما نسينا واهدنا الى الاعتبار بكتابتك والعمل به لنكون من المفلحين

(٢٢١ : ٢٢٢) وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ عَتَى يَطْهُرْنَ ، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ * (٢٢٣ : ٢٢٢) نِسَاءُكُمْ حَرَّتُمْ لَكُمْ فَأْتُوا حُرَّتَكُمْ أَنْتُمْ سِتْمٌ ، وَقَدْ مَوَّأَلَا نَفْسَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْكُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ *

قوله تعالى ﴿ ويسألونك عن المحيض ﴾ هو السؤال الثالث من الاسئلة التي

وردت معطوفة بالواو وهو ينصل بما قبله وما بعده في ان ذلك من الاحكام المتعلقة بالنساء وقد كانت هذه الاسئلة في المدينة حيث الاختلاط بين العرب واليهود وهؤلاء يشددون في مسائل الحيض والدم كما هو مذكور في الفصل الخامس عشر من سفر اللاوي ومنها أن كل من مس الحائض في أيام طمئنها يكون نجسا وكل من مس فراشها يفسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا الى المساء وكل من مس متاعا تجلس عليه يفسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا الى المساء وان اضطجع معها رجل فكان طمئنها عليه يكو - نجسا سبعة أيام وكل فراش يضطجع عليه يكون نجسا الخ وللرجل الذي يسيل منه دم نحو هذه الاحكام عديم . وأما انصارى فقد نقل عنهم أنهم كانوا يتساهلون في أمر الحيض وكانوا يخالفون للعرب في مواضع كثيرة ومن شأن الناس التساهل في أمور الدين التي تتعلق بالحظوظ والشهوات فلا يقفون عند الحدود المشروعة فيها لمنفعتهم ومصلحتهم فكان ختلاف ما عرف المسلمون عن أهل الكتاب مما يحرك النفس لسؤال عن حكم الحيض في هذه الشريعة المصلحة فسألوا كما في حديث أس عند مسلم والترمذي فأُنزل الله تعالى على نبيه ﴿ ويسألونك عن المهيض ﴾ أي عن حكمه والمهيض هو الحيض المعروف ولا حاجة الى تقدير محل المهيض فانما يسئل الشارع عن الاحكام ﴿ قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المهيض ولا تقربوهن حتى يطمئن ﴾ قدم اللة على الحكم ورتبه عليها اليؤخذ القبول من المتساهلين الذين يرون الحجر عليهم تحكما ويعلم انه حكم للمصلحة لا لتعبد كما عليه اليهود والمعنى أنه يجب على الرجال ترك غشيان نسايتهم زمن المهيض لأن غشيانهن سبب للأذى والضرر واذا سلم الرجل من هذا الأذى فلا تكاد تسلم منه المرأة لأن الغشيان يزعج أعضاء النسل فيها الى ما ليست مستعدة له ولا قادية عليه لاشتغالها بوظيفة طبيعية أخرى وهي إفراز الدم المعروف . وقد فسر الجلال الأذى بالقدر تبعاً لغيره على ان أخذه على ظاهره مقرر في الطب فلا حاجة الى العدول عنه . وقد جاء هذا الحكم وسطاً بين افراط الفلاة الذين يعدون المرأة الحائض وكل من يمسا أو يمس ثيابها أو فراشها من النجاسات وتفريط المتساهلين الذين يستحلون ملاستها في الحيض على ما فيه من الأذى

والدنس . وقد أفادت عبارة الآية الكريمة تأكيد الحكم اذ أمرت باعتزال النساء في زمن الحيض وهو كناية عن ترك غشيانهن فيه ثم بينت مدة هذا الاعتزال بصيغة النهي . والحكمة في التأكيد هي مقاومة الرغبة الطبيعية في ملابسة النساء وإيقافها دون حد الإيذاء . وقد كان يظن بعض الناس أن الاعتزال وترك القرب حقيقة لا كناية وأنه يجب الابتعاد عن النساء في الحيض وعدم القرب منهن بالمرّة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن المحرم إنما هو الوقوع . عن أنس بن مالك أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر الله عز وجل « ويسألونك عن المحيض قل هو أذى » إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اصنعوا كل شيء إلا الجماع » رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن . وفي حديث حزام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يحمل لي من امرأتي وهي حائض ؟ قال « لك ما فوق الأزار » أي ما فوق السرة رواه أبو داود وقد حمله بعضهم على من يخاف على نفسه الوقوع وكأن السائل كان كذلك وقال بعضهم إن هذا الحديث مخصوص للحديث الأول ولما في معناه فلا يجوز الاستمتاع إلا بما بين السرة والركبة ، وهو تخصيص بالمفهوم والخلاف فيه عند الأصوليين معلوم . قرأ الحزوة والكسائي وعاصم (يطهرن) بتشديد الطاء واصله يطهرن والباقون بالتخفيف

﴿ فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ﴾ الطهر في قوله تعالى « حتى يطهرن » انقطاع دم الحيض وهو مالا يكون بفعل النساء وأما الطهر فهو من عملهن وهو يكون عقب الطهر واختلافوا في المراد منه فقال بعض العلماء هو غسل أثر الدم وقال مجاهد وعكرمة أن انقطاع الدم بحمل الزوجها ولكن يتوضأ والجهمري على أن المراد به إلا اغتسال بالماء أن وجدوا لا التيمم . وقال الحنفية إن طهرت لأقل من عشر فلا تحل إلا إذا اغتسلت وإن طهرت لعشر حلت ولو لم تغتسل وهو تفصيل غريب . والظاهر أن المراد بلفظ الأمر بالامر في قوله « فأتوهن من حيث أمركم الله » الأمر التوبيخي أي فأتوهن من المأني الذي كونهن الله تعالى الفطرة على الميل إليه ومضت سنته

بمحافظة النوع به وهو موضع النسل . ويحتمل أن يكون المراد بالأمر ما قضت به شريعة الله تعالى من طلب التزوج وتحريم الرِّبَاية فليس للمسلم أن يترك الزواج على فيه العبادة والتقرب الى الله تعالى لأنه سبحانه قد آمن علينا بأن خلق لنا من أنفسنا أزواجاً لتسكن اليها وأرشدنا الى أن ندعوه بقوله (٢٥: ٧٤) ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين) ولا يتقرب اليه تعالى بترك ما شرعه وأمتن به على عباده وجهله من نعمه عليهم فأتين النساء بالزواج الشرعي من الجهة التي ينتهي بها النسل من أعظم العبادات وتركه مع القدرة عليه وعدم المانع مخالفة لسنة الله تعالى في خلقته وسننه في شريعته ولما قال عليه الصلاة والسلام « وفي بضع أحدكم صدقة » قالوا يا رسول الله أبأبي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال « أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر » الحديث وكأن السائلين كانوا توهموا أن الاسلام يكون كالأديان الأخرى يجعل العبادة في تعذيب النفس ومخالفة الفطرة كلالته دين الفطرة بحمل الناس على إقامتها مع القصد وعدم البغي فيها

﴿ ان الله يحب التوابين ﴾ الذين اذا خالفوا سنة الفطرة بغلبة سلطان الشهوة فأتوا نساءهم في الحيض أو في غير المأني القدي أمر الله به رجوعهم اليه ولا يصرون على فعلهم السيئ ﴿ وبحب المتطهرين ﴾ من الأحداث والأقذار ومن اتيان المنكر بل هؤلاء أحب اليه من الذين يقعون في الدنس ثم يثوبون منه

ثم قال تعالى ﴿ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ﴾ بين في الآية السابقة حكم الحيض وأحل غشيان النساء بعده وبين في هذه الآية حكمة هذا الغشيان التي شرع الزواج لأجلها وكانت من مقتضى الفطرة وهي الاستنتاج والاستيلاد لأن الحرث هو الأرض التي تستنبت والاستيلاد كالاستنبات وهذا التمييز على لطفه ونزاهته وبلاغته وحسن استعارته تصریح بما فهم من قوله عز وجل « فأتوهم من حيث أمركم الله » أو بيان له فهو يقول أنه لم يأمر باتيان النساء الأمر التكويني بما أودع في فطرة كل من الزوجين من الميل الى الآخر والأمر التشريعي بما جعل الزواج من أمر الدين وأسباب المثوبة الا لأجل حفظ النوع البشري بالاستيلاد كما يحفظ النبات بالحرث والزرع فلا تجعلوا استلذاذ

المباشرة مقصوداً لذاته فتأتوا النساء في الحيض حيث لا استعداد لقبول زراعة الولد وعلى ما في ذلك من الأذى . وهذا يتضمن النهي عن اتيانهن في غير المأني الذي يتحقق به معنى الحرث، وقوله تعالى « أنى شتم » معناه كيف شتم « وأنى » تستعمل غالباً بمعنى « كيف » وتستعمل بمعنى « أين » قليلاً ولا يظهر هنا لأن الحرث له مكان واحد لا يتعداه والأمر مقيد به ولذلك أعاد ذكر الحرث مظهراً ولم يقل « فأتوهن أنى شتم » فكأنه يقول : لا حرج عليكم في اتيان النساء بأي كيفية شتم مادمتن تقصدون بها الحرث لأن الشارع لا يقصد إلى اغنائكم ومنكم من لذاتكم ولكن ير يدليو قفكم عند حدود المصلحة والمنفعة كيلا تضعوا الاشياء في غير مواضعها فتفوت المنفعة وتستبدل بها المفسدة . وهذا التفسير الذي ظهر به ان الآية متممة لمعنى ما قبلها يعنيها في فهمها عما روي في أسباب النزول

وقد ذهب بعض المفسرين والمحدثين الى ان (أنى) في الآية بمعنى المكان لا بمعنى الكيفية والصفة وقالوا انها نزلت في اباحة الاتيان في غير المزدرع والحرث فعناها في أي النافذتين شتم . قال الاسناد الامام ان جنون المسلمين بالرواية هو الذي حل بعضهم على تفسير الآية بهذا المعنى الذي تتبرأ منه عبارتها العالية ونزاهتها السامية ولم يلتفتوا الى ذوق التعبير ومراعاة الأدب في بيان هذه الاحكام كما رأوا في الآية الكريمة فقد فاتهم فهم حكمها كما فاتهم فهم حكمتها ونزاهتها وأدبها . وأقول ان ما اختاره الاستاذ الامام في تفسير « أنى شتم » هو المأثور عن أئمة السلف والخلف وهو ظاهر من نغظ الآية لا يشتبه فيه من له ذوق العربية والروايات متعارضة متناقضة وأصحها حديث جابر عند الشيخين وأهل السنن وغيرهم وهو ان سبب نزولها حظر اليهود اتيان الحرث بكيفية غير المعهودة وزعمهم ان الولد يحيى . أحول وأما ما روي في اباحة الخروج عن سنة الفطرة فلا يصح منه شيء . ولئن صح سنداً فهو ان يصح متناً ولا نخرج عن هدي القرآن ومحجته البيضاء لرواية أفراد قيل انه لا يعرف عنهم ما يجرح روايتهم

ويؤيد التفسير المختار قوله تعالى بعد ما تقدم ﴿ وقدموالأنفوسكم واثقواالله﴾ الخ فهذه أوامر تدل على أن هنا شيئاً يرغب فيه وشيئاً يرغب عنه ويحذر منه .

أما ما يرغب فيه فهو ما يقدم للنفس وهو ما ينفعها في المستقبل ولا أنفع للانسان في مستقبله من الولد الصالح فهو ينفعه في دنياه كما هو ظاهر وفي دينه من حيث ان الوالد سبب وجوده وصلاحه وقد ورد في الحديث ان الولد الصالح من عمل المرء الذي ينفعه بعد موته ولا يكون الولد صالحا الا اذا أحسن والداه تربيته فالأمر بالتقديم للنفس يتضمن الأمر باختيار المرأة الودود الولود التي تعين الرجل على تربية ولده بحسن خلقها وعملها كما يختار لزراعة الارض الصالحة التي يرجى نمو النبات فيها وإنتاجه الغلة الجيدة ويتضمن الأمر بحسن تربية الولد وتهذيبه . وأما ما يحذر منه ويتقى الله فيه فهو اخراج النساء عن كونهن حرثا باضاعة مادة النسل في الحيض أو بوضعها في غير موضع الحرث ، وكذلك اختيار المرأة الفاسدة التريية واهمال تربية الولد ، فان الأمر بالتقوى ورد بعد النهي عن إثبات النساء في الحيض والأمر باتيانهن من حيث أمر الله تعالى وهو موضع الحرث والأمر بالتقديم لانفسنا فوجب تفسير التقوى بتجنب مخالفة هذا الهدي الإلهي . وقوله تعالى ﴿ واعلموا أنكم ملاقوه ﴾ إنذار للذين يخالفون عن أمره بأنهم يلاقون جزاء مخالفتهم في الآخرة كما يلاقونها في الدنيا بفقد منافع الطاعة والامثال وتجرع مرارة عاقبة المخالفة والعصيان . ثم قرن انذار العاصين بنبشير المطيعين فقال ﴿ وبشر المؤمنين ﴾ الذين يقفون عند الحدود ويتبعون هدى الله تعالى في أمر النساء والاولاد ، وقد حذف ما به البشارة ليفيد انه عام يشمل منافع الدنيا ونعيم الآخرة . ولا يعزب عن فكر العاقل ان من يختار لنفسه المرأة الصالحة ولا يخرج في شأن الزوجية عن سنة الفطرة والشريعة في ابتغاء الولد ثم انه يحسن تربية ما يرزقه الله من ولد فانه يكون في الدنيا قريبا للمعين بحسن حاله وحال أهله وسعادته . وأما الذين تطفئ بهم شهوراتهم فتخرجهم عن الحدود والسنن انهم لا يسلمون من المنقصات والشقاء في حياتهم الدنيا وهم في الآخرة أشقى وأضل سبيلا وانما مساعدة الدارين في تكميل النفس بالاعتقاد الصحيح والاخلاق الممتدلة وتلك هي الفطرة السليمة . والتعبير بالمؤمنين يشعر بأن العمل والامثال والإذعان مما يتحقق به ايمان المؤمن وان فائدة الايمان بشهرانه هذه وان شئت قلت بتمام أركانه وهي الاعتقاد والقول والفعل

كما ورد في الاحاديث الصحيحة المبينة للآيات الكريمة الدامغة للذين يفصلون بين الابتعاد والأعمال اللازمة له

وإننا نعيد التنبيه للاقتداء بنزاهة القرآن في التعبير عن الأمور التي يستحبها من التصريح بها بالكنايات البعيدة التي يفهم منها المراد ولا تسحى من تلاوتها العذراء في خدرها فإن الأتيان بمعنى المجيء فهو كناية لطيفة كقوله « ولا تقربوهن » وتشبيه النساء بالحُرث لا يخفى حسنه . فأين هذه النزاهة مما تراه لبعضهم في تفسيرها وتفسير أمثالها من الآيات المعجزة بنزاهتها كاعجازها ببلاغتها ومما تراه في بعض كتب الدين الأخرى من العبارات المستهجنة التي قد يستغنى عنها في بيان المراد منها

(٢٢٣ : ٢٢٤) وَلَا تَجْمَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْنِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا
وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * (٢٢٤ : ٢٢٥) لَا يُوَاحِدُكُمْ اللَّهُ
بِالْفَوِّ فِي أَيْنِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاحِدُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ
حَلِيمٌ * (٢٢٥ : ٢٢٦) لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
فَإِنْ فَأَوْا فَإِنْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * (٢٢٦ : ٢٢٧) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ
اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ *

هذه الآيات في أحكام الأيمان وهي عامة وخاصة والثاني هو حلف الرجل أن لا يقرب امرأته وخص باسم الأيلاق في عرف الشرع كما سيأتي فين الآيات وما قبلها وما بعدها تناسب بهذا الاعتبار

﴿ وَلَا تَجْمَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيِّمَانِكُمْ ﴾ العرضة بالضم كالفرقة لها ممان أظهرها هنا اثنان أحدهما أن تكون بمعنى المانع المعترض دون الشيء أي لا تجملوا الله تعالى مانعا بينكم وبين عمل الخير بأن تحلفوا به على تركه فتتركوه تمظلم لاسمه ، وبؤيد هذا المعنى ما رواه ابن جرير في سبب نزول الآية وهو حلف أبي بكر رضي الله عنه على ترك الانفاق على مسطح بعد أن خاض في قصة الإفك وفيه نزل (ولا يأتل الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى) الآية . وبؤيد أيضا أحاديث

في الصحيحين وغيرهما منها قوله صلى الله عليه وسلم « من حلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه » وقوله عليه الصلاة والسلام « والله ان شاء الله لأحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها الا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني » وفي حديث عائشة عند ابن ماجه وابن جرير قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من حلف على يمين قطيعة رحم أو معصية فبهه أن يبحث فيها ويرجع عن يمينه » وفي هذا المعنى أحاديث أخرى . ذلك ان الانسان يسرع الى لسانه الحلف أنه لا يفعل كذا وقد يكون خيرا ويلفتان كذا وقد يكون شرا والله تعالى لا يرضى بأن يكون اسمه حجبا بدون الخير أو محضاء للشر فنهى عن ذلك وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بوجوب تحري الخير والأحسن وان حلف على غيره فليكفر عن يمينه بما هو منصوص في سورة المائدة

والمعنى الثاني للعرضة ما يعرض للشيء أي ما ينصب ليعرض له الشيء كالحذف للسام يقال فلان عرضة للناس اذا كانوا يعون فيه ويعرضون له بالمكروه قال الشاعر وان تتركوا رهط الفدوكس عصابة * يتامى ايامى عرضة للقبائل ويقال جعلته عرضة لكذا أي نصبته له فكان معروضا ومعرضا له يكثر وروده عليه وقال اشاعر

طلقتين وما الطلاق بسنة * ان النساء لعرضة للتطبيق

والمعنى على هذا الوجه لا تكثروا الحلف بالله تعالى فالذي يجعل الله عرضة لأيمانه هو كالحلاف في قوله تعالى (٦٨: ١) وَلَا تُطِيعُوا كُلَّ حَلَّافٍ مِّنْهُمْ فَكثير الحلف حليف المهانة وقرينها وقد ذكر تعالى في هذه الآيات صفات أخرى ذميمة نهى عن أهلها وبدأها بالحلاف فقال بعد ما تقدم (١١) هَمَّازٍ مَّشَاءٍ بِنَسِيمٍ ، ١٢ مَنَاعٍ لِّلْخَيْرِ مَعْتَدٍ أَثِيمٍ ، ١٣ عَتَلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ فالحلاف يعد في مقدمة هؤلاء الاشرار . ومن أكثر الحلف قلت مهاتبه وكثر حشته وانهم بالكذب ولا يكون الحلاف الا كذبا فهو على اهائه لاسم الله تعالى يفونه ما يريد من قبول قوله وتصديقه فالآية الكريمة ترشدنا الى ترك الحلف بالله تعالى الا عند الحاجة الى ذلك . وهذا الوجه أظهر من الذي سبقه والعرضة بهذا المعنى أكثر استعمالا .

وكانت العرب تتمدح بقلة الحلف وحفظ الإيمان قال الشاعر
 قليل الألياء حافظ ليمينه * وإن سبقت منه الألية برت
 الألياء جمع ألية وهي اليمين كقضية وقضايا وانك لتجد كثيرا من أهل
 الدين لا يحفظون من إيمانهم ما كان يحفظ أهل الشرك في الجاهلية فأين هم من
 السلف الصالح القدي قال بعضهم - وهو الامام الشافعي - ما حلفت بالله
 صادقا ولا كاذبا : وقال الاستاذ الامام من مدام كثرة الحلف ان يقل ثقة الانسان
 بنفسه وثقة الناس به فهو يشعر بأنه لا يصدق فيحلف ولهذا وصفه الله تعالى بالمهين
 وكثيرا ما يعرض نفسه للخطأ اذا حلف على المستقبل . ثم انه لا يكون الا قليل
 الخشية والتعظيم لله تعالى لا يهمله الا ان يرضي الناس ويكون موثوقا به عند
 فخر بضم اسم الله تعالى للحلف بدون ضرورة ولا حاجة ينشأ عن قدسية الله
 واجلاله من النفس فان الناس يتطعون كثرة الحلف من امهاتهم ومن الولدان
 القدين يتربون معهم وهم صغار فيتعودون على عدم احترام اسم الله تعالى وقد نجد
 هذا الحلف فاشيا حتى في المشتغلين بعلم الدين ، ذلك ان علم الدين اصبح صناعة
 لفظية لا أثر لها في القلوب ولا في الاعمال وقد حدثني بعضهم حديثا أربع مرات
 وفي كل مرة كان يحلف عليه ويكذب فيه بما يزيد فيه وينقص منه

وقوله تعالى ﴿ أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ﴾ على الوجه الاول بيان
 للإيمان لأنها بمعنى المحلوف عليه أي لا تجعلوه مانعا لما حلقتم عليه من البر والتقوى
 والاصلاح بين الناس بل اذا حلف أحدكم على ترك البر أو التقوى أو الإصلا ح
 فليكفر عن يمينه وليفعل البر والتقوى والاصلاح فلا عذر لأحد في ترك ذلك
 ولا يرضى الله تعالى أن يكون اسمه مانعا منه . وأما على الوجه الثاني فهو لتلليل
 النهي أي لا تجعلوه مانعا لمرضا لايمانكم لاجل البر والتقوى والاصلاح فان
 كثير الحلف لا يكون أهلا لذلك لما تقدم من كونه يكون مهينا ، غير معظم لله تعالى ،
 وعرضة للكذب والخث ، وغير موثوق بقوله ، فآتي يرضاه الناس مصلحا بينهم والمصلح
 سرب - ومودب وحاكم مطاع بالاختيار . ثم قال ﴿ والله سميع عليم ﴾ أي سميع

لما تأنظرون به من الحلف وغيره عليهم بما يترتب على كثرة الحلف وغيره من أعمالكم فليكن أن تراقبوه وتذكروا عند داعية كل قول وعمل أنه سبيع لأقوالكم عليهم بأفعالكم لعلكم تقفون عند حدود هدايته لكم فتكونون من المخلصين والا كنتم من الخاسرين

هذا الختم للآية يتضمن الوعيد على كثرة الحلف فاذا دخل فيه ما يجري في الكلام من غير قصد وروية كقول الانسان : أي والله ، لا والله : وعد هذا مما يؤخذ عليه ويجري فيه الحكم السابق كان الحرج عظيماً وقد رفع الله هذا الحرج بقوله ﴿ لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ﴾ فاللغو ان يقع الكلام حشواً غير مقصود به معناه فهو يقول ان هذه الالفاظ التي تسبق الى اللسان عادة ولا يقصد بها عقد اليمين لغو من القول لا تعد أيماناً حقيقية فلا يؤخذكم الله تعالى بها بفرض الكفارة عليها ولا بالعقاب ﴿ ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم ﴾ يجعل اسمه الكريم عرضة للابتدال ، أو مانعاً لصالح الاعمال ، فان الله لا ينظر الى صوركم وأقوالكم ، ولكن ينظر الى قلوبكم وأعمالكم ، فالقول الحشو الذي لا أثر له في القلب ، ولا شأن له في العمل ، مما يعفو عنه ، ولا يعاقب عليه ، ﴿ والله غفور حلیم ﴾ يغفر لعبده ما يلزم به مما لا يفسد أخلاقه وأعماله ولا يتعجل بالعقوبة على هذا اللغو الذي يضعف العبد عن التوقي منه ولذلك لم يكلف عباده ما يشق عليهم فيما لم تقصده قلوبهم ولم تتعمده نفوسهم لانه مما لا يدخل تحت سلطة الاختيار . وقد ذكر بعض الفقهاء لغو اليمين غير هذا المعنى المتبادر ووضعوا لذلك أحكاماً ذكرها المفسرون ولا حاجة اليها وما قلناه هو المتبادر المأثور عن جمهور السلف

بعد بيان هذه الاحكام في الايمان العامة انتقل الى حكم اليمين الخاصة فقال ﴿ الذين يؤتون من نسايتهم ربص أربعة أشهر ﴾ الخ فالايلاء من المرأة أن يحلف الرجل انه لا يهر بها وهو مما يكون من الرجال عند المناضبة والفيظ وفيه امتهان للمرأة وهضم لحقها واظهار لعدم المبالاة بها فترك المقاربة الخاصة المعلومة ضراراً معصية والحلف عليه حلف على ما لا يرضى الله تعالى به لما فيه من ترك

النواد والتراحم بين الزوجين وما يترب على ذلك من الفاسد في أنفسهما وفي عيالهما وأقاربها والظاهر ان حكم هذا الايلاء « الحلف » يدخل في معنى الآية على الوجه الاول من الوجهين الذين أوردناها وهو انه يجب على المولي أن يحنث ويكفر عن يمينه ولكنه اذا لم يفعل هذا الواجب لم يكن آثما في نفسه فقط فيقال حسب ما يلتقي من جزاء إثمه بل يكون بإثمه هاضما لحق امرأته ولا يبيح له العدل هذا المضم والظلم ولذلك أنزل الله فيه هذا الحكم وهو التبرص مدة أربعة أشهر وقد قيل ان هذه هي المدة التي لا يشق على المرأة البعد فيها عن الرجل وهي كافية أتروي الرجل في أمره ورجعه الى رشده ﴿ فان قاوا ﴾ أي رجعوا الى نساءهم بأن حشوا في البين وقاربوهن في اثناء هذه المدة وأخروا ﴿ فان الله غفور رحيم ﴾ يغفر لهم ماسلف برحته الواسعة لأن الفينة توبة في حقهم ﴿ وان عزموا الطلاق ﴾ أي صمموا قصده وعزموا على ان لا يعودوا الى ملامسة نساءهم ﴿ فان الله سميع عليم ﴾ أي فليراقبوا الله تعالى عالمين انه سميع لا يلائهم وطلاقهم عليهم بنيتهم فيه فان كانوا يريدون به إيذاء النساء ومضارتهن فهو يتولى عقابهم وان كان لهم عذر شرعي بان كانت الباعث على الايلاء تربية النساء لاجل اقامة حدود الله وعلى الطلاق اليأس من امكان المعاشرة بالمعروف فهو يغفر لهم والمغنى ان من حلف على ترك غشيان امرأته فلا يجوز له أن يتبرص أكثر من أربعة أشهر فان تاب وعاد قبل انقضائها لم يكن عليه إثم وان اتىها تبين عليه أحد الامرين الفينة والرجوع الى المعاشرة الزوجية أو الطلاق وعليه أن يراقب الله تعالى فيما يختاره منهما . فان لم يطلق هو بالقول كان مطلقا بالفعل أي انها تطلق منه بعد انتهاء المدة رغم انفه منعا للضرار وقبل ترفع أمرها الى الحاكم فيطلق عليه والمسألة خلافية في هذا ولكن لاختلاف في عدم جواز بقائها على عصمته وعدم إباحة مضارتها . وقد فضل الله تعالى الفينة على الطلاق اذ جعل جزاء الفينة المغفرة والرحمة وهدي الى مراقبته في العزم على الطلاق وذكر بسمعه تعالى لما يقول المرء وعلمه بما يسره في نفسه ويقصده من عمله .

هذا حكم الايلاء من المرأة اذا أطلقه الزوج فلم يذكر زمنا أو قال لا أقرئك

مدة كذا وذ كراً كثر من أربعة أشهر فان ذ كرمدة دون أربعة أشهر فلا يلزمه شيء . اذا أنتها وفي الاربعة خلاف . وقد عدي الایلاء هنا بمن لما فيه من معنى المفارقة والانفصال وهو من البلاغة والابجاز بمكان . ويقال في غيره الى والى وائتلى أن بفعل كذا أي حلف وصار الایلاء حقيقة شرعية في الحلف المذكور

(٢٢٥:٢٢٤) وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ *

لما ذكر في الآية السابقة ان للمولين من نساءهم حالين الفيتة بالرجوع الى معاشرتهم وعزم الطلاق وامضاءه ناسب أن يذكر بعده شيئاً من أحكام الطلاق معطوفاً على ما قبله متمماً له فقال ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾ الخ قال الاستاذ الامام قدس الله روحه المراد بالمطلقات الأزواج اللواتي تمحق فيهن معنى الزوجية وعهدن ان يكن مطلقات وان يتزوجن بعد الطلاق وهن الحرائر ذوات الحيض بقرينة السياق فلا يأتي هنا ما يقوله الاصوليون في المطلقات هل اللام فيها للاستغراق أم للجنس وهل هو عام مخصوص أم لا لأن وصل الآية بما قبلها يمنع ذلك كما يمنع ان يربص بالزواج ولولا ذلك لكان البحث في موضعه، أما حكم من لسن كذلك في الطلاق كاليائسة والتي لم تبلغ سن الحيض فذكر في سورة الطلاق وهن كأنهن لا يدخلن في مفهوم المطلقات لأن اليائسة من شأنها أن لا تطلق لان من أمضي زمن الزوجية مع امرأة حتى يشتت من الحيض كان من مقتضي الطبع والفطرة ومن أدب الشرع والدين أن يحفظ عهدها ويرعى ودها وان كان بعض السفهاء لا يحترمونها تلك المشرة الطويلة ولا يراعونها ذلك الميثاق العليظ فيقدموا على طلاق اليائسة . ثم ان اليائسة اذا طلقت فلا تكاد

تتزوج ، وما خرج عن مقتضى الشرع واستقامة الطبع فلا يمتد به ، والتي لم تبلغ سن الحيض قلما تكون زوجا ومن عقد على مثلها كانت رغبته فيها عظيمة فيندر أن يتحول فيطلق ، وحاصل ما تقدم أن ما يقادري في هذا المقام من لفظ المطلقات يفيد أنهم الزوجات المعهودات المستعدات للحمل والنسل الذي هو المقصد من الزوجية فينتظر أن يرغب الناس في التزوج بهن

ومعنى التبرص مدة ثلاثة قرء هو أن لا تتزوج المطلقة حتى يمر عليها ثلاثة قرء وهي جمع قرء بضم القاف وفتحها ويطلق في اللغة على حيض المرأة وعلى طهرها منه والاصل فيه الانتقال من الطهر الى الحيض كما نقل عن الشافعي في قول له ولذلك لا يقال للطاهر التي لم تر الدم ذات قرء أو قرء ولا للحائض التي استمرها الدم فلما كان القرء وسطا بين الدم والطهر أو عبارة عن الصلة بين هاتين الحالتين عبر به قوم من الفقهاء عن أحدهما وقوم عن الآخر ولكل منهم شواهد في اللغة أطال المفسرون في إيرادها والترويج بينها فالسلكية والشافعية وآل البيت على أن القرء هو الطهر والخفية والحناابلة في أصح الروايتين على أن القرء هو الحيض ، وأدلة الاولين أقوى . قال الاستاذ الامام والخطب في الخلاف سهل لأن المقصود من هذا التبرص العلم ببرائة الرحم من الزوج السابق وهو يحصل بثلاث حيض كما يحصل بثلاثة أطهار ومن النادر أن يستمر الحيض الى آخر الحمل فكأن من القولين موافق لحكمة الشرع في المسألة . وأورد الحكم بلفظ الخبر دون الامر وغيره من ضروب الانشاء كقوله كتب على المطلقات كذا - لتأنيده والاهتمام به كأنه يقول ان هذا التبرص واقع كذلك لا محالة كما يقول الشيخ عبد الفاهر الجرجاني في هذا النوع من الاسناد الخبري في مقام الأمر فعند ما يقال المطلقات يلتفت ذهن السامع ويكون متبيها لسماع ما يقال عنهن فاذا قيل : تبر بصن بأنفسهن : الخ - وفيه الاسناد والحكم - يتقرر عنده أنه مأمور به أمرا مؤكدا كأنه قال : إننا أمرناهن بذلك وفرضناه عليهن فامثلن الامر وجرين عليه بالاستمرار حتى صار شأننا من شأنهن اللازمة لهن لا ينصرفن عنه بل لا يخطر في البال مخالفتن له . وليس في الامر بصيغته ما يفيد هذا التأكيذ والاهتمام لا المأمور

بالشيء قد يمثل وقد يخالف . وهذا الضرب من التعبير معهود في التنزيل في مقام التأكيد والاهتمام يقع في الكتاب مواقعه لا يعدوها ولا يخفى ذلك على من طعم البلاغة وذاقها

وفي التعبير بقوله « يتربصن بأنفسهن » من الإبداع في الإشارة، والنزاهة في العبارة ، ماعهد مثله في القرآن ، ولم يبلغ مراعاة مثله انسان ، فالكلام في المطلقات وهن معرضات للزواج ، وخلو من الأزواج ، والأنسب فيه ترك التصريح بما يتشوفن اليه ، والاكتفاء بالكناية عما يرغبن فيه ، على إقرارهن عليه ، وعدم إثباتهن منه ، مع اجتناب إخبأهن ، وتوقي تنفيرهن أو التنفير منهن ، وقد جمع هذه المعاني قوله تعالى « يتربصن بأنفسهن » على ما فيه من الإيجاز ، الذي هو من مواقع الإعجاز ، فأفاد أنه يجب عليهن أن يملكن رغبتهن ، ويكففن جهاج أنفسهن ، الى تمام المدة الممدودة ، والعدة الممدودة ، ولكن بطريق اللزوم والتلويح ، لا بطريق الإبانة والتصريح ، فان التربص في حقيقته وظاهر معناه التريث والانتظار وهو يتعلق بشيء يترث عنه ، وينتظر زوال المدة المضروبة دونه ، ولولا كلمة « بأنفسهن » لما أفادت الجملة تلك المعاني الدقيقة ، والكتابات الرشيدة ، وما كان ليخطر على بال إنسان يريد إفادة حكم العدة أن يزيد هذه الكلمة على قوله : يتربصن ثلاثة قروء : ولولم تزد لكان الحكم عاريا عن تأديب النفس والحكم على شعورها ووجدانها ، ولعل الإرشاد إلى ما تنطوي عليه نفوس النساء من تلك التزعة في ضمن الاخبار عنهن بأن من شأنهن امتلاكها والتربص بها اختيارا هو أشد فعلا في أنفسهن وأقوى إلزاما لهن بأن يكن كذلك طائعات مختارات كما ان فيه إكراما لهن ولطفا بهن إذ لم يؤمرن به أمرا صريحا ، وهذا من الدقائق التي نحمد الله تعالى أن هدانا الى فهمها ، فأني لأمثالنا من البشر أن يأتوا بمثلها ، وزعم بعض الناس ان معنى التربص بالانفس هنا ضبطها ومنعها أن تقع في غرة الشهوة المحرمة وغلوا ذلك بأن النساء أشد شهوة من الرجال ومنهم من قدر هذه الشهوة بالزيادة بأضعاف كثيرة حددها وعددها وهذا من نبد الأوقال بغير بينة ولا علم فان الرجال كانوا وما زالوا هم الذين يطلبون النساء

ويرغبون فيهن ثم يظلمونهن حتى بالتحكم في طبائعهن والحكم على شعورهن ويأخذ بعضهم ذلك من بعض بالتسليم والتقليد

ثم بين تعالى حكمة هذا التربص بالزواج في سياق حكم آخر فقال ﴿ ولا يحل لمن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ﴾ كما كن يغلن أحياناً في الجاهلية اذ كانت المرأة تزوج بعد فراق رجل بآخر ويظهر لها أنها حبل من الأول ولكنها تلحق الولد بالثاني فهذا محرم في الاسلام لأنه شر ضروب الفش والزور والبهتان ينفي عن قوم من هو منهم ويلحق بآخرين من ليس منهم وفي ذلك من المضار مالا يحهل وقد حرمة الله في الاسلام وأمر بأن نعتد المرأة بعد فراق زوجها ليظهر أنها بريئة من الحمل ونهى أن تكتم الحمل اذا علمت به . واختار كثير من المفسرين أن ما خلق الله في أرحامهن يشمل الولد والحيض وهو المروي عن ابن عمر فقد تكتم المرأة حيضتها لتعطيل أجل عدتها وذلك محرم وقد فشاقى مسلمات هذا الزمان اللواتي لا يطمعن في الزواج لأن الحكم يفرضون لمن نفقة مادمن في العدة فيرغبن في اسندامة هذه النفقة بكتمان الحيض وادعاء عدم مرور القروء الثلاثة عليهن وما يأخذنه بعد انقضاء العدة حرام وماهن ممن يتفكر في ذلك اذ لا علم لمن بأحكام الحلال والحرام ولا يبالين ما عساهن يعرفه منها لأنهن لم يتربين على آداب الدين وأعماله بل لم يلقن عقائده ولم يكن بآياته حتى صار أكثرهن أقرب الى أهل الاباحة منهن الى أهل الدين وإنما يمجئب الحرام ويتحرى الوقوف عند حدود الحلال أهل الايمان الصحيح ولذلك قال تعالى عقب النهي ﴿ ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر ﴾ وهذا وعيد شديد وتهديد عظيم كأنه يقول اذا كن يعرفن من أنفسهن الايمان بالله الذي أنزل الحلال والحرام لمصلحة الناس ، وباليوم الآخر الذي يكون فيه الجزاء بالقسطاس ، فلا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ، والا كن غير مؤمنات بما أنزله الله تعالى من هذه الاحكام التي هي برهن ولا زواجهن ، وحافضة لحقوقهم وحقوقهن ، اذ التصديق الجازم بأن الله تعالى أنزل هذا الحكم وجعل في اتباعه المثوبة والرضوان ، وفي تركه الشقاء والخسران ، يكون سبباً طبيعياً لامثاله ، مع اعظامه واجلاله ، وعلي هذا

الحديث ما ورد في الحديث الصحيح « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » الخ
فإن لنا بمن يبلغ النساء المؤمنات هذا التشديد ومن لنا بمن يهنم بتلقين البنات
عقائد الإيمان ، وزيهن على الأعمال التي تمكن هذه العقائد في العقل والوجدان ؛
أي الرجال يفعل هذا والرجال أنفسهم لم يعد لهم هم في الدين الا قليلا منهم ،
وهو لا يرون النساء مناعا لأناسي مثلهم ، فيدعونهن وشأنهن ، لا يفكرون في
أسباب ما يلحقون من عواقب إهمالهن ،

﴿ وبعلتني أحق بردهن في ذلك ان أرادوا إصلاحا ﴾ قال الاستاذ الامام
قدس الله روحه هذا لطف كبير من الله سبحانه وتعالى وحرص من الشارع على
بقاء العصمة الاولى فان المرأة اذا طلقت لأمر من الأمور سواء كان بالإيلاء أو
غيره قلما يرغب فيها الرجال وأما بطلها المطلق فقد يندم على طلاقها ويرى ان
ما طلقها لاجله لا يقتضي مفارقتها دائما فيرغب في مراجعتها لاسيما اذا كانت
العشرة السابقة بينما جرت على طريقته الفطرية فأفصى كل منهما الى الآخر
بسرته حتي عرف عجزه وبجده وتمكنت الالفة بينهما على علائهما . واذا كانا
قد رزقا الولد فان الندم على الطلاق يسرع اليهما لان الحرص الطبيعي على العناية
بتربية الولد وكفالاته بالاشتراك تغلب بعد زوال أثر المناظرة العارضة على النفس
لاسيما اذا كان الاولاد . اننا لهذا حكم الله تعالى لطفنا منه بمبادء بأن بطل المطلقة
أي زوجها أحق بردها في ذلك أي في زمن التبرص وهي العدة . وفي هذا
بيان حكمة أخرى لعدة غير تبين براوة الرحم وهي إمكان المراجعة فعلم بذلك أن
تبرص المطلقات بأنفسهن فيه فائدة لمن وفائدة لازواجهن . وإنما يكون بطل
المرأة أحق بها في مدة العدة اذا قصد اصلاح ذات البين وحسن المعاشرة وأما
اذا قصد مضارعتها ومنعها من التزوج بعد العدة حتى تكون كالمطلقة لا مباشرها
معاشرة الأزواج بالحسني ولا يمكنها من التزوج فهو آثم بينه وبين الله تعالى
بهذه المراجعة فلا يباح لرجل أن يرد مطلقة الى عصمته الا بإرادة إصلاح ذات
البين ونية المعاشرة بالمعروف . وإنما قال الامام انه آثم بينه وبين الله تعالى
لإفادة ان ذلك محرم لامر مخفي يتعلق بالقصد فلم يكن شرطا في الظاهر لصحة

الرجعة وما كل ما صح في نظر القاضي يكون جائزا لدينايين الانسان وربه لأن القاضي يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر . والطلاق الذي تحل فيه الرجعة قبل انقضاء العدة يسمى طلاقا رجعيا وهناك طلاق بائن لا تحل مراجعة المطلقة . وسيأتي ذكره في محله . ومن مباحث اللفظ أن كلمة أحق هنا بمعنى حقيقين كما قالوا . ولما كانت إرادة الاصلاح برد الرجل امرأته الى عصمته إنما تتحقق بأن يقوم بحقوقها كما يلزمها بأن تقوم بحقوقه اذا هي قصرت ذكر جل شأنه حق كل منهما على الآخر بعبارة مجملة تعد ركنا من أركان الاصلاح في البشر وهي قوله تعالى ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة﴾

هذه كلمة جليلة جدا جمعت على ايجازها ما لا يودى بالتفصيل الا في سفر كبير فهي قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة مساوية للرجل في جميع الحقوق الا أمرا واحدا عبر عنه بقوله «وللرجال عليهن درجة» وهذه الدرجة مفسرة بقوله تعالى (٣٤:٤) الرجال قوامون على النساء الآية وقد أحال في معرفة ما هن وما عليهن على المعروف بين الناس في معاشراتهم ومعاملاتهم في أهليهم وما يجري عليه عرف الناس هو تابع لشرائعهم وعقائدهم وآدابهم وعاداتهم فهذه الجملة تعطي الرجل ميزانا يزن به معاملته لزوجته في جميع الشؤون والاحوال فاذا هم بمطالبتها بأمر من الامور يندكر انه يجب عليه مثله بازائه ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اني لا نزين لامرأتي كما نزين لي لهذه الآية . وليس المراد بالمثل المثل بأعيان الاشياء وأشخاصها وإنما المراد ان الحقوق بينهما متبادلة وانهما أكفاء فاما من عمل فعله المرأة للرجل الا وللرجل عمل يقابله لها ان لم يكن مثله في شخصه فهو مثله في جنسه فهما متماثلان في الحقوق والأعمال كما انهما متماثلان في الذات والاحساس والشعور والعقل أي ان كلا منهما بشر تام له عقل يتفكر في مصالحه وقلب يحب ما يلائمه ويسر به ويكره ما لا يلائمه وينفر منه فليس من العدل أن يتحكم أحد الصنفين بالآخر ويتخذة عبدا يستذله ويستخدمه في مصالحه لاسباب بعد عقد الزوجية والدخول في الحياة المشتركة التي لا تكون سعيدة الا باحترام

كل من الزوجين الآخر والقيام بحقوقه

قال الاستاذ الامام قدس الله روحه هذه الدرجة التي رفع النساء اليها لم يرفعن اليها دين سابق ولا شريعة من الشرائع بل لم تصل اليها أمة من الامم قبل لاسلام ولا بعده . وهذه الأمم الاوربية التي كان من تقدسها في الحضارة والمدنية أن بالفت في تكريم النساء واحترامهن وعنتن بتريتهن وتعليمهن العلوم والفنون لانزال دون هذه الدرجة التي رفع الاسلام النساء اليها ولا نزال قوانين بعضها تمنع المرأة من حق التصرف في مالها بدون إذن زوجها وغير ذلك من الحقوق التي منحها اياها الشريعة الاسلامية من نحو ثلاثة عشر قرنا ونصف وقد كان النساء في أوربا منذ خمسين سنة بمنزلة الارقاء في كل شيء . كما كن في عهد الجاهلية عند العرب أو أسوأ حالا ونحن لا نقول ان الدين المسيحي أمرهم بذلك لاننا نعتقد ان تعليم المسيح لم يخلص اليهم كاملا سالما من الاضافات والبدع ومن المعروف ان ما كاتوا عليه من الدين لم يرق المرأة وانما كان ارتقاؤها من أثر المدنية الجديدة في القرن الماضي

وقد صار هؤلاء الافرنج الذين قصرت مدنيتهن عن شريعتنا في إعلاء شأن النساء يفخرون علينا بل يرموننا بالهمجية في معاملة النساء ويزعم الجاهلون منهم بالاسلام أن ما نحن عليه هو أثر ديننا . ذكر الاستاذ الامام في الدرس أن أحد السامعين من الافرنج زاره في الازهر ويناها ما ران في المسجد رأى الافرنجي بنتا مارة فيه فبهت وقال ما هذا ؟ أتى تدخل الجامع !!! فقال له الامام وما وجه الغرابة في ذلك قال انا نعتقد ان الاسلام قرر أن النساء ليس لهن أرواح وليس عليهن عبادة : فين له غلظه وفسر له الآيات فيهن . . قال فأنظروا كيف صرنا حجة على ديننا والى جهل هؤلاء الناس بالاسلام حتى مثل هذا الرجل الذي هو رئيس جمعية كبيرة فما بالكم بعامتهم

إذا كان الله قد جعل للنساء على الرجال مثل ما لهم عليهن الا ما يميز به من الرياسة فالواجب على الرجال بمقتضى كفالة الرياسة ان يملوهم ما يمكنهم من القيام بما يجب عليهن ويجعل لهن في النفوس احتراما يعين على القيام بحقوقهن

ويسهل طريقه فان الانسان بحكم الطبع يحترم من يراه مؤدبا عالما بما يجب عليه عاملا به ولا يسهل عليه ان يمتنه أو يهينه واذا بدرت منه بادرة في حقه رجع على نفسه باللائمة فكان ذلك زاجرا له عن مثلها .

خاطب الله تعالى النساء بالايمان والمعرفة والأعمال الصالحة في العبادات والمعاملات كما خاطب الرجال وجعل لهم عليهم مثل ما جعله لهم عليهم وقرن أسماءهن بأسمائهم في آيات كثيرة وبايع النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنات كما بايع المؤمنين وأمرهن بتعلم الكتاب والحكمة كما أمرهم واجعت الأمة على ما مضى به الكتاب والسنة من انهن مجزيات على أعمالهن في الدنيا والآخرة ، أفيجوز بعد هذا كله ان يحرم من العلم بما عليهن من الواجبات والحقوق اربهن ولبعولتهن ولأولادهن ولذي القربى والأمة والملة ؟ العلم الاجمالي بما يطالب فعله شرط في توجه النفس اليه اذ يستحيل ان تتوجه الى المجهول المطلق ، والعلم التفصيلي به المبين لفائدة فعله ومضرة تركه يعد سببا لامناية بفعله والتوقي من اهماله فكيف يمكن للنساء ان يؤدبن تلك الواجبات والحقوق مع الجهل بها اجمالا وتفصيلا ؟ وكيف تسعد في الدنيا والآخرة أمة نصفها كالبهايم لا يؤدي ما يجب عليه اربها ولا لنفسه ولا للناس والنصف الآخر قريب من ذلك لأنه لا يؤدي الا قليلا مما يجب عليه من ذلك ويترك الباقي ومنه إعانة ذلك النصف الضعيف على القيام بما يجب عليه أو الزامه به بماله عليه من السلطة والرباسة

ان ما يجب ان تعلمه المرأة من عقائد دينها وآدابها وعبادته محدود ولكن ما يطلب منها لنظام بيتها وتربية أولادها ونحو ذلك من أمور الدنيا كاحكام المعاملات - ان كانت في بيت غنى ونعمة - يختلف باختلاف الزمان والمكان والاحوال ، كما يختلف بحسب ذلك الواجب على الرجال ، ألا ترى الفقهاء يوجبون على الرجل النفقة والسكنى والخدمة اللائقة بحال المرأة ؟ ألا ترى ان فروض الكفایات قد اتت بتدريجها فبعد أن كان اتخاذ الديوف والرماح واقسي كافيا في الدفاع عن الحوزة صا هذا الدفاع متوقفا على المدافع والبنادق والبوارج وعلى علوم كثيرة صارت واجبة اليوم ولم تكن واجبة ولا موجودة بالأمس ، ألم تر أن نمر يض المرضى

ومداواة الجرحى كان يسيرا على النساء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الخلفاء رضي الله تعالى عنهم وقد صار الآن متوقفا على تعلم فنون متعددة وتربية خاصة ، أي الامرين أفضل في نظر الاسلام ؟ أتمرّض المرأة لزوجها اذا هو مرض أم اتخذ ممرضة أجنبية تطلم على عورته وتكتشف مخبات بيته ؟ وهل يتيسر للمرأة أن تمرض زوجها أو وولدها اذا كانت جاهلة بقانون الصحة وبأسماء الادوية ؟ نعم قد تيسر لكثيرات قتل مرضاهن بزيادة مقادير الادوية السامة أو بجمل دواء مكان آخر

روى ابن المنذر والحاكم وصححه وغيرهما عن علي كرم الله تعالى وجهه انه قال في تفسير قوله تعالى (٦٦:٦) يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا : علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبهم : والمراد بالاهل النساء والاولاد ذكورا وإناثا وازاد بعضهم هنا العبد والامة والاهل في أصل اللغة القرابة . واذا كان الرجل بقي نفسه وأهله نار الآخرة بتعليمهم وتأديبهم فهو كذلك يقيم بذلك نار الدنيا وهي المميشة المنفصلة بالشقاء وعدم النظام

والآية تدل على اعتبار العرف في حقوق كل من الزوجين على الآخر مالم يحلّ العرف حراما أو يحرم حلالا مما عرف بالنص والعرف يختلف باختلاف الناس والازمنة ولكن أكثر فقهاء المذاهب المعروفة يقولون ان حق الرجل على المرأة أن لا تمنعه من نفسها بغير عذر شرعي وحققا عليه النفقة والسكنى الخ وقالوا لا يلزمها عجن ولا خبز ولا طبخ ولا غير ذلك من مصالح بيته أو ماله وماله . والاقرب الى هداية الآية ما قاله بعض المحدثين والحنابلة . قال في حاشية المقنع بعد ذكر القول بأنه لا يجب عليها ما ذكر : وقال أبو بكر بن أبي شيبة والجوزجاني عليها ذلك واحتجا بقضية علي وفاطمة رضي الله عنهما فان النبي صلى الله عليه وسلم قضى على ابنته بخدمة البيت وعلى علي ما كان خارجا من البيت من عمل . ورواه الجوزجاني من طرق قال وقد قال عليه السلام « لو كنت آمرا أحدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أسود الى جبل أحمر أو من جبل أحمر الى جبل أسود لكانت نولها (أي - قها) أن تفعل ذلك » ورواه

إسناده قال فهذا طاعة فيما لا منفعة فيه فكيف بمؤنة معاشه . وقال الشيخ تقي الدين يجب عليها المعروف من مثلها لمثله قال في الانصاف والصواب أن يرجع في ذلك الى عرف البلد : اهـ

وما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم بين بنته وريبه وصهره (عليهما السلام) هو ما تنفضي به فطرة الله تعالى وهو توزيع الاعمال بين الزوجين على المرأة تدير المنزل والقيام بالاعمال فيه وعلى الرجل السعي والكسب خارجه . وهذا هو المأثلة بين الزوجين في الجملة وهو لا ينافي استعانة كل منهما بالخدم والاجراء عند الحاجة الى ذلك مع القدرة عليه، ولا مساعدة كل منهما للآخر في عمله أحيانا اذا كانت هناك ضرورة، وانما ذلك هو الاصل والتقسيم الفطري الذي تقوم به مصلحة الناس وهم لا يستغنون في ذلك ولا في غيره عن التعاون (٢: ٢٨٦) لا يكلف الله نفسا الا وسعها . وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان و اتقوا الله) وما قاله الشيخ تقي الدين وما بينه به في الانصاف من الرجوع الى العرف لا يبدو . افي الآية قيد شعرة . واذا أردت أن تعرف مسافة البعدين ما يملأ أكثر المسلمين وما يعتقدون من شريعتهم فانظر في معاملتهم لنسائهم تجدهم يظلمونهم بقدر الاستطاعة لا يصد أحدهم عن ظلم امرأته الا المعجز ويحملونهن مالا يحملهن الا بالتكلف والجهد ويكثرن الشكوى من تقصيرهن ولئن سألتهم عن اعتقادهم فيما يجب لهم عليهن ليقولن كما يقول أكثر فقهاءهم انه لا يجب لنا عليهن خدمة ولا طبخ ولا غسل ولا كنس ولا فرش ولا ارضاع طفل ولا تربية ولد ولا إشراف على الخدم الذين نستأجرهم لذلك ، ان يجب عليهن الا المكث في البيت والتمكين من الاستمتاع ، وهذان الامران عديان أي عدم الخروج من المنزل بغير اذن وعدم المعارضة بالاستمتاع فالمعنى انه لا يجب عليهن للرجال عمل قط بل وللاولاد مع وجود آبائهم

أما قوله تعالى « وللرجال عليهن درجة » فهو يوجب على المرأة شيئا وعلى الرجل أشياء . ذلك ان هذه الدرجة هي درجة الرياسة والقيام على المصالح المفسرة قوله تعالى (٤: ٣٤) الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وعما لفته وامن

أموالهم ، فالحياة الزوجية حياة اجتماعية ولا بد لكل اجتماع من رئيس لان المجتمعين لا بد أن تختلف آراؤهم ورغباتهم في بعض الامور ولا تقوم مصالحتهم الا اذا كان لهم رئيس يرجع الى رأيه في الخلاف للثلا يعمل كل على ضد الاخر فنفصم عروة الوحدة الجامعة ويحتل النظام والرجل أحق بالرياسة لأنه أعلم بالمصلحة وأقدر على التنفيذ بقوته وماله ومن ثم كان هو المطالب شرعا بحماية المرأة والنفقة عليها وكانت هي مطالبة بطاعته في المعروف فان نشرت عن طاعته كان له تأديبها بالوعظ والمهجر والضرب غير المبرح ان تعين تأديبا، يجوز ذلك لرئيس البيت لأجل مصلحة العشيرة وحسن العشرة كما يجوز مثله لرئيس الأمة (الخليفة أو السلطان) لأجل مصلحة الجماعة . وأما الاعتداء على النساء لأجل التحكم أو التشفي أو شفاء الغيظ فهو من الظلم الذي لا يجوز بحال وكل راع مسؤول عن رعيته . وسيأتي تفصيل لهذه السلطة في سورة النساء ان شاء الله تعالى

وختم الآية بقوله عز وجل ﴿ والله عزيز حكيم ﴾ قال الاستاذ الامام ان لذ كر العزة والحكمة ههنا وجهين أحدهما إعطاء المرأة من الحقوق على الرجل مثل ماله عليها بعد ان كانت مهضومة الحقوق عند العرب وجميع الأمم والثاني جعل الرجل رئيسا عليها فكان من لم يرض بهذه الاحكام الحكيمة يكون منازعا لله تعالى في عزة سلطانه ، ومنكرا لحكمته في أحكامه ، فمعي تضمن الوعيد على المخالفة كما عهدنا من سنة القرآن

{ ٢٢٩ : ٢٢٩ } الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ، وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَنْ لَا يَقِيمَا حَدُودَ اللَّهِ ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا يَقِيمَا حَدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تُمْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ *

كان للعرب في الجاهلية طلاق ومراجعة في العدة ولم يكن اطلاق حد ولا عدد

فان كان لماضية عارضة عاد الزوج فراجع واستقامت عشرته وان كان لمضارة المرأة راجع قبل انقضاء العدة واستأنف طلاقاً ثم يعود الى ذلك المرة بعد المرة أو يفيء ويسكن غضبه فكانت المرأة الموبة بيد الرجل يضارها بالطلاق ماشاء ان يضارها فكان ذلك مما أصلحه الاسلام من أمور الاجتماع . وكان سبب نزول الآية ما أخرجه الترمذي والحاكم وغيرهما عن عائشة وأورده السيوطي في أسباب النزول قالت كان رجل يطلق امرأته ماشاء أن يطلقها وهي امرأته اذا رنجمها وهي في العدة وان طلقها مئة مرة وأكثرت حتى قال رجل لامرأته والله لأطلقك فبينني ولا آويك أبدا قالت وكيف ذلك قال أطلقك فكلما همت عدتك ان تنقضي راجعتك فذهبت المرأة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فسكت حتى نزل القرآن ﴿الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾

قال الاستاذ الامام (رحمه الله تعالى) ما مثاله بايضاح: قد ذكر في الآية السابقة الطلاق على الطلاق وذكر العدة والطلاق هنا هو الطلاق هناك وهو عبارة عن مفارقة المرأة المدخول بها وبحل الرجل عقدة الزوجية التي تربطه بها واللفظ دل على هذا المعنى فهذا بيان لأصل الشرع في الطلاق جاء على صيغة الخبر بتقريره وتوكيده كقوله «والمطلقات يتربصن» أي ان حد الله الذي حدده للطلاق ولم يخرج به العصمة من أيدي الرجال هو مرتان أي طلقان وعبر بالمرتين ليفيد ان الطلقتين تكون كل منهما مرة تحل بها العصمة ثم تبوم لانهما يكونان بلفظ واحد ولهذا روي عن ابن عباس أنه جمل كلمة: طلقت ثلاثا بمثابة: قرأت الفاتحة ثلاثا: فان كان صادقا فالطلاق صحيح والا فهو لغو من القول — وقال ان إنشاء الطلاق ثلاثا بالقول ليس في قدرة الرجل إيقاعه مرة واحدة . ذلك ان الامور العملية لا تتكرر بتكرر القول المعبر عنها بل ولا القولية فنفس العقد مرة وعبر عنها بقوله ثلاثا فهو كاذب . ولو صح ذلك لصح ان يقال الواحد ثلاثة والثلاثة واحد . ومن سغه نفسه وجاء بهذا فقد خرج عن السنة واستحق التأديب فقد روى النسائي من حديث محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جمعاً فقام غضبان ثم قال «أيلب بكتاب الله وأنا بين أظهركم» حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا

أقوله ! قال ابن كثير اسناده جيد وقال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام رواه موثوقون وقد صرح جواهر العلماء ومنهم الحنفية بأن الطلاق الشرعي هو ما كان مرة بعد مرة وإن جمع الثنتين أو الثلاث بدعة وأنه حرام قال أبو زيد الدبوسي في الاسرار وهذا هو قول عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعمران بن الحصين وأبي موسى الأشعري وأبي الدرداء وحذيفة :
وهم أعلم الصحابة رضي الله عنهم

قال هذا هو الطلاق المشروع في كتاب الله تعالى وهو الطلاق الرجعي على هذه الصفة وبهذا العدد وأما الطلاق البات البائن فلم يرد في كتاب الله تعالى والفقهاء والمحدثون متفقون على أن حكم الطلاق البائن بلفظ الثلاث أو تكرار اللفظ لا يؤخذ من هذه الآية ولا من آية أخرى من القرآن ولذلك وقع فيه الخلاف من الصدر الأول إلى الآن ولم يذكر الخلاف بعد الأئمة الأربعة عن أحد من أتباعهم إلا عن بعض الحنابلة وجمهور الأمة على أن . ن قال لامرأته أنت طالق ثلاثاً تبين منه كما لو طلقها ثلاث مرات فالطلاق في الآية يراد به نوع منه وهو الرجعي وأما البائن فلم يذكر وقد أخذوه من حديث الملاعة والآخرين يجهلون منه بأن الملاعة تقتضي التفريق فالطلاق بعدها لغو

أقول حديث الملاعة الذي أشار إليه الاسناد الامام هو ما رواه أحمد والشيخان عن سهل بن سعد أن عويمراً المجلاني أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقضه فتقولون أم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « قد أنزل فيك وفي صاحبك قرآناً فأنت بها » فقلنا عا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله أن أمسكتها فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين . وفي لفظ لمسلم وأحمد وكان فراقه إياها سنة في المتلاعنين . وفي حديث ابن عمر المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما ومن هنا ذهب بعض العلماء إلى أن العمان لا يقتضي التفريق

الا بتفريق الحاكم وأجاب عنه الذين قالوا ان العمان يقتضي التفريق بنفسه بأن
تفريقه صلى الله عليه وسلم بينهما هو بيانه الحكم في ذلك لا إنشاء تفريق وعلى
كل من القولين لا يحتاج بالحديث في وقوع التطبيق الثلاث بتكرار اللفظ في المجلس
كما فعل عويمر إذ قال « كما في رواية » فهي الطلاق فهي الطلاق فهي الطلاق
ولو كان هذا طلاقاً صحيحاً صادف محلاً لا نكر عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
إيقاعه بدعياً كما أنكر على الرجل الآخر الذي ذكر في حديث النسائي
والجمهور أحاديث أخرى لم يذكرها الاستاذ الامام من أدلتهم لضعفها
واضطربها أشهرها حديث ركانة وهو انه طلق امرأته البتة فأخبر النبي صلى
الله عليه وسلم فقال والله ما أردت الا واحدة فأعاد اليقين النبي (ص) وأعادها
هو فردها اليه وطلقها الثانية في زمن عمر والثالثة في زمن عثمان . روى الشافعي
وأبو داود والترمذي وغيرهم قال الترمذي لا يعرف الا من هذا الوجه وسألت
عنه محمداً يعني البخاري فقال فيه اضطراب فقبل طلقها ثلاثاً وقيل واحدة وقيل
البتة . وفي إسناده الزبير بن سعيد الهاشمي وقد ضعفه غير واحد وقال ابن عبد
البر في التمهيد تكلموا في هذا الحديث : فهو ضعيف ومضطرب كما انه معارض
بما يأتي ورواية ثلاثاً فيه معارضة للأخرين وهي حجة لمن قال لا يقع بلفظ الثلاث
الا واحدة فانه قال فيها طلقها ثلاثاً وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة
فهو باختلاف رواياته مشترك الالزام . ومنها حديث ابن عمر وقد ضعفه غير واحد
ولا حجة فيه

أما الحديث المعارض لذلك الموافق للكتاب العزيز فهو ما رواه أحمد ومسلم
من حديث طاوس عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن
الخطاب : ان الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم :
فأمضاه عليهم . وفي روايه لمسلم عن طاوس أن أبا الصهباء قال لابن عباس هات
من هنالك ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر

واحدة قال قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق (التابع بالمشاة التحتية الوقوع في الشر من غير تماسك ولا توقف) فأجازه عليهم : وفي رواية لأبي داود التقييد بما قبل الدخول وهو فرد من أفراد الرواية المطلقة التي هي أصح . وللحديث طريق آخر عند الحاكم وصححه . فلم يبق للجمهور إلا الأخذ بعمل عمر رضي الله عنه ومن لم يحتاج بعمل الصحابة قال أنه لا بد له من دليل

قال في نيل الاوطار : واعلم انه قد وقع الخلاف في الطلاق الثلاث اذا أوقعت في وقت واحد هل يقع جميعها ويتبع الطلاق الطلاق أم لا فذهب جمهور التابعين وكثير من الصحابة وأئمة المذاهب الاربعة وطائفة من أهل البيت منهم أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه والناصر والامام يحيى حكى عنهم في البحر وحكاه أيضاً عن بعض الامامية إن الطلاق يقع الطلاق . وذهبت طائفة من أهل العلم الى ان الطلاق لا يتبع الطلاق بل يقع واحدة فقط وقد حكى ذلك صاحب البحر عن أبي موسى ورواية عن علي عليه السلام وابن عباس وطاوس وعطاء وجابر بن زيد والهادي والقاسم والباقر والناصر وأحمد بن عيسى وعبد الله بن موسى ابن عبد الله ورواية عن زيد بن علي واليه ذهب جماعة من المتأخرين منهم ابن تيمية وابن القاسم وجماعة من المحققين وقد نقله ابن مغيث في كتاب الوثائق عن محمد بن وضاح ونقل الفتوى بذلك عن مشايخ قرطبة كمحمد بن بقی ومحمد بن عبد السلام وغيرها ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاوس وعمر بن دينار وحكاه ابن مغيث في ذلك الكتاب عن علي رضي الله عنه وابن مسعود وعبد الرحمن ابن عوف والزيير . وذهب بعض الامامية الى انه لا يقع بالطلاق المتتابع شيء لا واحدة ولا أكثر منها وقد حكى ذلك عن بعض التابعين اوروي عن ابن علية وهشام بن الحكم وبه قال أبو عبيدة وبعض أهل الظاهر وسائر من يقول ان الطلاق البدعي لا يقع لأن الثلاث بلفظ واحد أو ألفاظ متتابعة منه الخ ثم ذكر الشوكاني الادلة وعرضها على ميزان التعادل والترجيح ورجح وقوع الواحدة وله أي للشوكاني رسالة خاصة في تفنيذ أدلة الجمهور وأجوبتهم عن الحديث الصحيح ولشيخ الاسلام ابن تيمية مؤلف خاص فيها . وقد أطال ابن القيم في اعلام الموقعين القول في

المسألة وأورد الأحاديث فيها والدلائل وأوضح معنى قوله تعالى «الطلاق مرتان» بالآيات والأحاديث وهو أن معناها أنه يكون مرة بعد مرة كما تقدم قال «وما كان مرة بعد مرة لم يملك المكلف إيقاع مرأته كلها جملة واحدة كاللعان فإنه لو قال : أشهد بالله أربع شهادات أنني لمن الصادقين : كان مرة واحدة ولو حلف في القسم وقال أقسم بالله خمسين يمينا أن هذا قاتله : كان ذلك يمينا واحدة ولو قال المقر بالزنا : أنا أقر أربع مرات أنني زنيته : كان مرة واحدة فمن يعتبر الأربع لا يجعل ذلك الاقرارا واحدا» ثم ذكر أحاديث وآيات أخرى كالأمر بالاستئذان ثلاث مرات وغير ذلك . ثم ذكر أن الصحابة كانوا مجمعين على أنه لا يتم بالثلاث مجتمعة الا واحدة من أول الاسلام الى ثلاث سنين من خلافة عمر وإن هذا الاجماع لم ينقضه اجماع بعده وذكر بعض من أفتى به من الصحابة والتابعين واتباع تابعيهم وإن الفتوى بذلك تتابعت في كل عصر حتى كان من اتباع الأئمة الاربعة من أفتى بذلك فإنه عند ما ذكر اتباع تأممي التابعين قال « فأفتى به داود بن علي وأكثروا أصحابه حكاه عنهم أبو الفليس وابن حزم وغيرهما وأفتى به بعض أصحاب مالك حكاه التلمساني في شرح تفرغ ابن الحلاب قولاً لبعض المالكية وأفتى به بعض الحنفية حكاه أبو بكر الرازي عن محمد بن مقاتل وأفتى به بعض أصحاب أحمد حكاه شيخ الاسلام ابن تيمية عنه قال وكان الجد يفتي به أحيانا» ثم ذكر أن الأئمة من أصحاب أحمد سألوه عن حديث ابن عباس بأي شيء يدفعه فقال بما روي من فتوى ابن عباس بخلافه — روى عنه في الفتوى روايتان — ثم قال ان ذهب أحمد العمل برواية الصحابي دون رأيه اذا اختلفا وذكر لذلك شواهد . ثم بين ان اجازة عمر الثلاث لما تتابع الناس في الطلاق تأديب لهم على مخالفة ما شرعه الله في الطلاق من كونه يوقع المرة بعد المرة ليرجعوا الى السنة ووجه ذلك بالنسبة الى ذلك الوقت وذكر الروايات في تأييده ثم بين ان المصلحة الآن تقضي بالرجوع الى الكتاب وما مضت به السنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفة الاول فرارا من مفاسد التحليل التي هي من أكبر العار على المسلمين على أنها مخالفة لدينهم وأطال في ذلك

وانما أطلنا في ذكر الخلاف في هذه المسألة على تمامينا في التفسير ذكر الخلاف ما وجدنا مندوحة عنه لأن بعض الناس متقدون أن المسألة اجماعية فيها جرى عليه الجمهور وما ثم من إجماع الا ما قاله ابن القيم وليس المراد بمجادلة المقلدين أو ارجاع القضاة والمفتين عن مذاهبهم فيها فإن أكثرهم يطلع على هذه النصوص في كتب الحديث وغيرها

وقوله تعالى ﴿فامسك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ فيه وجهان أحدهما ان معناه : فالواجب عليكم اما إمساك لمرأة مع المعاشرة بالمعروف واما تسريحها باهضاء الطلاق مع الاحسان اليها واتقاء اهانتها والاساءة اليها . والوجه الثاني أنه ليس لكم بعد المرتين الا أحد الأمرين الإمساك بالمعروف أو التسريح أي الطلاق بالاحسان ويؤيده حديث أبي رزين الاسدي عند أبي داود وغيره أنه سأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سمعت الله يقول «الطلاق مرتان» فأين الثالثة فقال (ص) «أو تسريح بإحسان» وعلى هذا يكون قوله «فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره» في الآية الآتية بمعنى فان أختار الأمر الثاني وهو التسريح فطلقها بانت منه ولا تحل له الخ ماسيأتي مع حكته لانه دليل على طلقة رابعة

بعد أن فرض سبحانه الاحسان على من أختار ان يسريح حرم عليهم أخذ شي من المرأة فقال ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتوهن شيئا﴾ ويدخل في ذلك المهر وغيره مما يعطيه الرجل امرأته على سبيل التملك . بل يجب ان يتمتعها بشيء من ماله (٣٨:٣٣ فننوعهن وسرحوهن) قال الاسناذ الامام (رضي الله عنه) ان أخذ الرجل شيئا من مال مطلقة مناف للإحسان فالأمر بالاحسان يستلزمه وانما صرح به لمزيد رأفته سبحانه بالنساء وتأكيده تحذير الرجال الاقوياء من ظلمهن وهضم حقوقهن وقد كرر هذا النهي ومنه قوله في سورة النساء (٤:٢٠) وان أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتن إحداهن قطارا فلا تأخذوا منه شيئا (الخ) لا آتين . وحل هذا الحكم اذا كان الزوج هو الذي أختار فراق المرأة ورغب عنها أو ما اذا كانت هي الراغبة عنه الطالبة لفراقه وخيف ان تتوسل اليه بالنشوز وسوء العشرة لكرهتها اياه أو لسوء خلقها لا المضارته لها فلا جناح عليهما حينئذ فيما يأخذ منها لا إطلاق صراحها اذ

لا يكلف خسارة امرأته وماله بغير ذنب منه ولذلك قال تعالى ﴿ الا ان يخافا ان لا يقيا حدود الله ﴾ التي حددها للزوجين من حسن المعاشرة والمائلة في الحقوق مع ولاية الرجل والتعاون على القيام بأمر المنزل وتربية الاولاد وعدم المضارة (٦:٦٥) ولا تضاروهن لتضييقوا عليهن) وغير ذلك وذلك بأن تخاف المرأة أن تضيي الله في أمر زوجها فتكفره أو تخونه ويخاف هو ان يخرج عن الحد المشروع في مواخذة الناشز ويخافا معا سوء العشرة ﴿ فان خفتم ان لا يقيا حدود الله فلا جناح عليهما فيما اقتدت به ﴾ لا جناح عليهما فيما تعطيه اياه ليخلفها لأن طلبها الطلاق انما يحظر لغير هذا العذر ولا جناح عليه فيما يأخذ لاجل ذلك لانه برضاها واختيارها من غير اكرامه منه ولا مضارة والخوف هنا على ظاهره وهو توقع المكروه وفسره بعضهم بالظن وبعضهم بالعلم وتوقع الشيء لا يكون الا بوجود شيء يدل عليه فان كان الدليل قطعيا فهو من العلم والا فهو من الظن وقد جعل بعض المفسرين الخطاب الأول للزوج والثاني للحكام وجعل بعضهم الخطاب للحكام أولا وآخراً لتناسق النظم بتناسق الضمان ويقول الاستاذ الامام ان الخطاب في مثل هذا للأمة لانها متكافلة في المصالح العامة وأولو الامر هم المطالبون أولا وبالذات بالقيام بالمصالح والحكماء منهم وسائر الناس رقباء عليهم وقرأ حمزة ويعقوب « بخافا » بضم الياء أي يتوقع الناس منهما ذلك لظهور أماراته وآياته

وظاهر الآية أنه لا فرق في الخوف من عدم اقامة حدود الله بين أن يكون ثاره الرجل أو المرأة وخصه بعض المفسرين بما اذا كان المانع من اقامتها من جانب المرأة واختاره الاسناد الامام على ما تقدم آنفا . وهذا هو الذي يتفق مع عدل الاسلام ويدل عليه السياق اذ جعل هذا استثناء على من قاعدة تحريم أخذ الرجل المطلق شيئا مما كان أعطاه امرأته وينجلي هذا بعرض حالات الزوجين اثلاث على العقل والعدل فهما ان أقاما حدود الله تعالى بحسن المعاشرة وأداء كل منهما حق الآخر الا ما كان من شذوذ يتسامح فيه عادة فلا خوف ولا فرق وان عرض لها ما يمنع اقامتها فلا بد أن يكون المانع من قبل أحدهما أو كليهما فان كان من قبل الرجل بأن أبغض المرأة أو قتن بغيرها واحب فراقها لغير ذنب منها

أوجب ذلك وخاف أن لا يعاملها بما يجب من المعروف وأن تقابل به مثل ذلك فله أن يسرحها بإحسان لأن عقدة الزوجية بيده وليس له أن يأخذ مما كان أعطاها شيئاً بالنص وهو (٤: ٣٠) وإن أردتم استبدال زوج) الآية فإن التحريم فيها مبني على ما إذا كان الرجل هو الذي أراد الطلاق وإن كان من قبلها كأن أبفضته بغضا لا نستطيع الصبر عليه والقيام معه بحقوق الزوجية وخافت أن تقع في النشوز ويسرف هو في المقوبة فمن العدل أن تعطيه ما كانت أخذت منه باسم الزوجية ليحلّ عقدها فلا يخسر ماله وزوجته عملاً بالرخصة في الآية التي نفسرها إذ تعين حملها عليها . وقد يقال إن هناك حالة ثالثة وهي أن يكره كل منهما الآخر ويود فراقه : ونقول إن المطلوب في هذه الحال الصبر لقوله تعالى (٤: ١٩) فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً) فإن صبر أحدهما دون الآخر جاء الوجهان السابقان وإن اتفقا على الفراق خوف الشقاق ورضيت المرأة بأن تعطيه شيئاً صدق عليها أنها هي الطالبة للفسخ . وجهلة القول إنه لا يجوز للرجل أن يأخذ منها شيئاً إلا برضاها واختيارها من غير إبداء منه ولا مضارة ويدل على هذا ما ورد في نزول الآية

أخرج البخاري والنسائي وابن ماجه وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس أن جميلة بنت عبد الله بن سلول امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله : ثابت ابن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكن لأطيقه بغضا وأكره الكفر في الإسلام (أي كفر نعمة المشير وخيائته) قال « أتردين عليه حديثه » قالت نعم قال « أقبل الحديث ، وطلقها تطليقة » ولفظ ابن ماجه فأمره أن يأخذ منها حديثه ولا يزداد . وذكر السهوتي في أسباب النزول من رواية ابن جرير عن ابن جريج أن قوله « ولا يحل لكم أن تأخذوا » الخ نزل في ذلك . وقد زعم بعض العلماء أن هذه الآية منسوخة بآية النساء التي لا استثناء فيها ولا دليل على ذلك والجمهور على خلافه . وهذا الفراق المبني على الانفداء يسمى الحلم وقد اختلف فيه العلماء هل هو طلاق أم فسخ ولكل مذهب أدلة ليس التفسير بمحل لها ويترب على هذا الاختلاف في عدة

من الطلقات الثلاث أم لا وفي عدة المختلة فالجمهور على أنها كمدة المطلقة وفي حديث ابن عباس عند أبي داود والترمذي والنسائي والحاكم أن النبي (ص) أمر امرأة ثابت بن قيس أن تعتد بحبضة ومثله حديث الربيع بنت معوذ عند الترمذي ثم ختم الآية بوعيد من يخالف هذه الأحكام فقال ﴿تلك حدود الله فلا تعتدوها﴾ أي هذه الأوامر والنواهي هي حدود الله للمعاملة الزوجية فلا تتجاوزوها بالخالفه ﴿ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون﴾ الذين صار الظلم وصفا لازما لهم متمكنا من أنفسهم والظلم آفة العمران ومهلك الأمم وإن ظلم الأزواج للأزواج أعرق في الفساد وأعجل في الإهلاك من ظلم الأبرار لرجعية لأن رابطة الزوجية أمتن الروابط وأحكمها فثلاً في الفطرة فإذا فسدت الفطرة فسادا انتكش به هذا القتل وانقطع هذا الجبل فأى رجاء في الأمة من بعده يمنع عنها غضب الله وسخطه . ثم إن هذا الظلم ظلم للنفس يؤدي إلى الشقاء في الآخرة كما أنه مشق بطبيعته في الدنيا . وقد بلغ التراخي والانفصام في رابطة الزوجية لعمدنا هذا مبلغا لم يعمد في عصر من العصور الإسلامية فأسرف الرجال في الطلاق وكثر نشوز النساء واقتداؤهن من الرجال بالخلع لفساد الفطرة في الزوجين واعتداء حدود الله من الجانبين ، وقد ورد في كراهة الطلاق في الشرع ما هو مشهور وورد مثله أيضاً في طلب المرأة له كحديث ثوبان عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه وابن جرير والحاكم والبيهقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أيامرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة»

(٢٣٠: ٢٢٧) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ *

بعد أن بين الله سبحانه وتعالى أن الطلاق مرتان وأنه يكون بلا عوض وقد يكون بموض قال ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾

أي فان طلقها بعد المرتين طلقة ثالثة فلا يملك مراجعتها بعد ذلك الا اذا تزوجت بأخر زواجا صحيحاً مقصوداً حصل به ما يراد بالزواج من الفشيان . قال الاساذ الامام عبر عن الطلقة الثالثة بان دون إذا للاشعار بأنها لا ينبغي أن تقع مطلقاً كأنه تعالى لا يرضي أن يتجاوز الطلاق المرتين : والنكاح له إطلاقان العقد وما وراء العقد وهو المقصود منه وقد ذهب سعيد ابن المسيب الى أن الحل يحصل بمجرد العقد وهو خلاف ما عليه الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذ قالوا لا بد من العقد وما وراء العقد أخذاً من إسناد النكاح إلى المرأة مع العلم بأن المرأة لا تنشأ العقد ومن تسمية من تنكح زوجاً . وهذا هو الموفق لحديث المسيلة الصحيح والمنطبق على الحكمة في منع المراجعة

روى الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وغيرهم من حديث عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقاً فزوجني عبد الرحمن بن الزبير وما معه الا مثل هدبة الثوب : فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال « أتريدان أن ترجعي الى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » والعسيلة كناية عن أقل ما يكون من تفشي الرجل للمرأة . وذكر النسيوطي في أسباب النزول ان هذه الآية نزلت في امرأة رفاعة هذه واسمها عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك ورفاعة بن وهب ابن عتيك ابن صها . وساق الحديث عن رواية ابن المنذر عن مقاتل ابن حيان وفيه أنها قالت انه طلقني - أي عبد الرحمن - قبل أن يمسي فأرجع الى الاول ؟ قال « لا حتى يمسي »

وقال المفسرون والفقهاء في حكمة ذلك انه اذا علم الرجل ان المرأة لا تنحل له بعدان يطلقها ثلاث مرات الا اذا نكحت زوجاً غيره فانه يرتدع لانه مما تأباه غيره الرجال وشهامتهم لاسيما اذا كان الزوج الآخر عدواً او مناضراً للأول ولنا أن نزيد على ذلك أن القدي يطلق زوجته ثم يشعر بالحاجة اليها فيرتجئها نادماً على طلاقها ثم يمقت عشرتها بعد ذلك فيطلقها ثم يبدو له ويرجع عنده لعدم الاستغناء عنها فيرتجئها ثانية فانه يتم له بذلك اختبارها لأن الطلاق الاول

ربما جاء عن غير روية تامة ومعرفة صحيحة منه بمقدار حاجته الى امرأته ولكن الطلاق الثاني لا يكون كذلك لانه لا يكون الا بعد الندم على ما كان أولا والشعور بأنه كان خطأ ولذلك قلنا ان الاختبار يتم به فاذا هو راجعها بعده كان ذلك ترجيحاً لا مساكها على تسريحها ويبعد أن يعود الى ترجيح التسريح بعد أن راه بالاختبار التام مرجوحا فان هو عاد وطلق ثالثة كان ناقص العقل والتأديب فلا يستحق أن تحمل المرأة كرة يده يقذفها متى شاء تقابه ويرتجمها متى شاء هو اه بل يكون من الحكمة أن تبين منه ويخرج أمرها من يده لانه علم أن لاثقة بالتثامهما واقامتهما حدود الله تعالى . فان اتفق بعد ذلك أن تزوجت برجل آخر عن رغبة واتفق أن طلقها الآخر او مات عنها ثم رغب فيها الأول وأحب أن يتزوج بها - وقد علم انها صارت فإشا لنبره - ورضيت هي بالعود اليه فان الرجاء في الثامهما واقامتهما حدود الله تعالى يكون حينئذ توبيا جدا ولذلك أحلت له بعد العدة وقد شرحنا الحكمة بناء على ما فسرنا به كون الطلاق مرتين وكون انكاح لزوج آخر هو ما يكون بين الزوجين بالعقد الصحيح وهو الحق

﴿فان طلقها﴾ الزوج الثاني ﴿فلا جناح عليهما﴾ أي الزوج الثاني والمرأة ﴿ان يتراجعا﴾ هذا ما اختاره الاستاذ الامام خلافا للجلال وغيره من القائلين ان المراد الزوج الأول والمرأة قال وحاشته بعد قوله تعالى «وبعولتهن أحق بردهن» هي ازالة وهم من يتوهم أن الزوج الأول يكون أحق بها ولا تظهر لنا حكمة في قولهم ان المراد الزوج الأول والمرأة . وعلى كل من القولين لا بد في التراجع من مراعاة شرطه وهو قوله ﴿ان قلنا أن يقبلا حدود الله﴾ أي ترجع عند كل منهما انه يقوم بحق الآخر على الوجه الذي حده سبحانه وتعالى فلا بد من حسن القصد وسلامة النية من كل من الزوجين لأن الله تعالى ما وضع هذه الحدود للزوجين الا ليصلح حالهما ويستقيم عملهما فان كانت هناك نية سوء فان هذا التراجع لا قيمة له عند الله تعالى وإن صح عند القاضي أو المقتي عملا بالظاهر . وقد فسر بعضهم الظن هنا بالعلم ولا وجه له اذا يعلم أحد باليقين كيف يعامل الآخر في المستقبل

ويكنى ان ينوي إقامة الحادود الشرعية ويطلب على ظنه القدرة على تنفيذ ماواه قال (ونلك حدود الله بينها يقوم يعلمون) أي بينها في كتابه لا هل العلم بقائده وما فيها من المصاحبة ومن علم المصلحة في شيء كان مندما بطبعه الى العمل به واقامته على الوجه الذي تتحقق به الفائدة منه — بينها لهؤلاء الذين يعلمون الحقائق لانهم هم الذين يقيمونها لا من يجهل ذلك فيأخذ بظاهر قول المفتي أو القاضي ولا يحمل لحسن النية وإخلاص القلب مدخلا في عمله فيرجع الى المرأة وهو يضم لها سوءه ويغيبها الانتقام :وقد بينا معنى هذه الحدود في تفسيره « ولهن مثل الذي عليهن » فارجع اليه ان كنت نسيت

الا ان الآية صريحة في أن النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثا هو ما كاز زواجنا صحيحا عن رغبة وقد حصل به مقصود النكاح لذاته فنزوح بامرأة مطلقا ثلاثا بقصد احلالها للأول كان زواجه غير صحيح بل هو معصية لمن الشارع ناعلمها وهو لا يعلم من فعل فعلا مشروعا ولا تحل به المرأة للأول فان عادت اليه كانت حراما ومثالا ذلك مثال من طهر الدم بالبول وهو رجس على رجس . وهذا قال مالك وأحمد والثوري وأهل الظاهر وخلائق غيرهم من أهل الحديث والذنه . وقال الاستاذ الامام ان نكاح التحليل شر من نكاح المتعة وأشد فسادا وعارا . وقال آخرون من الفقهاء انه جائز مع الكراهة مالم يشترط في العقد لان القضاء بالظواهر لا بالمقاصد والضمائر . نقول نعم ولكن الدين القيم هو أن يكون الظاهر عنوان الباطن ولا كان نفاقا على ان باغي التحليل ليس بمنزوجة حقيقة الزواج الذي شرعه الله وبينه لا عند نفسه ولا عند من أراد على التحليل وتواطأ معه عليه وقد أوضح ذلك الحافظ الفقيه ابن القيم في اعلام الموقعين آمم الايضاح (*) ومن غرائب الانتصار للتقليد أن استدلل بعضهم (كالألوسي) على صحة نكاح المحلل بتدعيمه محلا في الحديث الناطق بتحريم التحليل وأما ما به بذلك من ارادوه أول مرة عند حاجتهم اليه وبعد التسمية مثل عنه الشارع فلم يحجز عمله ولا يصح أن تكون حكاية لفظ الاسم مبطلة لمضمون الحكم فاناس هم الذين سمووا الشارع

هو الذي حرم كما ترى في حديث ابن عباس الآتي وانا ثبت هنا ما أورده ابن حجر المكي في الزواجر من الاخبار والآثار في تحريم التحليل قال

أخرج احمد والنسائي وغيرهما بسند صحيح عن ابن مسعود رضي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « الا أنبركم بالتيس المستعار » قالوا بلى يا رسول الله قال « هو المحلل لمن الله المحلل والمحلل له » قال الترمذي والعمل على ذلك عند أهل العلم منهم عمر وابنه وعثمان رضي الله عنهم وهو قول الفقهاء من التابعين * (روى) أبو اسحاق الجوزجاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحلل فقال « لا، الانكاح رغبة لا دلسة ولا استهزاء بكتاب الله عز وجل ثم تذوق المسيلة » وروى ابن المنذر وبن أبي شعبة وعبد الرزاق والأثرم عن عمر رضي الله عنه أنه قال : لا أوتى بمحلل ولا محال له الا رجسهما : فسئل ابنه عن ذلك فقال : كلاهما زان : وسأل جل ابن عمر قال ما تقول في امرأة تزوجتها لاحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم ؟ فقال له ابن عمر : لا ، لانكاح رغبة ان أعجبك أمسكتها وان كرهتها فارقتها وان كنا فعد هذا سفاحاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : وسئل عن تحليل المرأة لزوجها فقال ذلك هو السفاح * وعن رجل طلق ابنة عمه ثم ندم ورغب فيها فأراد أن يستزوجها رجل ليحلها له فقال : كلاهما زان وان مكثا عشرين سنة او نحوها اذا كان يعلم انه يريد ان يحلها . وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن طلاق امرأته ثلاثاً ثم ندم فقال : هو رجل عمى الله فاندمه وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجاً : فقبل له فكيف ترى في رجل يحلها له ؟ فقال من يخادع الله يخدعه : « اه

وانت ترى مع هذا ان رذيلة التحليل قد فشئت في الاشرار الذين جعلوا رخصة الطلاق عادة ومثابة لاسيما مع الفتوى والحكم بأن الطلاق مرة واحدة بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً ، اتخذ غوغاء المسلمين دينهم هزوا ولعبا فصار الاسلام نفسه يعاب بهم وما عيبه سواهم وقد رأيت في لبنان رجلا ولع بشراء الكتب الاسلامية وغيرها وأكثر من النظر فيها فاهتدى الى حقبة الاسلام مع الميل الى انصوف وقال لي لم أجد في الاسلام غير ثلاثة عيوب لا يمكن أن تكون من الله

أقبحها مسألة (التجهيش) أى التحليل فينت له الحق فيها فاقتم

(٢٣١) وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ سَرَاحُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ، وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ، وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ، وَآذِكُرُوا نِعْمَةَ
اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ ،
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ *

هذا حكم جديد غير ما تقدم في قوله « الطلاق مرتان فامسك بمعروف
أو تسريح بإحسان » فهذه الآية بيان للواجب في معاملة المطلقات ونهي عن
ضده ووعيد على هذا الضد وإيراد إلى المصلحة والحكمة في الائتمار بذلك الأمر
والانتهاء عن هذا النهي . وتلك يار ، لكيفة الطلاق المشروع وعدده وكون الأصل
فيه أن يكون بغير عوض وكون أخذ لعوض من المرأة لا يحل إلا بشرط . ولا
ينافي هذا ماورد في سبب نزولها وذكره في تفسيرها وهو البقي بهذه فان هذه
الآيات كلها نزلت في ابطال ماكان عليه الناس من سوء معاملة النساء في الطلاق
لجميع الوقائع التي كانت تقع على العادات الجاهلية كانت تعد من أسباب النزول
لها وقد ورد في أسباب نزول هذه ما نقله السيوطي في كتابه عن ابن جرير وهو في
معنى رواية الترمذي والحاكم هناك قال . أخرج ابن جرير عن طريق العوفي عن ابن
عباس قال كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها ثم يطلقها ثم يفعل
ذلك بضارها ويضلها فانزل الله هذه الآية . وأخرج عن السدي قال نزلت في رجل
من الانصار يدعى ثابت بن يسار طلق امرأته حتى انقضت عدتها الا يومين او ثلاثة
راجعها ثم طلقها مضارة فانزل الله تعالى (ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) . اهـ ولا تحسبن
أن قوله تعالى (ولا تمسكوهن) نزل وحده بل القول فيه كالتقول في مجموع هذه الآيات
في مسائل الطلاق نزلت كلها مرة واحدة فيها يظهر من سياقها ، ولكن بعد وقوع
حوادث جعلت من أسبابها ،

(البقرة ٢) اعساك المطلقة أو فراقها بالمعروف مطلقات الجاهلية ٢٩٧

الأجل في قوله تعالى ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن﴾ هو زمن المدة ومعنى
 بلغن أجلهن قارن إتمام المدة قل القرطبي هذا جماع لم يفهم أحد من الآية
 غيره وهو مبني على قاعدة ما قارب الشيء يعطى حكمه تجوزاً يقول المسافر بلغنا البلد
 أو وصلنا إذا دنا منه وشارفه . وقوله ﴿فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف﴾
 معناه فاعزموا أحد الأمرين - إمساك المرأة بالمراجعة أو إطلاق سبيلها - وليكن
 ما تختارونه من أحد الأمرين بالمعروف الذي شرح لكم في آية الطلاق مرتين ﴿ولا
 تمسكوهن ضراراً لتمعنوا﴾ أي ولا تراجعوهن إرادة مضارتهن وإيذاهن للاعتداء
 عليهن بتعمد ذلك . فالضرار بمعنى الضرر وذكر بالصيغة التي تأتي للمشاركة
 للأشعار بأن ضره إياها يستلزم ضررها إياه فالرجال يضرون أنفسهم بإيذاء النساء
 ويؤيد هذا قوله ﴿ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه﴾ في الدنيا بسلك طرق الشر
 والاعتداء التي لأراحة لضمير صاحبها، وبجمل المرأة وعصبتها أعداء له يناصونه
 ويتأوونهم والعدو القريب أقدر على الإيذاء من العدو البعيد، وبنفير الناس منه حتى
 يوشك أن لا يصاهره أحد، وظلها في الأخرى أيضاً بما خالف أمر الله وتعرض لخطئه
 ثم قال تعالى ﴿ولا تتخذوا آيات الله هزوا﴾ وهذا وعيد بعد وعيد ،
 وتهديد لمن يتعدى حدود الله في هذه الأحكام أي تهديد ، والسبب فيه حمل
 المسلمين على احترام صلة الزوجية ، وتوقي ما كانوا عليه في عهد الجاهلية ، فقد كانوا
 يتخذون النساء لعباً ، ويعشون بطلاقهن وإمساكهن عبثاً ، وفي أسباب النزول
 أخرج ابن أبي عمر في مسنده وابن مردويه عن أبي الدرداء قال كان الرجل
 يطلق ثم يقول لميت ويعتق ثم يقول لميت فانزل الله ﴿ولا تتخذوا آيات الله
 هزوا﴾ أي أنزله فيما أنزل من آيات أحكام الطلاق لأنه أنزله على حدة كالتقدم
 نظيره في نظيره . والمعنى لا تتهاونوا بحدود الله تعالى التي شرعها لكم في آية جرياً
 على سنن الجاهلية فإن هذا التهاون والاعتداء للحدود بعد هذا البيان والتأكيد
 من الله تعالى يعد استهزاء بآياته . ومن هنا قال بعض السلف المستغفر من الذنب
 وهو مصرّ عليه كالستهزي بربه . ولا شك أن الذي يخالف أمر الله وينقض
 هذه اليهود بعد توثيقها طلباً لشهوة من شهواته ، أو استمساكاً بعادة من عاداته ،

فهو جدير بأن يعد مستهزئا بآيات الله غير مذعن لها

بعد التحذير من التهاون بحقوق النساء وجعل العايب بأحكام الله فيها مستهزئا بآياته وفي ذلك من الوعيد والترهيب ما فيه - أراد تعالى أن يقرر هذه الأحكام في النفوس بإعاش الرغبة فيها بالتذكير بفوائدها ومزاياها وبيان المنفعة في هداية الدين التي هي منها فقال ﴿ واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يظلمكم به ﴾ فأما نعمة الله تعالى فهي نعمة الفطرة السليمة في الرابطة الزوجية المبرع عنها بقوله تعالى (٣٠: ٢١) ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يفكرون) ولا يبعد عندي أن تكون هذه الآيات النفسية هي المرادة بقوله تعالى « ولا تتخذوا آيات الله هزوا » . وقد أفسد على الناس هذه المودة والرحمة وأضعف في نفوس الأزواج ذلك السكون والارتياح غرور الرجال بالقوة وطمعانهم بالغنى وكفران النساء لنعمة الرجال وحفظ سيئاتهم وتغاضيهم في الدم والتبرم منها وما مضت به عادات الجاهلية وقد به الناس بعضهم بعضا فافقه سبحانه وتعالى ذكرنا أولا بنعمته علينا في أنفسنا لنزيح عن الفطرة السليمة ما غشيها بسوء القدوة واتباع الهوى ونشكرها له سبحانه بالمحافظة عليها بتمكين صلة الزوجية واحترامها وتوثيقها واثباتها بهذا الدين القويم الذي هداانا إلى ذلك وحد لنا كتابه الحدود ووضع الأحكام مبينا حكمها واسرارها ، مؤيدا لها بالوعظ السائق إلى اتباعها ، وما ذكرنا بالكتاب هنا إلا لنجعله إماما لنا في تقويم الفطرة ، على ما مضت به السنة وعززته الحكمة ، ولكننا قد أعرضنا عنه فن نظر في شيء من هذه الأحكام فأما ينظر فيما كتبه بعض البشر مما هو خلو من حكمة التشريع ، غير مقرون بشيء من الرغبة والترهيب ، فهو لا يحدث للنفوس عظة ولا ذكرى ، ولا يبعث في القلوب هداية ولا تقوى ، على أن أكثر المسلمين لا ينظر فيها ، ولا يسأل العارفين بها عنها ، إلا أن يكون لأجل الاستمانة على حقوق يهضمها ، أو صلات يقطعها . وعسى يفصمها ، فهو يستقي غالبا ليأمن مواخذة الحكم ، لا ليقم حدود الاسلام ، وإذا قام فيهم داع يدعو إلى الله ، ويذكر المؤمنين بآيات الله ، رماه الرؤساء بسهام الملام ، واغروا به

السياسة وهاجوا عليه العوام، خائفين أن يحجب ما أمانوه من الاجتهاد في فهم الكتاب والسنة، زاعمين أنه يطل مذاهب الائمة، على أن التذكير هو الذي يحجب علم المجتهدين، لأنهم كانوا مذكّرين به ومبينين، لاصادين عنه ولا ناسخين وما كل من اهتدى بهديهم في التذكير والتبيين، يلحقهم في الاستنباط والتدوين، فيأبها العلماء أحيوا كتاب الله، فوالله انه لاحياة لهذه الأمة بسواه، ولذلك عادت بترك هديه إلى عادات الجاهلية، اتباعا للهوى ونزغات البهيمية،

هذا وان جمهور المفسرين فسروا نعمة الله هنا بالدين والرسالة وجعلوا قوله « وما أنزل عليكم من انكتاب والحكمة » تفصيلا للنعمة المجملة . قال الاستاذ الامام « واذكروا نعمة الله عليكم » بارسال هذا الرسول وبيان الحدود والحقوق التي تحفظ لكم الهناء في الدنيا وتضمن لكم السعادة في الآخرة . وذكر أن ما بعد هذا تفصيل له ونسر الحكمة بسر الكتاب ثم قال وفي النعمة وجه اخر وهي هذه الرحمة التي جعلها الله بين الرجال والنساء وامن بها علينا في قوله « وجعل بينكم مودة ورحمة » وانما أوردنا هذا الوجه أولا بالبيان والتفصيل لانه هو المختار وذهب بعضهم الى ان النعمة هنا عامة تشمل نم الدنيا والدين

ثم ختم الآية بقوله ﴿ واتقوا الله ﴾ الخ أمر بعد كل ما تقدم من التأكيد والتشديد والتهديد بتقواه بامثال أمره ونهيه زيادة في العناية بأمر النساء وصلة الزوجية وهو ما تقتضيه البلاغة في هذا المقام مقاومة لما ملك النفوس قبل ذلك من عدم المبالاة بعقد الزوجية اذا كانوا يرونه كعقد الرق والبيع والاجارة في المناع الخسيس والنفيس بل كانوا يرونه دون ذلك لأن الرجل لم يكن يشتري مناعا ثم يرمي به في الطريق زهدا فيه ولم يكن يمسك فنه ليعذبه وينتقم منه ولكنهم كانوا يطلقون المرأة لاذني سب كاللثل والنضب ثم يعودون اليها يفصلون ذلك المرة بعد المرة وكانوا يمسونها للضرار والاهانة كما تقدم آفا وقد يستبدل الواحد منهم امرأة الآخر بامرأته . فالاعتیاد على هذه المعاملة السوءى والانس بها لاتكون مقاومة الا بتعظيم شأن عقد الزوجية والمبالغة في تأكيده بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد اذ لا يسهل على الرجل الذي كان يرى المرأة مثل

الأمّة أو دونها أن يساويها بنفسه بمجرد الأمر ويرى لها عابه مثل ما له عليها ويحظر على نفسه مضارّها وإيذائها ويلتزم معاملتها بالمعروف في حال إمساكها عنده وفي حال تمرّجها أن اضطرّ إليه . ولكن هذه العظات والتشديدات المشتملة على الاقتناع وبيان المصلحة هي التي تعمل في نفسه وتؤثر بتكرارها في قلبه وإن كان كالحجارة في القسوة أما ترى الحبل يتكرّر في الصخرة الصماء قد أثرا

وقوله ﴿واعلموا أن الله بكل شيء عليم﴾ هو أبلغ في موضعه من كل ما تقدم من التأكيد والتشديد في حقوق النساء لأن الإنسان قد براعي الأحكام الظاهرة بقدر الامكان بغير إخلاص فيطبق العمل على الحكم على وجه يعلم أن من ورأه ضررا فنه الجملّة قد كره بأن الله تعالى لا يخفي عليه شيء مما يسره العبد أو يعلنه فلا يرضيه الا التزام حدوده والعمل بأحكامه مع الاخلاص وحسن النية حتى يكون ظاهره كباطنه في الخير ولا يتم له ذلك الا بمراقبة الله تعالى في عمله والعلم اليقين بأنه مطلع عليه لا يبيت قولا أو فعلا ولا ينوي خيرا أو شرا ولا يطوف في ذهنه خاطر ولا تخليج في قلبه خلجة الا وهو سبحانه عالم بذلك ومطلع عليه فلا طريق له الى مرضاة ربه الا بتطهير قلبه واخلاص نيته في معاملة زوجته وفي سائر المعاملات . قال الاستاذ الامام رحمه الله تعالى : من حسنت نيته حسن عمله غالبا بل كل موافقا دائما : أقول ومن التوفيق ان يستفيد من خطئه الذي لم يرد به سوءا فيعرف كيف يتوقى مثل هذا الخطأ ويزداد بصيرة في الخير . فليزّن المؤمنون أنفسهم بميزان هذه الآية الكريمة وأمثالها وهي الموازين القسط ليعلموا ان منشأ فساد البيوت وشقاء المعيشة هو الاعراض عن هدي الكتاب المبين وانه لا سبيل الى السعادة الا بالرجوع اليه وفقنا الله لذلك بمنه وكرمه

{٢٣٢} وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُغْنِ أَجَلُهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، ذَلِكَُمَ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ *

المراد يلوغ الاجل في قوله تعالى ﴿واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن﴾ هو اقضاء المدة لاقربه كما في الآية التي قبلها قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى : دل سياق الكلامين على افتراق البلوغين : ذلك أن الامساك بمعروف والتسريح بمعروف في الآية السابقة لايتأتى بعد اقضاء المدة لأن اقضاءها إمضاء للتسريح لا محل معه لتخير وانما التخيير يستمر الى قرب انقضائها ، والنهي عن المضل في هذه الآية يقتضي ان المراد يلوغ الاجل اقتضاؤها اذ لا محل للمضل قبله لبقاء المصنة . وفي هذه الآية حكم جديد غير الاحكام السابقة وهو تحريم المضل وقد كان من عادات الجاهلية ان ينحكم الرجال في تزويج النساء اذ لم يكن يزوج المرأة الا وليها فقد يزوجه من تكره ويعنها ممن تحب لمحض الهوى وقال المفسرون ان الرجال المطلقين كانوا يفعلون ذلك ينحكم الرجل بمطلقة فيمنعها ان تتزوج أخته وكبرا ان يرى امرأته تحت غيره فكان يصد عنها الأزواج بضروب من الصد والمنع كما كان يراجعها في آخر المدة لاجل المضل وقد أثبت الاسلام الولاية للأقربين وحرم المضل وهو المنع من الزواج وان يزوج الولي المرأة بدون ادنها فجمع بين المصلحتين

وقد اختلف المفسرون في الخطاب هنا فقيل هو للأزواج أي لا تمضوا مطلقاً تم أيها الأزواج بعد اقضاء المدة ان ينكحن أزواجهن واضطر أصحاب هذا القول الى جعل الأزواج بمعنى الرجال الذين سيكونون أزواجاً . وقيل هو للأزواج والاولياء على التوزيع فقوله « واذا طلقتم النساء » خطاب للأزواج وقوله ﴿ فلا تمضوهن ان ينكحن أزواجهن ﴾ خطاب للأولياء وقالوا لا بأس بالتفكيك في الضامر لظهور المراد وعدم الاشتباه واستدلوا بما ورد في سبب نزول الآية في الصحيح - أخرج البخاري وأصحاب السنن وغيرهم بأسانيد شتى من حديث معقل بن يسار قال كان لي أخت فأقاني ابن عم لي فأنكحها اياه فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة ولم يراجعها حتى اقضت المدة فهو بها وهو به ثم خطبها مع الخطاب فقلت له يا لعمركمك بها وزوجتكما فطلقتهما ثم جئت خطبها والله لا ترجع اليك أبداً وكان رجلاً

لأبأس به وكانت المرأة تريد ان ترجع اليه فلم الله حاجته اليها وحاجتها الى بعلمها فأنزل الله هذه الآية (قال) ففي نزلت فكفرت عن يميني وأنكحتها اياه: وفي لفظ فلما سمعها معقل قال سمعنا ربي وطاعة ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك: وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فثلا عليه الآية . ومن هنا تعرف خطأ من قال ان اسناد النكاح الى النساء هنا يفيد أنهم من الهواتي يعقدن النكاح فان هذا الاسناد يطلق في القديم والحديث على من زوجها وليها كانوا يقولون: نكحت فلانة فلانا: كما يقولون حتى الآن: تزوجت فلانة بفلان : وانما يكون العاقد وليها . ولم تكن أخت معقل حاولت أن تعقد على زوجها فمنعها وانما طلبها الزوج منه فامتنع أن ينكحه إياها فصدق عليه انه منها أن تنكح زوجها ونزلت فيه الآية وفهمها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وغيرهم من العرب كالامام الشافعي بهذا المعنى

وفي الخطاب وجه ثالث رجحه الزمخشري واختاره الاستاذ الامام هنا وسبق له مثله وهو انه للامة لانها متكافلة في المصالح العامة على حسب اشرية كأنه يقول يا أيها الذين آمنوا اذا وقع منكم تطليق للنساء وانقضت عدتهن وأراد أزواجهن او غيرهم أن ينكحوهن وأردن من ذلك فلا تمضونهن أن ينكحن أي لاتمنعهن من الزواج . وعلى هذا الوجه يأخذ كل واحد حظه من الخطاب للمجموع . وتقدم لهذا الخطاب نظائر ومنها خطاب نبي اسرائيل في عصر التنزيل بما كان من آباؤهم في زمن موسى وما بعده مسنداً اليهم. والحكمة في هذا الخطاب العام هنا أن يعلم المسلمون انه يجب على من علم منهم بوقوع المنكر من أولياء النساء او غيرهم أن ينهوه عن ذلك حتى يفيء الى أمر الله وانهم اذا سكتوا على المنكر ورضوا به يأثمون . والسري وجوب تكافل الأمة ان الافراد اذا وكلوا الى أنفسهم فكثيرا ما يرجعون اهواءهم وشهواتهم على الحق والمصلحة ثم يقتدي بعضهم ببعض مع عدم التكبر فيكثر الشر والمنكر في الامة فتهلك في التكافل والتعاون على إزالة المنكر دفاع عن الامة ولكل مكلف حق في ذلك لان البلاء اذا وقع فانه يصيبه منهم منه قال تعالى (٧٨:٥) لمن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ٧٩* كانوا

لا يتناهون عن منكر فعلوه أبئس ما كانوا يفعلون)

ثم قال ﴿ اذا تراضوا بينهم بالمعروف ﴾ أي اذا تراضى مرادو اتزوج من الرجال والنساء بأن رضي كل من الرجل والمرأة بالآخر زوجاً . وقوله « بينهم » يشعر بأن لانكر في أن يطلب الرجل المرأة الى نفسها ويتفق معها على التزوج بها ويحرم حينئذ عضلها أي امتناع الولي أن بزوجه . منه اذا كان ذلك التراضي في الخطبة بالمعروف شرعا وعادة بان لا يكون هناك محرم ولا شيء يخل بالمرودة ويلحق العار بالمرأة وأهلها وقد استدل الفقهاء بهذا على أن العضل من غير الكف غير محرم كأن تريد اشريفة في قومها أن تتزوج برجل خسيس يلحقها منه الغضاضة وبمس ما لقومها من الشرف والكرامة فينبغي أن تصرف عنه بالوعظ والنصيحة . ويجوز بعض الفقهاء العضل اذا كان امر دون مهر انثل وقال الاستاذ الامام اذا أرادت المرأة أن تتزوج بأقل من مهر مثالا ولم يكن الحامل على ذلك فساد الاخلاق المسقط للكرامة او اتباع الهوى وإرضاء الشهوة بل كان ميلا الى رجل مستقيم يرجى منه حسن العشرة وصلاح المعيشة الا انه يسبر عليه دفع مهر كثير مع نفقات الزواج الأخرى فلا يجوز حينئذ العضل بل يجب تزويجه

﴿ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ﴾ الوعظ النصيح والتذكير بالخير والحق على الوجه الذي يرق له القلب ويبعث على العمل . أي ذلك الذي تقدم من الاحكام والحدود المقرونة بالحكم والتعقيب والترهيب يوعظ به أهل الايمان بالله والجزاء على الاعمال في الآخرة فان هؤلاء هم الذين يتقبلونه ويتمثلون به فتخشع له قلوبهم ويتحرون العمل به قبولاً لنأديب ربهم وطلباً للانفعا به في الدنيا ورجاء في مثوبته ورضوانه في الأخرى . وأما الذين لا يؤمنون بما ذكر حق الايمان كالمجانين والعقلين الذين يقولون آمناً بأفواههم لا أنهم سمعوا قوههم يقولون ذلك ولم تؤمن قلوبهم لانهم لم يتلقوا أصول الايمان بالبرهان ، الذي يملك من القلب مواقف التأثير ومسالك الوجدان ، فان وعظهم به عبث لا يفع ، وقول لا يسمع ، لانهم يقعون في معاملة النساء أهواءهم ، ويقلدون ما وجدوا عليه آباءهم وعشراهم ،

٤٠٤ اقتضاء الايمان بالعمل - فساد الزواج بغير نراض (البقرة ٢)

والآية تدل على ان الايمان الصحيح يقتضي العمل وقد غفل عن هذا الأَكثَرُونَ، وقرره الأئمة المحققون، كحجة الاسلام الفزالي والحافظ الشاطبي وشيخ الاسلام ابن تيمية والاستاذ الامام رحمهم الله تعالى . قال الاستاذ الامام هنا : كأنه يقول من كان مؤمناً فلا شك انه يتعظ بهذا . يشير الى ان من لم يتعظ ويعمل بها فليس بمؤمن : وتدل على ان أحكام الدين حتى المعاملات منها ينبغي أن تساق الى الناس مساق الوعظ المحرك لقلوب لا ان تسرد سرداً كما ترى في كتب الفقه

﴿ ذاكم أزكي لكم وأطهر ﴾ الزكاة الماء والبركة في الشيء . واتباع ما جاء به القرآن في منع عضل النساء وفي معاملاتهن بالمعروف في كل حال هو مزيد في نماء متبعيه وصلاح حالهم ما بعده مزيد بفضلهم ، وهو أطهر لأعراضهم وانسابهم ، وأحفظ لشرفهم وأحسابهم ، لأن عضل النساء والتضييق عليهن مدعاة لفسوقهن ، ومفسدة لأخلاقهن ، وسبب لفساد نظام البيوت وشقاء الذراري ، مثل في نفسك حال امرأة كاخت معقل بن يسار تزوجت برجل عرفها وعرفته ، فأحبها وأحبته ، ثم غضب مرة وطلقها وبعد انتقضاء العدة ندم على ما فعل وأحب أن يعود الى امرأته التي تحبها ، واعتادت الانس به والسكون اليه ، فعضلها واياها اتباعاً لهواه ، واعتزازاً بسلطته ، ألا يكون ذلك مضية لولدها ومغواة لها؟ ومثل أيضاً وليا يمنع موليته من الزواج بمن تحب ويزوجها بمن تكره اتباعاً لهواه أو عادة قومه كما كانت العرب تفعل وانظر أرجو ان يصلح - اللهم ، وبقيا حدود الله بينهما ، أم يخشى أن يغويها الشيطان بالآخر ويغويه بها ، ويستندجها في الفوابة فلا يقفان الا عند نهاية مدورها؟ وهكذا مثل كل مخالفة لهذه الاحكام نجدها مفسدة . وقد كان الناس لجهلهم بوجوه المصالح الاجتماعية على كمالها لا يرون للنساء شأناً في صلاح حياتهم الاجتماعية وفسادها حتي علمهم الوحي ذلك ولكن الناس لا يأخذون من الوحي في كل زمان الا بقدر استعدادهم . وان ما جاء به القرآن من الاحكام لاصلاح حال البيوت (العائلات) بحسن معاملة للنساء لم تعمل به الأمة على وجه الكمال بل نسيت معظمه في هذا الزمان وعادت الى جهالة الجاهلية . ولهذا الجبل السابق ولتوم الذين يسيئون معاملة النساء أنهم يتبعون المصلحة ختم هذه المواعظ والاحكام بقوله ﴿ والله يعلم

وأنتم لا تعلمون) وهذه آيات علمه ظاهرة فإن البشر لم يهتدوا الى هذه الاحكام النافعة باختبارهم الطويل بل عزبت حكمتها عن نفوس الاكثرين بعد ان نزل الوحي بها فلم يعملوا بها وكان يجب على المؤمن الذي أن يقيمها على وجهها ملاحظا فوائدها وعلى المؤمن الغيبي أن يسلم بها تسلحا وان لم تظهر له فائدتها في الدنيا ككفها بأن الله تعالى يعلم من ذلك ما لا يعلم هو

ومن دقائق البلاغة في الآية اختلاف الخطاب بالإشارة فانه لما جعل الوعظ بما ذكر من الاحكام والحكم خاصا بمن يؤمن بالله واليوم الآخر وجه الخطاب به لاني صلى الله عليه وسلم بقوله « ذلك بوعظ » الخ وأما كونه أزكى وأطهر فقد جمعه عاما وخاطب به الناس كافة بقوله « ذلكم » الخ وقد تقدم توجيه الأول وأما توجيه الثاني فهو أن كل من عمل بهذه الاحكام فإنها تكون زكاه وبركة في بيته وذريته وطهر امرضه وشرفه سواء وعظ بتلك الآيات فاتعظ لا يمانه أم عمل بها لسبب آخر بأن بلغته غفلا من الموعظة غير مسندة الى الوحي او قلدها بعض العالمين .

وكون الخطاب بقوله « ذلك » لاني صلى الله عليه وسلم هو أحد الوجوه التي ذكرها فيه قال البيضاوي في توجيهه انه على طريقة قوله (١: ٦٥) بأيتها النبي اذا طلقتم الدلالة على أن حقيقة المشار اليه أمر لا يكاد يتصوره كل أحد : اه وقيل الخطاب للجمع على تأويل القبيل وقيل لكل أحد وقيل لمجرد الخطاب والفرق بين الحاضر والمنقضي دون تعيين المخاطبين ذكر ذلك كله البيضاوي . وسأل الفخر الرازي : لم وجد الكاف في قوله تعالى « ذلك » مع انه يخاطب جماعة ؟ وأجاب بأن هذا جائز والثنية أيضا جائزة والقرآن نزل بالفتن جميعا قال تعالى (١٢: ٣٧) ذاكما مما علمني ربي) وقال (١٢: ٣٢) فذلكن الذي لانتني فيه) الخ ما أوردوه جواب مبهم موم فان الثنية هنا واردة في خطاب الاثنين والجمع المؤنث واردة في خطاب النسوة اللاتي قطعن أيديهن فلا يصح شيء مما ذكره في هذا المقام . والمعروف في الاستعمال ولعله مراده أن الكاف المفردة تستعمل في كل خطاب سواء كان المخاطب مفردا أو مثني أو جمعا وهي لغة بعض العرب فاذا تحول المتكلم عنها وجب أن يكون كلامه على حسب المخاطبين . تقول للرجل « ذلك » بفتح الكاف وبكسره للمرأة وذلكما

والآية تدل على أن الإيمان الصحيح يقتضي العمل وقد غفل عن هذا الآ كثرون، وقرره الأئمة المحققون، كعجة الاسلام الفزالي والحافظ الشاطبي وشيخ الاسلام ابن تيمية والاستاذ الامام رحهم الله تعالى . قال الاستاذ الامام هنا : كأنه يقول من كان مؤمنا فلا شك انه يتعظ بهذا . يشير الى ان من لم يتعظ ويعمل بها فليس بمؤمن : وتدل على ان أحكام الدين حتى المعاملات منها ينبغي أن تساق الى الناس مساق الوعظ المحرك لقلوب لا ان تسرد سردا كما ترى في كتب الفقه

﴿ذاكم أزي لكم وأطهر﴾ الزكاة النماء والبركة في الشيء . واتباع ما جاء به القرآن في منع عضل النساء وفي معاملاتهن بالمعروف في كل حال هو مزيد في نماء متبعيه وصلاح حالهم ما بعده مزيد بفضلهم، وهو أطهر لأعراضهم وانسابهم، وأحفظ لشرفهم وأحسابهم، لأن عضل النساء والتضييق عليهن مدعاة لفسوقهن، ومفسدة لأخلاقهن، وسبب لفساد نظام البيوت وشقاء الذراري، مثل في نفسك حال امرأة كاخت معقل بن يسار تزوجت برجل عرفها وعرفته، فأحبها وأحبته، ثم غضب مرة وطلقها وبعد انتضاء العدة ندم على ما فعل وأحب أن يعود الى امرأته التي تحبها، واعتادت الانس به والسكون اليه، ففضلها وليها اتباعا لهواه، واعتازا بسلطته، ألا يكون ذلك مضية لولدها ومغواة لها؟ ومثل أيضا وليا يمنع موليته من الزواج بمن تحب ويزوجها بمن تكره اتباعا لهواه أو عادة قومه كما كانت العرب تفعل وانظر أنرجوان يصلح لهما، ويقبض حدود الله بينهما، أم يخشى أن يغويها الشيطان بالآخر ويغويه بها، ويستدبرها في الفوابة فلا يقفان الا عند نهاية حدودها؟ وهكذا مثل كل مخالفة لهذه الاحكام نجدها مفسدة . وقد كان الناس لجهلهم بوجوه المصالح الاجتماعية على كمالها لا يرون للنساء شأنًا في صلاح حياتهم الاجتماعية وفسادها حتي علمهم الوحي ذلك ولكن الناس لا يأخذون من الوحي في كل زمان الا بقدر استعدادهم . وان ما جاء به القرآن من الاحكام لاصلاح حال البيوت (العائلات) بحسن معاملة للنساء لم تعمل به الأمة على وجه الكمال بل نسيت معظمه في هذا الزمان وعادت الى جهالة الجاهلية . ولهذا الجبل السابق ولتوم الذين يسيتون معاملة النساء أنهم يتبعون المصلحة ختم هذه المواظ والاحكام بقوله ﴿والله يعلم

وأنتم لا تعلمون) وهذه آيات علمه ظاهرة فإن البشر لم يهتدوا الى هذه الاحكام النافعة باختبارهم الطويل بل عزبت حكمتها عن نفوس الاكثرين بعد ان نزل الوحي بها فلم يعملوا بها وكان يجب على المؤمن الذكي أن يقيمها على وجهها ملاحظا فوائدها وعلى المؤمن النقي أن يسلم بها تسليحا وان لم تظهر له فائدها في الدنيا اكتفاء بأن الله تعالى يعلم من ذلك ما لا يعلم هو

ومن دقائق البلاغة في الآية اختلاف الخطاب بالإشارة فانه لما جعل الوعظ بما ذكر من الاحكام والحكم خاصا بمن يؤمن بالله واليوم الآخر وجه الخطاب به لاني صلى الله عليه وسلم بقوله « ذلك يوعظ » الخ وأما كونه أركي وأظهر فقد جعله عاما وخطب به الناس كافة بقوله « ذلكم » الخ وقد تقدم توجيه الأول وأما توجيه الثاني فهو أن كل من عمل بهذه الاحكام فإنها تكون زكاه وبركة في بيته وذريته وطاهرا امرضه وشرفه سواء وعظ بتلك الآيات فاعتظ لا يمانه أم عمل بها لسبب آخر بأن بلفظه غفلا من الموعظة غير مسندة الى الوحي او قلدها بعض العاملين . وكون الخطاب بقوله « ذلك » لاني صلى الله عليه وسلم هو أحد الوجوه التي ذكروها فيه قال البيضاوي في توجيهه انه على طريقة قوله (١: ٦٥) يا أيها النبي اذا طلقتم للدلالة على أن حقيقة المشار اليه أمر لا يكاد يتصوره كل أحد : اه وقيل الخطاب للجمع على تأويل القليل وقيل لكل أحد وقيل لمجرد الخطاب والفرق بين الحاضر والمنقضي دون تعيين المخاطبين ذكر ذلك كله البيضاوي . وسأل الفخر الرازي : لم وجد الكاف في قوله تعالى « ذلك » مع انه يخاطب جماعة ؟ وأجاب بأن هذا جائز والثنية أيضا جائزة والقرآن نزل بالافتتين جميعا قال تعالى (١٢ : ٣٧) ذلکما مما علم فی ربی) وقال (١٢ : ٣٢) فذلک لکن الذي لمنني فيه) الخ ما أوردوه هو جواب مبهم موهم فان الثنية هنا واردة في خطاب الاثنين والجمع المؤنث واردة في خطاب النسوة اللاتي قطعن أيديهن فلا يصح شيء مما ذكره في هذا المقام . والمعروف في الاستعمال ولعله مراده أن الكاف المفردة تستعمل في كل خطاب سواء كان المخاطب مفردا أو مشي أو جمعا وهي لغة بعض العرب فاذا تحول المتكلم عنها وجب أن يكون كلامه على حسب المخاطبين . تقول للرجل « ذلك » بفتح الـ كاف وبكسره للمرأة وذلكما

للأثنين مطلقاً وذلكم لذكور وذلكن للأنث وهي لغة أهل قريش

(٢٣٣) وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ إِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرُّضَاعَةَ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعُهَا لَا تَضَارُّ وَلَدَةً يُولَدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يُولَدُ، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، وَإِذَا أُوذِتُمْ أَنْ تَسْخَرُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ *

انتقل من أحكام الطلاق الى أحكام الرضاة وكلاهما من أحكام البيوت (العائلات) الهادية الى كيفية التعامل بين الأزواج من المعاشرة بالمعروف وتربية الاطفال وللمفسرين في قوله (والوالدات) ثلاثة اقوال - القول الاول انه خاص بالمطلقات لوجوه أحدها ان الكلام السابق في أحكامهن وهذا من تتمه ، ثانيها إيجاب رزقهن وكسوتهن على الوالد ولو كن أزواجاً لما كان هناك حاجة الى هذا الإيجاب لأن النفقة على الزوج التي في العصمة واجبة زوجية لا لارضاع ، ثالثها أن المطلقة عرضة لإهمال العناية بالولد وترك ارضاعه لأنه يحول دون زواجها في الذلب ولما فيه من النكابة بالرجل لاسيما اذا لم يتيسر له استئجار ظفيرة تقوم مقام الوالدة . وهنا وجه رابع ترجيح هذا القول ظهري الآن وهو تعليق الحكم بالنهي عن المضارة بالولد وانما تضار بذلك المطلقة دون التي في العصمة فيبين ان المطلقة الحق في ارضاع ولدها كسائر الوالدات وأنه ليس للمطلق منها منه وهو عرضة لهذا المنع

القول الثاني إنه خاص بالوالدات مع بقاء الزوجية قال الواحدي في هذا القول هو الاولى لأن المطلقة لا تستحق الكسوة وانما تستحق الاجرة : وأقول ان هذا الترجيح

مرجوح لا يلتفت اليه لانه مبني على الاحتجاج بقول الفقهاء على القرآن وهذا القول أضعف الاقوال

القول الثالث انه عام في جميع المطلقات وقال كثيرون انه أولى عملاً بظاهر اللفظ فهو عام لا دليل على تخصيصه ويكون الرزق والكسوة أي النفقة خاصة يعمض أفراد العام وهن الوالدات المطلقات . وقال بعضهم ان استئجار الأم لرضاع صحيح وعبر عن الاجرة بالرزق والكسوة . وقيل انه ليس في الآية ما يدل على ان الرزق والكسوة لاجل الرضاع : وانت ترى ان هذا خلاف المتبادر من الآية . ونحن لاستيفاد من جعل الآية عامة زيادة عما نستفيد بمجملها خاصة الا انه يجب على غير المطلقة من ارضاع الولد مطلقاً أو بشرط ما يجب على المطلقة بالنسب وانه من حقوقها أيضاً وهذا يؤخذ من الآية اذا حملت على التخصيص بالطريق الأولى . على أن القائلين بالعموم لم يقولوا بهذا الوجوب مطلقاً كما يأتي ولا أذكر عن الاستاذ الامام ترجيحاً او اختياراً في هذه المسألة

وقوله تعالى ﴿ يرضعن اولادهن ﴾ امر جاء بصيغة الخبر للمبالغة في تقريره على نحو ما تقدم في قوله « والمطلقات يتربصن » وزعم بعضهم انه خبر على بابه أي ان شأن الوالدات ذلك وانت ترى انه لا فائدة في الاخبار عن الواقع المعلوم للناس في مقام بيان الاحكام وكأن صاحب هذا القول أراد أن يقوي به قول الفقهاء الذين يرون انه لا يجب على الوالدة ارضاع ولدها الا اذا نعتت مرضعاً بأن كان لا يقبل غير ثديها كما يعمد من بعض الاطفال او كان الوالد عاجزاً عن استئجار ظئر ترضعه أو قدر ولم يجد الظئر . على أن هؤلاء الفقهاء لم يروا جعل الخبر بمعنى الامر مانعاً من حكمهم هذا فقد حملوه على التدب في حال الاختيار قالوا لأن لبن الام انفع للولد من لبن الظئر لاسيما إذا لم يكن ولد الظئر في سنه . والظاهر ان الامر للوجوب مطلقاً فالأصل انه يجب على الام ارضاع ولدها واختاره الاسناد الامام يعني ان لم يكن هناك عذر مانع من مرض ونحوه ولا يمنع الوجوب جواز استئابة الظئر عنها مع أمن الضرر لأن هذا الوجوب للمصلحة لا للتمدد فهو كالنفقة على القريب بشرطها فاذا اتفق الوالدان على استئجار ظئر ورأيا انها تقوم مقام الوالدة

فلا بأس كما في مسألة الفصل الآتية

كما يجب على الام ارضاع ولدها يجب لها ذلك بمعنى انه ليس للوالد أن يمنعها منه . ولأن يمنع الرجل مطلقته من ارضاع ولدها منه إن أيسح له ذلك أقرب من أن تمتنع هي عن ارضاعه وكان الذي يتبادر الى فهمي أن المقصود من الجملة أولا وبالذات هو أن من حقوق المطلقات تمكينهن من ارضاع اولادهن المدة التامة للرضاع وهي كما حددها فبرضعتهم ﴿حوالين كاملين﴾ والحول العام والسنة وقد حددت مدة الرضاعة بستين كاملين مراعاة للفطرة لأن الطفل لا يقوى فيها على التعذي من غير الابن وهذه المدة هي التي ثبت بها حرمة الرضاعة في النكاح ومن العجب أن ترى الفقهاء اختلفوا في مدة الرضاعة بعد تحديد الله سبحانه لها فقال بعضهم هي ثلاثون شهرا وقال بعضهم ثلاث سنين ولكن الجاهل على ان مدتها التامة لا تزيد على حولين كاملين وقد تنقص اذا رأى الوالدان ذلك لأن قوله تعالى ﴿لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ أجاز الاقتصار على ما دون الحولين ولم يحدد أقل المدة بل وكله الى اجتهاد الوالدين الذي تراعى فيه صحة الطفل فمن الاطفال السريع النمو الذي يستغني عن لبن الطعام اللطيف قبل الحولين بمدة أشهر ومنهم القمي البطي النمو الذي لا يستغني عن ذلك وقد استنبطوا من قوله تعالى في سورة الاحقاف (٤٦ : ١٥) وحمله وفصاله ثلاثون شهراً) أقل مدة الحمل بناء على أن الحولين أكثر مدة الرضاعة فان ما يبق بعد طرح شهور الحولين من ثلاثين شهراً هو ستة أشهر وهي أقل مدة الحمل روي هذا عن علي وابن عباس رضي الله عنهما وقالوا لعل الحكمة في تحديد المدتين - أكثر الرضاعة وأقل الحمل - هي انضباطهما دون ما يقابلها وقد يقال اننا نطرح مدة الحمل الغالبة وهي تسعة أشهر من مجموع مدة الحمل والفصال وهي ثلاثون شهراً فالباقي وهو واحد وعشرون شهراً ينبغي أن يكون أقل مدة الرضاعة والظاهر أن معنى قوله « لمن أراد أن يتم الرضاعة » ذلك لمن أراد اتمامها ولذلك قلنا إن الامر موكل الى اجتهاد الوالدين فاللام متعلق بمحذوف وقيل انه متعلق بقوله « يرضعن » أي انهن يرضعن هذه المدة لمن أراد اتمامها من المولود لم وهم الآباء فيكون الامر لم في ذلك خاصة وسيأتي ترجيح الأول في قوله « فان أراد فصلاً »

(البقرة ٢). الأولاد للآباء . استنجار الأم لإرضاع ولدها ٤٠٩

(وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) المولود له هو الأب ووجه اختيار هذا التعبير على لفظ الوالد والأب هو الإشعار بأن الأولاد لأبائهم لهم يدعون إليهم ينسبون وأن الأمهات أوعية مستودعة لهم كما قال المأمون :
وانما أمهات الناس أوعية مستودعات وللآباء أبناء

والنبيه على علة وجوب النفقة كأنه يقول ان هؤلاء الوالدات إنما حملن وولدن لك أيها الرجل وهذا الولد الذي يرضعنه ينسب اليك ويحفظ سلسلة نسبك من دونهن فليك أن تنفق عليهن ما يكفين حاجات المعاش من الطعام واللباس ليقمن بذلك حق القيام . فاختيار لفظ « المولود له » هنا على لفظ الأب والوالد هو الذي تقتضي به البلاغة قضاء مبرماً وبه يستفاد ما لا يستفاد بهما وإن نجد هذه الدقة في غير القرآن العزيز والمراد بكون هذه النفقة بالمعروف أن تكون كافية لاثقة بحال المرأة في قومها وصنفها لا تلحقها غضاضة في نوعها ولا في كيفية ادائها إليها . وتقدم ان هذا يرجح أن المراد بالوالدات المطلقات منهن . وقد عبر عن النفقة هنا بالرزق والكسوة الواجبتين للمرأة بمقتضى الزوجية دون الاجرة حتى لا يتوهم ان كل والدة يجب لها الاجرة على إرضاع ولدها لان الكلام بدي . بلفظ « الوالدات » وأما في سورة الطلاق فقد عبر بلفظ الاجرة اذ قال (٦٥:٦٥) فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) لأن الكلام هناك في المطلقات لا يحتمل غيره فلا إيهام في اختيار اللفظ الاخصر . ولو توجه الدهن الى فهم الآية غير مثقل بأقوال الفقهاء لما فهم غير هذا منها ومن فهمها مجردة غير محمولة على مذهب معين لا يحتاج الى الكلام في جواز استنجار الأم لإرضاع مطلقاً وعدمه وهي في النكاح أو العدة اذا المتباح من الآية أن الأم يجب عليها إرضاع ولدها عند عدم المانع الشرعي ويجب لها ذلك على ما تقدم وان المطلقات اذا كن والدات يجب أن يتفق عليهن مدة الإرضاع لما تقدم وهن في هذه المدة اما بائنات ولعله الأكثر اندرة طلاق أم الطفل ولا خلاف في جواز استنجارهن حينئذ ، واما منندات يجب لهن النفقة لعدم خروجهن من عصمة النكاح وقد استشكلوا استحقاق هؤلاء الاجرة على الإرضاع ولا إشكال في وجوب الشيء

ببين ولا تكرار في نفي الوجوب لان كل واحد منهما جاء في موضعه وله ضرورة
 :فردبها إذ الممتدة قد تكون والددة وغير والددة والمرضع تكون بائنة ومعمدة وكل
 منهما مشغولة بمصلحة الرجل المطلق شغلا بمنعها من زواج يفنيها عن نفقته لان المرضع
 قلما يرغب فيها وقلما يرغب هي في الزواج ثم انها لا تستحق ولدها اذا تزوجت
 ولما كان المكلفون من الرجال ينفقون في الإعسار والإيسار بالنفقة فمنهم
 من لا يقدر على اللاتق بالمرأة في عرف الناس ومنهم من يقدر على أكثر من
 ذلك عقب تعالى هذا الأمر بقوله (لا تكلف نفس الا وسعها) فسر بعضهم
 الوسم بالطاقة وهو غلط لان الوسم ضد الضيق وهو ما تنسع له القدرة ولا يبلغ
 استغراقها وأما الطاقة فهي آخر درجات القدرة فليس بمدىها الا السجز المطاق
 كأنها آخر طاقة من الطاقات التي يتألف منها الحبل والمعنى ان المطلوب التوسع
 في النفقة من السعة أي بحيث لا ينتهى الى الضيق . وقد بسط هذا الإيجاز في
 سورة الطلاق بقوله تعالى في هذا المقام (٧:٦٥) لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه
 رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما آتاه الله سيجعل الله بعد عسر يسرا)
 (لا تضار والددة بولدها ولا مولود له بولده) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويمقوب
 « لا تضار » بالضم تبعاً لقوله « لا تكلف نفس » والباقون « لا تضار » بالفتح وهو نهي
 عن المضارة صريح والاول نهي في المعنى خبر في اللفظ وقالوا ان الكلام تفصيل لما
 ينهم من سابقه وتقرى به الى الفهم . والصواب انه يفيد مع تعليل الاحكام السابقة
 حكماً جديداً عاماً فنع الرجل المرأة من ارضاع ولدها وهي له أرأم وبه أرفأ ،
 وعليه احنى وأعطف ، اضرار بها بسبب ولدها والتضييق عليها في النفقة مع الارضاع
 اضرار بها بسبب ولدها ، وامتناعها هي من ارضاعه تنجيزاً لوالده بالناس انظر أو
 تكليفه من النفقة فوق وسعه اضرار به بسبب ولده ، فالعلة في الاحكام السابقة منع
 الضرر بإعطاء كل ذي حق حقه بالمعروف ، وهو يتناول تحريم كل ما يأتى من
 أحد الوالدين للاضرار بالآخر كأن تقصر هي في تربية الولد البدنية أو النفسية
 لتغيظ الرجل وكأن يمنة هو من أمه ولو بعد مدة الرضاع أو الحضنة . فالعبارة
 نهي عام عن المضارة بسبب الولد لا يقيد ولا ينحصر بوقت دون وقت أو حال

دون حال أو شخص دون شخص . وكلمة « نضار » تحمل البناء لفاعل والبناء للمفعول وهي للمشاركة وإنما أسندت الى كل واحد للائذان بأن اضراره بالآخر بسبب الولد اغرار بنفسه ومنه أنه يتضمن ضرر الولد أو يستلزمه وكيف تحسن تربية ولد بين أبوين هم كل واحد منهما ايذاء الآخر وضرره به . والنهي عن المضارة في هذا المقام يؤيد القول بأن الكلام في الولادات المطلقات كما تقدم

أما قوله (وعلى الوارث مثل ذلك) فمعطوف على قوله « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن » بالمعروف . وما بينهما معترض للتعليل أو التفسير لما قبله من كون ذلك بالمعروف وان أفاد حكماً جديداً . وقد اختلفوا في الوارث هل هو وارث المولود له أي الأب لأن الكلام فيه أو وارث الولد لانه وليه تجب عليه نفقته؟ واختاف القائلون بأن المراد وارث الأب هل هو عام أو خاص بعصبته أو بالولد نفسه أي ان نفقة ارضاعه تكون من ماله ان كان له مال والا فهي على عصبته . وقال بعضهم ان المراد بالوارث وارث الصبي من الوالدين أي واذا مات أحد الوالدين فيجب على الآخر ما كان يجب عليه من ارضاء والنفقة عليه . وكلّ يحتمله اللفظ ولعل الحكمة في هذا التعبير أن يتناول كل ما يصح تناوله اياه .

(فان أرادا فصلا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما) الفصل الفطام لانه بفصل الولد عن أمه ويفصلها عنه فيكون مستقلا في غذائه دونها والمراد انه لما كان مذكور من تحديد مدة الرضاعة وكون الحق فيها للوالدة وكونها تستحق الاجرة عليها اذا كانت مطلقة كل ذلك لدفع الضرر وتقرير المصاحبة لا لتعبد كان للوالدين صاحبي الحق المشترك في الولد والغيرة الصحيحة عليه أن يغطاه قبل هذه المدة أو بعدها اذا اتفق رأيهما على ذلك بعد التشاور فيه بحيث يكونان راضيين غير مضارين فيه . وأقول اذا كان القرآن يرشدنا الى المشاورة في أدنى أعمال تربية الولد ولا يبيح لأحد والديه الاستبداد بذلك دون الآخر فهل يبيح لرجل واحد أن يستبد في الأمانة كلها - وأمر نريتها وإقامة العدل فيها أعسر، ورحمة الامراء أو الملوك دون رحمة الوالدين بالولد وأنقص -؟ وقال أبو مسلم يحتمل الفصل معنى آخر وهو ايقاع المفاصلة بين الأم والولد أي بأن ترضى هي بضمه الى أبيه

يستأجر له ظئرا ترضعه ويرضى هو بذلك لا يضار به أحدهما الآخر . وبهذه المناسبة مناسبة الحكم بأن الحقوق الواجبات المتعلقة بالولد مشتركة بين والديه ولها الخيار في تقرير ما فيه المصلحة بالتراضي مع انتفاء الضرر أو مناسبة جواز فصل الطفل عن أمه برضاها ذكر حكم المسترضعات وهن الأظار اللواتي يرضعن بالاجرة فقال ﴿ وان أردتم أن تسترضعوا أولادكم ﴾ يقال استرضعت المرأة الطفل اذا اتخذتها مرضعاً له ويحذفون أحد المفعولين لعدم به فيقولون استرضعت الطفل كما يقولون استنجحت الحاجة من غير ذكر من استنجح والمعنى ان أردتم أن تسترضعوا أولادكم المراضع الأجنبية ﴿ فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما آتيتن بالمعروف ﴾ قال قتادة والزهرى أي اذا سلمتم ما آتيتن من ارادة الاسترضاع أي سلم كل واحد من الأبوين ورضي بأن كان ذلك عن اتفاق منهما وقصد خير واردة معروف من الأم فالخطاب عام للوالدين والوالدات على سبيل التغليب كذا في فتح البيان . أو اذا سلمتم ما أردتم اتياه المراضع من الأجور بالمعروف أي بالوجه المتعارف المستحسن شرعاً وعادة . وقال الأستاذ الامام المراد به اعطاء الاجرة المنعارة وهي ما يسميه الفقهاء أجر المثل وفي هذا الشرط مصلحة المرضع ومصلحة الولد والوالد لأن المرضع اذا لم تعامل المعاملة الحسنة المرضية بأخذ أجرها ثاماً لا تهتم بمراعاة الطفل ولا تعنى بارضاعه في المواقيت المطلوبة وبظافته وسائر شأنه واذا أوديت بتغير لبنها فيكون ضاراً بالطفل : والقول الاول مؤيد وموافق لما علم من كون الام أحق بارضاع ولدها كما تقدم والثاني لا يضره لان الخطاب فيه يصح أيضاً أن يكون للآباء والامهات جميعاً والسكوت عن التصريح بالتراضي والتشاور بين الوالدين لعدم به وهو يشمل ما اذا كان هناك مانع منع الأم من الارضاع كمرض أو حبل . وقرأ ابن كثير وحده « أتيتم » مقصورة الالف من أتى اليه احساناً اذا فعله وروى شيبان عن عاصم (أوتيتن) أي آتاكم الله من الخير والمراد الاجرة كذا قالوا والاقرب أن معناه اذا سلمتم المراضع ما أوتيتن من الولد بالمعروف بأن يتفق الوالدان أو أحدهما ان يستقل بالولد مع المرضع على أن تأخذ الولد لارضاعه بطريقة معروفة شرعاً وعادة مرضية لهما ولها .

ثم ختم الآية بما يبحث على التزام أحكامها والمحافظة عليها فقال ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ واعلموا أن الله بما تعملون بصير ﴿ فهو يحصى لكم عملكم ويجازيكم عليه فاذا قسم بحقوق الاطفال بالراضى والمشاور واجتناب المضارة جعلهم قرة عين لكم في الدنيا وسبباً للشوبة في الآخرة وان اتبعتم أهواءكم وعدد الوالد الى مضارة الوالدة به وعمدت هي الى ذلك كان الولد بلاء وفتنة لها في الدنيا وكانا يعملها السيء في أنفسهما وولدهما مستحقين لعذاب الآخرة

قال الاسنناذ الامام جاء الامر الإلهي بارضاع الامهات أولادهن على مقتضى الفطرة فأفضل الابن لوالد ابن أمه باتفاق الأطباء : أي لانه قد تكون من دمه في أحشائها فلما برز الى الوجود تحول الابن الذي كان ينفذى منه الرحم الى ابن ينفذى منه في خارجه فهو الابن الذي يلائمه ويناسبه وقد قضت الحكمة بأن تكون حالة ابن الأم في التغذية ملائمة لحال الطفل بحسب درجات سنه ولذلك كان مما ينبغي أن يراعى في الظئر أن يكون سن ولدها كسن الطفل التي تتخذ مرضعاً له . وقال الاستاذ الامام ان ابن الموضع يؤثر في جسم الطفل وفي أخلاقه وسجاياه ولذلك يحتاط في انتقاء المراضع ويجنب استرضاع المريضة والفاسدة الاخلاق والآداب ولكن لا يخشى من لبن الام وان كان بها علة في بدنها أو في أخلاقها لأن ما يأخذه من طبيعتها فانما يأخذه وهو في الرحم فاللبن لا يزيده شيئاً : وهذا الذي قاله هو الاصل وهو لا ينافي أن تمنع الامهات من الارضاع أحياناً لسبب عارض في البدن أو النفس وهذا نادر وأما التدقيق في صحة الموضع وفي أخلاقها فيجب أن يكون مطرداً اذا كانت ظئراً لا أما . قال : الابن يخرج من دم الموضع ويمتصه الولد فيكون دماً له ينمو به اللحم وينشئ العظم فهو يشرب منها كل شيء من حسن وقبيح وقد لوحظ ان من يرضع من لبن الأنان يملأ قلبه وكذلك لبن كل حيوان يؤثر على حسب حاله ولكن حياة الأنان نفسية عقلية أكثر مما هي بدنية فحججه مسخر لشعوره وعقله لذلك كان تأثير الانفعالات والصفات النفسية من الموضع في الرضيع أشد من تأثير الصفات البدنية وقد لاحظنا أن صوت الموضع قد ظهر في اولد الذي كانت ترضعه فكيف بآثار عقلها وشعورها

ملكاتها النفسية . وقد نبه الفقهاء على هذا المعنى وحكاية امام الحرمين فيه معروفة :
 أقول ذكر المؤرخون أن أبا محمد عبد الله الجويني والد إمام الحرمين الشهير
 (واسمه عبد الملك) كان يذسخ بالاحرة فاجتمع له من كسب يده شيء اشترى
 به جارية موصوفة بالخبر والصلاح وكان يطعمها منه الى أن حملت بإمام الحرمين
 وهو مستمر على تربيتها الحسنة وتغذيتها بالحلال فلما وضعته أوصاها أن لا يمكن
 أحدا من إرضاعه فانفق أنه دخل عليها يوما وهي متأللة والصغير يبكي وقد أخذته
 امرأة من جيرانهم وشاغله بشدها فوضع منها قليلا فلما رأى ذلك شق عليه وأخذته
 اليه ونكس رأسه ومسح على بطنه وأدخل أصبعه في فيه ولم يزل به حتى قام جميع
 ما شر به وهو يقول يسها علي أن يموت ولا يفسد طبعه بشرب لبن غير أمه .
 ويحكى عن إمام الحرمين انه كان يلحقه بعض الاحيان قتر في مجلس المذاكرة
 فيقول هذا من بقايا تلك الرضعة . فانظر الى هذه المعلقة في العاية بتربية الاطفال
 من هؤلاء الأئمة وقابله بتهاون الناس اليوم في أمر الولدان في رضاعتهم وسائر
 شؤونهم حتى إن الامهات اللواتي فطرهن الله تعالى على التلذذ بارضاع أولادهن
 والعبادة قد صارنساء لا غنى عنهن برغبته ترفعا وطمعا في السمن وبقاء الجلال أو
 ابتغاء سرعة الحل وكل هذا مقاومة للفطرة ومفسدة للنسل وقد فطن له من عرف
 سنن الفطرة من الامم المرتقية بالعلم والتربية حتى بلغنا أن قيصرة الروسية ترضع
 أولادها وتحرم عليهم المراضع

ألسنا نحن المسلمين أولى بهذه الآداب في الرضاع والتربية من غيرنا ؟ ان
 كانت الفطرة تفضي به فديننا دين الفطرة ، وان كان العلم يدل عليه فقد علمنا الله
 ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله ولم نعرف أن ديننا أرشد الى ما أرشد اليه ديننا
 من ذلك ، وان كانت القدوة هي التي يعمل عليها فيه فقد علمت ما كان من أئمة
 علمائنا في ذلك فالهم وفق المسلمين الى الاهتداء بهذا القرآن ، ليتحققوا بحقيقة
 الاسلام والايمان

(٢٣٤) وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَزْوَاجَهُنَّ أَشْهُرًا وَعَشْرًا، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * (٢٣٥) وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكُنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ، عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تَأْوِئُوا عِدْوَهُنَّ سِرًّا وَلَا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا * (٢٣٦) وَلَا تَزِمُوا عَهْدَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَلْمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ نَاحِدَرُوهُ وَعَلَّوْا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ *

لا يزال الكلام في أحكام النساء من حيث هن أزواج بمسكن وبسرّحن، فيراجعن أو يبتعن، وفي حقوقهن حينئذ في أولادهن، وكل هذا قد مرّ تفسيره . وقد ذكر في هاتين الآيتين أحكام من يموت بموتهن ماذا يجب عليهن من الحداد والاعتداد ومتى تنجز خطبتهن ومتى يتزوجن

قوله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ ﴾ أي يتوفاهم الله تعالى أي يقبض ارواحهم وبميتهم قال تعالى في سورة الزمر (٣٩ : ٤٢ : الله يتوفى الانفس حين موتها) فاذا حذف العاقل أسند الفعل الى المفعول هذا هو استعمال الفصحح . ﴿ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا ﴾ أي يتركون زوجات والفصحح استعمال لفظ الزوج في كل من الرجل وامرأته ويجمع في الاستعمال على أزواج قال تعالى في سورة الاحزاب (٢٣) : وَأَزْوَاجُهُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي الْأَصْلِ العدد المكون من اثنين وقد اعتبر في تسمية كل من الرجل وامرأته «زوجاً» ان حقيقته من حيث هو زوج مكونة من شيئين انحدا فصار شيئا واحداً في الباطن وان كانا شيئين في الظاهر ولذلك وضع لهما لفظ واحد ليدل على أن تعدد الصورة لا ينافي وحدة المعنى أرشد أن هذا اللفظ المشترك يشمر بأن من متفصى النظرة أن يتحد رجل وامرأته والمرأة يبعها

بمازج النفوس ووحدة المصلحة حتى يكون كل منهما كأنه عين الآخر . وقوله تعالى ﴿ يَتَرَبَّصْنَ أَنْفُسُهُنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ تقدم الكلام في مثله في تفسير قوله ﴿ يَتَرَبَّصْنَ أَنْفُسُهُنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءَ ﴾ فارجع إليه أن كنت نسيت مافي التعبير من آيات البلاغة . والمعنى أن عدة النساء اللاتي يموتن أزواجهن أربعة أشهر وعشر ليال لا يتعرضن للزواج بزينة ولا خروج من المنزل بغير عذر شرعي ولا يواعدن الرجال بالزواج وقد يتعارض هذا مع قوله تعالى في سورة الطلاق (٦٥:٤) وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن) فهل يقال إن ماهنا خاص بتفسير الحوامل أم ما هناك خاص بالمطلقات ؟ الظاهر الثاني لأن الكلام هناك في الطلاق والسورة سورته فهو خاص والآية التي نحن بصدد تفسيرها عامة في كل من يتوفى زوجها لان الله تعالى جعل عدتها طويلة وفرض عليها الحداد على الزوج مدة العدة مع تحريم الحداد على غير الزوج أكثر من ثلاثة أيام اهتماماً بحقوق الزوجية وتعظيماً لشأنها ولكن الجمهور على القول الاول وان الحامل التي يموت زوجها اذا وضعت تنقضي عدتها ولو بعد الموت بيوم أو ساعة واحتجوا بحديث سبيعة الأسلمية عند أبي داود فأنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم أفناها بأنها حلت حين وضعت حملها وكانت ولدت بعد موت زوجها بنصف شهر و يروى عن علي وابن عباس (رضي الله عنهما) أنها امتدت بأقصى الاجلين احتياطاً فأبي الآية كانت عند الله هي المحصنة للآخرى كانت عاملة بها ولا أحفظ عن الاستاذ الامام جزماً بقول من هذه الاقوال ولكن الاحتياط الذي قال به المبرهان لا ينكره منكر

وقد سئل الاستاذ الامام في الدرس عن الحكمة في كون عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً فأجاب ان مثل هذا ليس علينا ان نبحث عنه وانما نبحث عما يشير الكتاب الى حكمته اشارة ما . ويقول بعض الناس ان ما يحصل من فراق الزوج من الحزن والكآبة عظيم يمتد الى أكثر من مدة ثلاثة قروء أو ستين يوماً فبراءة الرحم إن كانت تعرف بهذه المدة فلا يكون استعراف براءته من الحل مانعاً من الزواج فبراءة النفس من كآبة الحزن تحتاج الى مدة أكثر منها والتعجل بالزواج مما يسيء أهل الزوج وينفي الى الخوض في المرأة بالنسبة الى ما ينبغي أن تكون

عليه من عدم النفاث على الزواج وما يليق بها من الوفاة للزوج والحزن عليه هذا ما حكاه عن بعض اناس جليناء وزدناه توضيحاً (*) فكان بياناً لحكمة الزيادة في عدة الوفاة على عدة الطلاق في الجملة لالكونها أربعة أشهر وعشراً . وقد سئلنا عن هذه الحكمة فأجبنا بمجواب ذكر في المنار (ص ٥٣٩ م ٧) واطلم عليه الاستاذ الامام فلم ينكره . قلنا بعد بيان حكمة العدة وما يجب من حداد المرأة على زوجها مانصه : « وذهب أكثر المفسرين الى أن الحكمة في تحديد عدة الوفاة بهذا القدر أنه هو الزمن الذي يتم فيه تكوين الجنين ونفخ الروح فيه . ولا بد من مراجعة الاطباء في هذا القول قبل التسليم به والظاهر لنا أن الزيادة لاجل الإحداد ولم يظهر لنا شيء قوي في تحديده ولكن هناك احتمالات منها أنه ربما كان من عرف العرب أن لا ينتقد على المرأة اذا تعرضت للزواج بعد أربعة أشهر وعشر من موت زوجها فأقرم الاسلام على ذلك لأنه من مسائل العرف والآداب التي لا ضرر فيها . وقد كان من المعروف عندهم أن المرأة تصبر عن الزوج بلا تكلف أربعة أشهر وتتوق اليه بعد ذلك ويرى أن عمر أمر أن لا ينيب المجاهدون عن أزواجهم أكثر من أربعة أشهر . واذا صح أن هذا أصل في المسألة تكون الزيادة الاحتياطية عشرة أيام والله أعلم بالصواب » اهـ وسير بك من ذكر بعض عادات العرب في الحداد على الزوج وشدة وما أصلح الاسلام فيه ما يبطل التعليل الاول وظاهر الآية ان هذا التحديد لعدة الوفاة يشمل بعمومه الصغيرة والكبيرة والحرة والأمة وذات الحيض والبالغة ولكن الفقهاء اختلفوا في أفراد هذا الشمول كما اختلفوا في الحامل فذهب الجاهير الى أن عدة الأمة نصف عدة الحرة شهران وخمس لبال ولم ينقلوا في هذا خلافاً الا عن الاصم وابن سيرين من فقهاء السلف . والاصل في هذا هو القياس على الحد فان الله تعالى

(*) لفظه الذي قاله : ويقول بعض الناس ان ما يحصل من فراق الزوج فيه صعوبة لا تخفى وبراءة الرحم وان كانت تعرف بالأقراء أو بستين يوماً ولكن تزوجها عاجلاً مما يسيء أهل الزوج : الخ وقد بينا هذا مراعاة لامانة النقل

يقول في سورة النساء بعد ذكر الزوج بالاماء (٤ : ٢٥) فاذا أحصن فان أتين بها حشة فليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) وعلى حديث ابن عمر مرفوعاً عند ابن ماجه والدارقطني والبيهقي « طلاق الامة اثنتان وعدتها حيضتان » والحديث ضعيف في امثاله عمر بن شبيب وعطية العوفي وقال الدارقطني والبيهقي والصحيح أنه موقوف . واختلفوا أيضاً في عدة أم الولد يموت سيدها فقالت طائفة من علماء السلف عدتها أربعة أشهر وعشر وقال آخرون تمتد بثلاث حيض وعليه الحنفية وقال آخرون منهم الأئمة الثلاثة عدتها حيضة أو شهر اذا لم تكن تحيض

﴿ فاذا بلغن أجلهن ﴾ أي آتمن عدتهن ﴿ فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ﴾ مما كان محظوراً عليهن في العدة من التزين والتعرض للخطاب والخروج من المنزل وقيد ذلك بالمعروف أي شرعاً وأدباً عرفياً لانهن اذا أتين بالمنكوجب منعهن . واختلفوا في الخطاب فقيل هو للاولياء لأن هذا من مقدمات الزواج الذي يتولونه وقيل للمسلمين كافة يتولاه منهم من هو قادر عليه من العارفين به وهو المختار كما علم مما سبق له من النظائر

لا تقل : ان الآية لم تنطق بما يحظر على المرأة في هذه العدة فقول ان نفي الجناح متعلق به : فان ما علم من الناس بالسنة المتبعة والاخبار الصحيحة في أمر نزل فيه قرآن يتعين حل القران عليه . روى الشيخان من حديث حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة أنها أخبرته بهذه الاحاديث الثلاثة قالت : دخلت على أم حبيبة حين توفي أبو سفيان (والدها) فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق وغيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيهام قالت : والله مالي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر « لا يحمل لامرأة ثوباً من باقة واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث الاعلى زوج أربعة أشهر وعشراً » . قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة تقول : جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا » مرتين أو ثلاثاً - كل ذلك يقول

« لا » ثم قال « انما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت أحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول » . قال حميد قتلت لزَيْنَب : ما ترمي بالبعرة على رأس الحول ؟ فقالت زَيْنَب كانت المرأة اذا ثوفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة ثم توثى بدابة حمار أو شاة أو طير فتقض به فقلا تقتض بشيء الا مات ثم تخرج فتعطي بعة قترمي بهائم نراجع بعد ما شأت من طيب أو غيره : « وروي أحمد والشيخان من حديث أم سلمة أن امرأة ثوفي زوجها فخشوا على عيبتها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الكحل فقال « لا تكحل كانت أحداكن تمكث في أحلاسها أو شر بيتها فاذا كان حول فوكلب رمت ببعرة ، فلاحتي تمضي أربعة أشهر وعشر » وفي رواية مطرف وابن الماجشون عن مالك « ترمي ببعرة من بحر الغنم أو الابل فترمي بها أمامها فيكون ذلك إحلالا لها »

فانت ترى من هذه الاحاديث الصحيحة ان العرب على غلوها في الحداد وكثرة منكراتها في النوح والندب كانت تعناد أموراً خرافية فيه وكانت المرأة تحد على زوجها شر حداد وأقبحه فتلزم شر أحلاسها في شر بيتها وهو الحفش سنة كاملة لا تمس طيبا ولا زينة ولا تبدو للناس في مجتمعتهم ثم تخرج من ذلك بما علمت . أما الاحلاس فهي جمع حلس (بكسر فسكون وبالتحريك) وهو في الاصل ما يكون على الظهر تحت القتب أو السرج أو البرذعة ويطلق على الكساء الرقيق وعلى ما يجلس عليه من مسح ونحوه والحفش بكسر المهملة البيت الصغير المظلم داخل البيت ويسمون مثله في الحجرات الآن (خزانة) . والاقتراض بالدابة هو التمسح بها قيل كانت تمسح به جلدها وقيل ما هناك . قال ابن قتيبة سألت الحجازيين عن الاقتراض فذكروا ان المعتدة كانت لانمس ماء ولا تقلم ظفرا ولا تزيل شعرا ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر ثم تقتض أي تكسر ما كانت فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها فلا يكاد يعيش ما تقتض به . وأما عادة مرور السكك ورمي البعرة فظاهر الرواية ان المعتدة كانت في آخر العدة تنتظر مرور السكك لترمي بالبعرة وان طال الزمان وبه قال بعضهم وقيل بل ترمي بها ماعرض

من كلب أو غيره وقالوا ان المعنى في ذلك عذرم ان ما فعلناه من التبرص في تلك المشقة والجهد هو عندها بمنزلة البعرة التي رمتها احتقاراً له وتعظيماً لحق زوجها وقيل هو اشارة الى رمي العدة والثقات منها وقيل بل هو تفاؤل بعدم العود الى مثلها ونفي أن تموت في كنف من عساها تتزوج به .

اذا علمت هذا وأمثاله مما كانت عليه العرب من العادات السخيفة والخرافات الشائنة يظهر لك شأن ما جاء به الاسلام من الإصلاح في ذلك اذ جعل العدة على نحو الثلث مما كانت عليه ولم يحرم فيها الا الزينة والطيب والتعرض لانظار الخاطبين من مريدي الزوج دون النظافة والجلوس في كل مكان من البيت مع النساء والمحارم من الرجال . وهذا الذي أمر به الاسلام يلبق وبحسن في كل شعب وجيل في كل زمن وعصر لا يشق على بدو ولا حضر . وقد رأيت ان سعة الدين قد كادت تنسي المسلمات ما لم يبعد العهد به من عاداتهن ونخرج بهن من كل قيد حتى استأذن من استأذن منهن بالكحل بحجة الخيفة على العين من المره أو الرمد حتى ذكرهن صلى الله عليه وسلم بذلك . واستشكل في الحديث المنع من الكحل للتداوي كما هو ظاهر من قولها : فخشوا على عينيها : مع ما علم من أصول الشريعة التي لاخلاف فيها من انتفاء العسر والحرج ومن كون الضرورات تبيح المحظورات وكون الضرر والضرار ممنوعين ومن الترخيص في الكحل للتداوي بالليل دون النهار — لان الليل أبعد من مظنة الريية — في حديث الموطأ عن أم سلمة وفيه ان صلى الله عليه وسلم قال « اجمليه بالليل وامسحيه بالنهار » وحديث أني داود « فتكتحلين بالليل وتغسلينه بالنهار » وأجيب عن حديث النهي المطلق بأجوبة منها حملها على كحل الزينة كأنه علم بالقرينة ان السؤال كان عنه أولاً جله . ومنها غير ذلك مما لا حاجة لاستيفائه هنا

هذا ما جاء به الاسلام من الإصلاح في هذه المسألة الاجتماعية ومن أراد الاعتبار فليتنظر الى حظ المسلمين اليوم من هديه فيها . المسلمون لا يسيرون اليوم على طريقة واحدة وانما هم طرائق قد قد فمن نساءهم من ينلون في الحداد ويفرقن في الزوح والندب والخروج من العادات في كيفية المعيشة بالبيت حتى يزدن في

بعض ذلك على ما كان يكون من نساء الجاهلية وليس لمن في ذلك حد ولا أجل
 يتساوون فيها ولا يخصص الزوج بما خصه به الشرع بل ربما حددن على الولد
 سنة أو سنين ، وربما تركن الحداد على الزوج بعد الأربعين ، يختلف ذلك فيهن
 باختلاف البلاد والطبقات والبيوت . فإياكم نسأل أبناء العصر الجديد الذين يرون
 ان أنفسهم ارتقت في المدنية والاجتماع الى أفق يستغنون فيه عن هدي الدين
 هل نجدون لنا سبيلا الى اصلاح هذه العادة الرديئة عادة الحداد الذي لاحدله
 ولا نظام ولا فائدة فيه لأحد بل كله غوائل بما يفني من المال في تغيير اللباس
 والاثاث والرباش والماعون وغير ذلك وما يفسد من آداب المعاشرة ويسلب من
 هناء المعيشة وما يفعل في صحة الكثيرين لاسيما ضعاف المزاج وأهل الامراض .
 أصلحوا لنا بعلمكم وفلسفتكم هذه العادة الرديئة بارجاعها الى ماقرره الشرع من
 الحداد ثلاثة أيام على القريب وأربعة أشهر وعشرا على الزوج وبجعل هذا الحداد
 قاصرا على ترك الزينة والطيب وعدم الخروج من البيت أو بما هو خير من ذلك
 ان أمكن والا فاعلموا أن لاصلاح لنا الا بالاعتصام بهدي الدين الذي تحاربونه
 كل ساعة باعمالكم وخلالكم وعاداتكم ولذائكم وما تحاربون الانفسكم وما تشعرون
 ﴿ والله بما تعملون خبير ﴾ لا يخفى عليه منه شيء . فإذا ألزمت النساء بالوقوف
 معكم عند حدوده أصلح أحوالكم ورفه معيشتكم في الدنيا وأحسن جزاءكم في الآخرة
 وان لم تفعلوا أخذكم في الدارين أخذاً ويلاً ، (٧ : ٧٢) ومن كان في هذه أعمى
 فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً ،

ومن مباحث اللفظ في الآية أن الفصيح المستعمل في التعبير عن الموت
 بالتوفي أن يقال توفي فلان بالبناء للمفعول وعليه القراءة المتواترة في الآية
 « يتوفون » وقرئ في الشواذ عن علي « يتوفون » بالبناء للفاعل وفسر يستوفون
 آجالهم وكانوا يمدون التعبير عن الميت بالمثوفي بصيغة اسم الفاعل لحننا كما روي
 عن أبي الاسود الدؤلي انه كان خلف جنازة فقال له رجل من المثوفي ؟ فقال
 « الله تعالى » وكان هذا من أسباب أمر علي بوضع بعض أحكام النحو
 ومنها مسألة المطابقة بين المبتدأ وهو « والذين يتوفون » والخبر وهو جملة

« يتربصن » فأنها غير جلية : على قواعد النحو وان كان المعنى جلياً والتأليف عريباً وقد قدر بعضهم لفظ زوجات مضافاً محذوفاً أي زوجات الذين يتوفون منكم يتربصن الخ قال الاسناذ الامام ولا لزوم له أي لانه لا يكون معه فائدة لقوله « ويدرون أزواجاً » مع ما فيه من الشكلف ويروون عن سيويه أن الخبر محذوف تقديره : بما يتلى عليكم حكم الذين يتوفون منكم : ورجح الاسناذ الامام ما قاله الكسائي ومثله الاخفش وهو أن الرابط بين المبتدأ والخبر في مثل هذا التعبير هو الضمير العائد الى الأزواج الذي هو من متعلقات المبتدأ فهو راجع الى المبتدأ كأنه قال « والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجاً يتربص أزواجهم أربعة أشهر وعشراً » قال وهو ينطبق على استعمال اللفظ وهناك وجه آخر يرجع اليه وهو صحة الاخبار عن المبتدأ بما يرجع اليه كقول الشاعر

اعلم ان مالت بي الريح ميلاً الى ابن أبي ذبيان أن يتندما

ففراد الشاعر الاخبار عن تندم ابن أبي ذبيان والأخبار في اللغة لا يراعى بها الا صحة المعنى وكونه مفهوماً كما تقدم في تفسير « ولكن البر من اتقى »

ولما كان من شأن الراغبين في التزوج من يتوفى زوجها المسارعة الى خطبتها ذكر حكم الخطبة في مدة المدة فقال « ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو كنتم في أنفسكم » فالمراد بالنساء المعتدات لوفاة أزواجهن قالوا ومثلهن المطلقات طلاقاً بائناً وأما الرجويات فلا يجوز التعريض لهن لأنهن لم يخرجن عن عصمة بعولتهن بالمرة . والتعريض في الاصل امالة الكلام عن منهجه الى عرض منه وهو الجانب ويقابله التصريح فهو ان تفهم المخاطب ما يريد بضرب من الإشارة والتلويح يحتمله الكلام على بدء بمعونة القرينة وفي الكشف هو ان تذكر شيئاً تدل به على شيء لان ذكره كما يقول المحتاج للمحتاج اليه : جئت لك لأسلم عليك ولا أنظر الى وجهك الكريم : أقول وللناس في كل عصر كتابات في هذا المقام وما سمعته من استعمال عامة زماننا في هذا ذكر الرغبة في الزواج مستندة الى أناس مبهمين نحو ان من الناس من يتمنى لو يكون له كذا أو يوفى الى كذا . والخطبة بالكسر من الخطاب أو الخطب وهو الشأن العظيم وهي طلب الرجل

المرأة للزواج بالوسيلة المعروفة بين الناس . وأما الخطبة بالضم فهي ما يوعظ به من الكلام . والاكتنان في النفس هو ما يضمه مريد الزواج في نفسه ويعزم عليه من التزوج بالمرأة بعد انقضاء العدة . أباح الله تعالى أن يعرض الرجل للمرأة بأمر الزواج تعريضا وقرن ذلك بما يكون من الذية في القلب والعزم المستكن في الضمير كأنه مثله في تعذر الاحتراز منه أو تعسره ولم يحرم عليهم أن يقطعوا في هذا الأمر بأنفسهم لأن الأمر ديني بل راعي فيما شرعه لهم ما فطرم عليه ولذلك ذكر وجه الرخصة فقال ﴿ علم الله انكم ستذكرونهن ﴾ في أنفسكم وخطرات قلوبكم ليست في أيديكم ويشق عليكم أن تكتموا رغبتكم وتصبروا عن النطق لمن بما في أنفسكم فرخص لكم في التعريض دون التصريح فقفوا عند حد الرخصة ولكن لا تواعدوهن سرا ﴿ أي في السر فان المواعدة السرية مدرجة الفتنة ومطانة الفتنة والتعريض يكون في الملأ لأعار فيه ولا قبح ولا توسل الى ما لا يحمد وذهب جمهور العلماء الى ان السر هنا كناية عن النكاح أي لا تمقدوا معهن وعدا صريحا على التزوج بهن قال الاستاذ الامام عبر عن النكاح بالسر لانه يكون سرا في الغالب وروي عن ابن عباس انه قال المواعدة سرا أن يقول لها: اني عاشق وعاهدني أن لا تزوجي غيري ونحو هذا : وقيل هي المواعدة على الفاحشة ، والدليل على ان انتهى عام يراد به تحريم الكلام الصريح معها في الخلوة قوله ﴿ الا أن تقولوا قولاً معروفاً ﴾ قيل هو التعريض وقال الاستاذ الامام هو ما يعهد مثله بين الناس المحدثين بلا تكبير كالتعريض وهذا أقوى من التعريض . وجهلة القول إنه لا يجوز للرجال أن يتحدثوا مع النساء المعنونات عدة الوفاة في أمر الزواج بالسر ويتواعدوا معهن عليه وكل ما رخص لهم فيه هو التعريض الذي لا ينكر الناس مثله في حضرته ولا يمدونه خروجاً عن الأدب . والفائدة منه التمهيد وتنبية الذهن حتى اذا تمت العدة كانت المرأة عالمة بالراغب أو الراغبين فاذا سبق الى خطبتها المفضل ردت الى أن يجيء الافضل عندها . وقد أوضح الأمر وسلك فيه مسلك الإطباب لان الناس يتساهلون في مثل هذه الأمور لما لهم من دافع الهوى اليها ولذلك صرح بما فهم من سابق القول من جواز التقصد الى التمتع بعد تمام العدة فقال

﴿ ولا نرزموا عقدة النكاح ﴾ أي على عقدة النكاح على حذف « على » ويقال عزم الشيء وعزم عليه أو المعنى لا تعقدوا عقدة النكاح وهو العزم المتصل بالعمل لا ينفصل عنه ﴿ حتى يبلغ الكتاب أجله ﴾ أي حتى ينتهي ما كتب وفرض من العدة فالكتاب بمعنى المكتوب أي المفروض أو بمعنى الفرض قال تعالى (٨٣:٢) كتب عليكم الصيام وقال (١٠:٣٤) ان الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) وانما عبر عن الفرضية المحتمة بلفظ الكتاب لان ما يكتب يكون أثبت وأكد وأحفظ وفسر بعضهم الكتاب بالقرآن على ان المراد به العدة أيضاً كأنه قال حتى يتم ما نطق به القرآن من تحديد العدة والحاصل أن الزوج بالمرأة في العدة محرم قطماً . ولأنه جرمت خطبتها فيها والعقد باطل باجماع المسلمين . ثم قال ﴿ واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ﴾ قال الاستاذ الامام هذا التحذير راجع للاحكام التي تقدمت من التعريض وغيره جاء على أسلوب القرآن وسنته في قرن الأحكام بالموعظة ترغيباً وترهيباً ناكداً للمحافظة عليها والاتفات اليها ولا يقال ان العلم بما النفس أعم من الخبر بالعمل فيستغنى عن هذا بما ختمت به الآية السابقة لان لكل كلمة مما ورد في هذا المقام أثراً مخصوصاً في النفس والمقصود واحد . وما دامت الحاجة ماسة الى شيء فلا يقال ان في الاتيان به تكراراً مستغنى عنه مهما كثرت وتعدد ولو بلغ الألوف لفظه فكيف به اذا تنوع بعموم أو خصوص أو غير ذلك . وقوله ﴿ واعلموا ان الله غفور حلیم ﴾ بعد ماورد من الوعيد والتشديد في الآيات السابقة يبين ان للانسان مخرجاً بالتوبة اذا هو تعدى شيئاً من الحدود وأراد الرجوع الى الله تعالى فانه غفور له حلیم لا يعجل بمقوبته بل يمهله ليصلح بحسن العمل ، ما أفسد بما سبق من الزلل ،

(٢٣٧: ٢٣٦) لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ الذِّوَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ

أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً، وَتَمْتَعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسَعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ * (٢٧ : ٢٨) وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ

قَبْلَ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ
يَتَّفِقُوا أَوْ يُفَوِّدُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ، وَأَنْ تَقْرَبُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا
تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ •

قالوا المراد بالجناح المنفي هنا التبعة من المهر ونحوه لا الاثم والوزر واوردوا
هذا وجها ضميماً وجهه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيراً ما ينهى عن الطلاق
فظن الناس أن فيه جناحاً فنفسه الآية وهو كما ترى يتبرأ منه السياق ، وقال
الاستاذ الامام المراد بنفي الجناح نفي المنع وهو مقيد بقيد بن عدم المسيس وعدم
تسمية مهر والمسيس هو الفشيان المعلوم بين الزوجين . قرأ الجمهور « ما لم تمسوهن »
وقرأ حمزة والكسائي « تماسوهن » بالصيغة الدالة على المشاركة هنا وفي سورة
الأحزاب (٣٣) لأن كلا منهما يمس الآخر فهذه القراءة بيان للواقع وتلك بيان
لعمل الرجل الذي يجب به ما يجب من المهر والعدة وآية الأحزاب التي فيها
القراءتان هي (٤٩:٣٣) « يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن
من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فتوهن ومسرحوهن سراحا
جيلا) وأجمعوا على قراءة واحدة في قوله تعالى في سورة مريم (٢٠: ١٩)
ولم يمسسني بشر) وهو بمعنى الفشيان بلا خلاف والمراد بفرض الفريضة تسمية
المهر والآية تدل على أن عقد النكاح يصبح بغير مهر قالوا ويجب مهر المثل حينئذ .
قال الاستاذ الامام والفرض هنا يصدق بما يكون بعد العقد كأن يقول: أمهرتك ألفاً؛ مثلاً
يقول الله تعالى ﴿ لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ﴾ أي لا يلزمكم شيء .
﴿ ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ﴾ أي مدة عدم مسك إياهن وتسمية
المهر لهن فأو هنا بمعنى الواو أو المعنى إلى أن تفرضوا لهن أو ألا أن تفرضوا
لهن أي حينئذ يجب عليكم شيء وهو ما يذكّر في الآية التالية لهذه . إذا
تحقق الشرطان فلا تدفعوا لهن مهراً ﴿ ومتوهن ﴾ أي اعطوهن شيئاً يتنعم
به ولتسكن هذه المتعة على حسب حالكم في الزوة ﴿ على الموسع قدره

وعلى المقتر قدره ﴿الموسع ذو السعة وهي البسطة والفنى والمقتر من أفقر الرجل إذا قل ماله واقتر ويقال أفقر أيضاً إذا قتر عمدا ففأش عيشة الفقير والقتر في الاصل الرمة من العيش قرأ حمزة والكسائي وحفص وابن ذكوان « قدره » بفتح الدال والباقون يسكنونها وهما لفنان بمعنى وقيل القدر بالتسكين الطاقة وبالتحريك المقدار والمراد لا يختلف وهو ان التمتع يختلف باختلاف ثروة الرجل وبسطته ولذلك لم يحدد بل تركت لاجتهاد المكلف لأنه أعرف بثروته نفسه وقد علم ان الله فرضها عليه وأكدها بقوله ﴿متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين﴾ فأما المعروف فهو ما يتعارف الناس بينهم ويلقب بهم بحسب اختلاف أصنافهم وأحوال معاشهم وشرعهم وأما كونه حقاً على المحسنين فعنه أنها واجبة حاقة على أنها احسان في التعامل لاعتقوبة فان الحكمة فيها كما قالوا جبراً يحاش الطلاق كأن المعنى ان كنتم مؤمنين بالله محسنين في طاعته فعليكم أن تجعلوا هذا المتاع لا تقاموا دياً الى الغرض منه قال الاستاذ الامام مبينا الحكمة في شرع هذه التمتع: إن في هذا الطلاق غضاضة وإيهاماً بأن الزوج ما طلقها الا وقد رابه منها شيء فاذا هو متعها متاعاً حسناً تزول هذه الغضاضة ويكون هذا المتاع الحسن بمنزلة الشهادة بنزاهتها والاعتراف بأن الطلاق كان من قبله أي لعذر يختص به لا من قبلها أي لا لمة فيها لأن الله تعالى أمرنا أن نحافظ على الاعراض بقدر الطاقة . فجعل هذا التمتع كالرهم لجرح القلب لكي يتسامح به الناس فيقال: إن فلانا أعطى فلانة كذا وكذا فهو لم يطلقها الا لعذر وهو آسف عليها معترف بفضلها لا إنه رأى عيباً فيها أو رابه شيء من أمرها: ويقال ان سيدنا الحسن متع إحدى زوجاته بعشرة آلاف درهم وقال «متاع قليل من حبيب مفارق» لهذا وكل الله تعالى الأمر في ذلك الى أريحية المؤمنين فلم يحدده بل وصفه بالمعروف وذكر عند إيجابه بالاحسان هنا والقوى في الآية الآتية :

وأقول زيادة في ايضاح الحكمة : من المعروف أن الإقدام على عقد الزوجية يتقدمه تعارف وتواد بين بيت الرجل وبيت المرأة ثم تكون الخطبة فالعقد فاذا طلق الرجل قبل الدخول فان الناس يظنون بالمرأة من الظنون ما لا يظنون بها اذا طلقت بعد الدخول لأن المماشرة هي التي تكشف لكل واحد عن طباع

الآخر فيحمل الطلاق على تنافر انطباع وعدم المشاكلة في الاخلاق والعادات وهذا وجه لجعل بعض العلماء متعة غير المدخول بها واجبة ومتعة غيرها مستحبة واذا كانت التفضاضة في الطلاق قبل الدخول على ما ذكرنا فلا جرم ان ذلك التوادد الذي ظهرت بوادره قبل الخطبة وتمكن بالعقد ينحول الى عداء وتباغض الا أن يدفع المطلق ذلك بالتي هي أحسن وهي المتعة اللائقة ولا تتحقق هذه الحكمة الا بجعل مقدار المتعة . وكولا الى اختيار الرجل مع العلم بأنها واجبة على حسب الحال في السعة وان الفرض منها كذا فلا يتحقق الامثال الا بشحري اصابته، وماروي عن الحسن انه متع بعشرين ألفاً وزقاق من عسل وكذلك كانوا يفعلون . هذا هو المتبادر من الآية ولكن من الفقهاء من قال ان المتعة تستحب ولا تنجب لأنها جعلت حقاً على المحسنين كأن القيام بالواجب لا يوصف بالاحسان ويكفي في اثبات لوجوب قوله تعالى «على الموسع قدره وعلى المقتر قدره» وقوله «حقاً على» وأما حسن ذكر الاحسان هنا لأن المفروض غير محدد والشارع يحب بسط الكف فيه فذكر بالاحسان لاجل ذلك وليبين ان المتعة ليست من قبيل الغرامة اذ لو كانت غرامة لا اختيار في قدرها كما انه لا اختيار في أصلها لما تحققت بها الحكمة التي تقدم شرحها وآية الاحزاب المتقدمة آمرة بالتمتع أمراً لم يذكر معه لفظ المحسنين على ان الله تعالى ذكر الاحسان والمحسنين في مقام الاعمال الواجبة كقوله في سورة التوبة (١٩:٩) ليس على الضمفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا الله ورسوله ما على المحسنين من سبيل) والنصح لله ورسوله واجب حتم وقوله في هذه السورة أيضاً (١٢٠) ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الاعراب أن يخلفوا عن رسول الله - الى قوله - ان الله لا يضيع أجر المحسنين) وذكر هذا اللفظ كثيراً بعد ذكر الصبر في مواضع البأس وهو واجب و بعد ذكر محاولة ابراهيم ذبح ولده وكان واجبا عليه لولا ما اقتداه الله تعالى . وقال تعالى في سورة الزمر عند ذكر الجزاء (٣٩ : ٥٨) أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين) وهل يصح أن يقال إن النفس تعذب على ترك النواقل لمستحبة فتتمنى الرحمة لتؤذيها ؟ ومن تتبع الآيات التي ذكر فيها الإحسان يرى

أن منها ما يراد به الاعمال المفروضة أولاً بالذات ومنها ما يراد به ما زاد عن الفرض من العمل الصالح ومنها ما يراد به احسان العمل مطلقاً . ومن صرح بوجوب المنعة من علماء السلف علي وابن عمر والحسن البصري وسعيد بن جبير وأبو قلابة والزهري وقتادة والضحاك وغيرهم . واختلفوا أيضاً في تحديددها وقد علمت المختار فيه . واختلفوا أيضاً هل تشرع لنفي هذه المطلقة قبل المسيس والفرض أم لا وسأني ذلك في تفسير « والمطلقات متاع بالمعروف »

ثم قال تعالى ﴿ وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ﴾ الآية الماضية في حكم غير المسوسة اذا لم يفرض لها وهذه في حكمها وقد فرض لها المهر وهو أن لها نصف المهر المفروض قال الجلال : فنصف ما فرضتم يجب لهن ويرجع لكم النصف : قال الاستاذ الامام : وهذا جري على ان الذي كان عليه العمل هو سوق المهر كله للمرأة عند العقد خلافاً لما استحدثه الناس بعد من تأخير ثلث المهر : أي في الغالب وقد يؤخرون أكثر من الثلث أو أقل حتى كأن ذلك من سنن الدين وما هو الاعادة من العادات وقدر غير الجلال : فالواجب نصف ما فرضتم - أو - فادفوا نصف ما فرضتم : والمعنى ظاهر على كل تقدير ﴿ الا أن يعفون ﴾ أي النساء المطلقات ﴿ أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ﴾ وهو الولي مطلقاً وعليه جماعة من المفسرين وقال كثير منهم ان الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج الذي بيده حلها قال الاستاذ الامام عبر عنه بهذا لتنبية على أن الذي ربط المرأة وأمسك العقدة بيده هذه المدة لا يليق به أن يحلها ويدعها بدون شيء بل يستحب له العفو والسمح بكل ما كان قد أعطى وان كان الواجب المأمور نصفه فذلك تمهيد لقوله ﴿ وأن تعفوا أقرب للتقوى ﴾ والخطاب على هذا خاص بالرجال وفيه وجه آخر أنه عام للنساء والرجال أي من عفا فهو المتقي ويروى عن جبير بن مطعم أنه تزوج بنتا لسعد بن أبي وقاص ثم طلقها قبل الدخول وأعطاهما جميع المهر فستل عن هذا فقال أما الزوج فلانه عرضها علي فما رأيت أن أردّه وأما العفو فأنا أحق بالفضل . هكذا روى القصة بالمعنى وفي التفسير الكبير ان جبيرا قال أنا : أحق بالعفو : واذا كان هذا لفظه فهو دليل على أن الخطاب عام

على سبيل التغليب ويرجحه اختلاف الأحوال ففي بعض الأحوال تكون المصالحة في عفو الرجل عن النصف الآخر وفي بعضها تكون في عفو المرأة عن النصف الواجب لها ذلك لأن الطلاق قد يكون من قبله بلا علة منها وقد يكون بالعكس والذي تراه في عامة كتب التفسير أن المراد بالتقوى هنا تقوى الله تعالى المطلوبة في كل شيء وذلك أن العفو أكثر ثواباً وأجراً وقال الاستاذ الامام ان التقوى في هذا المقام اتقاء الريبة وما يترتب على الطلاق من التباعد وأثار التباعد ولا يخفى ما في السماح بالمال، من التأثير في تغيير الحال، ولذلك قال بعد ذلك ﴿ ولا تنسوا الفضل بينكم ﴾ فسروا الفضل بالتفضل والاحسان وجملوه للترغيب في العفو وقال الاستاذ الامام المراد به المودة والصلة أي ينبغي لمن تزوج من بيت ثم طلق أن لا ينسى مودة أهل ذلك البيت وصلتهم قال فابن هذا مما نحن عليه اليوم من التباعد والضرار

على هذا السياق جرى في تفسير الآية وهو مما لا يقف ذهن فيه الا من كان مطلماً على وجوه الخلاف في الذي بيده عقدة النكاح، يقول القائلون بأنه الولي انه هو الذي يتولى العقد شرعاً وعرفاً وقد يتولى العفو عن نصف المهر بالنيابة عن موليته اذا هي طلقت لا سيما اذا كانت غير مدخول بها ولا حديث بينها وبين الزوج ولا معاملة، وإن تبرع الزوج بالنصف الآخر من المهر لا يسمى عفو وانما يسمى هبة، وإنه كان من مقتضى السياق أن يقول لو أريد الزوج الا أن يعفون أو تعفوا أتم، وإن عقدة النكاح لم تبق في يد الزوج بعد الطلاق، ويقول الذاهبون الى أنه الزوج إن الولي بيده عقد النكاح لا عقده التي هي أثر العقد وأنه ليس للولي أن يسمح بشيء من مال موليته لأنها هي المالكة المتصرفه من دونه، وانت ترى الجواب من كل جانب عما أورده الآخر سهلاً والخطب أسهل فالعنى المراد أن الواجب نصف المهر الا أن يسمح الرجل به كله وسمي سماحه بالنصف الآخر عفو لأن المجهود أنهم كانوا يسوقون جميع المهر عند العقد كما تقدم أو تعفو المرأة بنفسها أو بواسطة وليها عما يجب لها فلا تأخذ منه شيئاً فأبي الفريقين عفا فعفو أقرب الى التقوى . والقائلون بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج أكثر كما

والهن بتقوية نفوسكم عليها كما قال « واستمعينا بالصبر والصلاة » وقال الاستاذ الامام : قال حافظوا على الصلوات ولم يقل احفظوها لان المفاعلة تدل على المنازعة والمقاومة ولا يظهر قول بعضهم ان المفاعلة للمشاركة لان الصلاة تحفظه كما يحفظها الا لو كانت العبارة حافظوا الصلاة ولكنه قال على الصلاة أي اجتهدوا في حفظها والمداومة عليها : ولا يريد الاستاذ بهذا أن الصلاة لا تحفظ مما ذكر وإنما يريد أن لفظ حافظوا لا يدل على هذا المعنى الثابت في نفسه . والذي أفهمه في المفاعلة على الشيء هو فعله المرة بعد المرة ومنه حافظ عليه وواظب عليه ودأب عليه الا اذا كانت « على » لتعطيل كقاتله على الامر أي لأجله فالمقاتلة فيه للمشاركة . وحفظ الصلاة المرة بعد المرة على الاستمرار عبارة عن الاثبات بها كل مرة كاملة الشرائط والاركان العملية ، كاملة الآداب والمعاني القلبية ، فالشيء الذي يتعاهد بالحفظ دائماً هو الذي لا يلحقه النقص والا لم يكن محفوظاً دائماً

والصلوات هي الخمس المعروفة ببيان من بين الناس ما نزل اليهم وقلبت عنه بالتواتر العملي وأجمع عليها المسلمون من جميع الفرق فهم على تفرقهم في كثير من المسائل متفقون على أن جاحد صلاة من الخمس لا يمد مسلماً . على أنهم استنبطوا كونها خمساً من ذكر الوسطى في الجمع كما في تفسير الرازي قال الاستاذ الامام : وهو من قبيل التماس النكسة : ومن آيات أخرى كقوله تعالى (٣٠ : ١٧) فسبحان الله حين تمشون وحين تصبحون * ١٨ وله الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين تغفرون) وسيأتي بيان كل شيء في محله ان شاء الله تعالى . وكانوا يعبرون عن الصلاة بالتسبيح يقولون سبح الفداة مثلاً أي صلى الفجر . والصلاة الوسطى هي إحدى الخمس . والوسطى مؤنث الأوسط ويستعمل بمعنى المتوسط بين شيئين أو أشياء لها طرفان متساويان وبمعنى الأفضل وبكل من المعنيين قال قائلون ولذلك اختلفوا في أي الصلوات أفضل وأينها المتوسطة وللعلماء في ذلك ثمانية عشر قولاً أوردها الشوكاني في (نيل الاوطار) أصحها رواية ما ذهب اليه الجمهور من كونها صلاة العصر لحديث علي عند أحمد ومسلم وأبي داود مرفوعاً « شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر » ورواه الشيخان وأحمد عنه بلفظ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب

« ملأ الله قبورهم ويوتهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس » ولم يذكر العصر ولذلك قال بعضهم أنها اظهر لانه شغل يوم الأحزاب عنها وعن العصر جميعاً وهي متوسطة وكانت تشق عليهم لأنها تؤدى في وقت الحر والعمل وفي رواية عن علي عند عبد الله ابن أحمد في مسند أبيه : كنا نعدّها الفجر فقال رسول الله (ص) « هي صلاة العصر » ووجه ما رآه أولاً توسطها وقوله تعالى في سورة الاسراء (١٥: ٧٨) أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً (فقد أشار في الآية الى الصلوات وجعل لصلاة الفجر منزلة خاصة بها وهو كون قرآنها مشهوداً وورد في معناه أنه تشهدا ملائكة الليل وملائكة النهار . وفي الحديث التصريح بأن صلاة العصر تشارك صلاة الفجر بهذه المنزلة . ولاصحاب الاقوال الاخرى في تعيين الصلاة الوسطى أحاديث لاتصل الى درجة ماورد في صلاة العصر فقليل هي الفجر وقيل هي الظهر كما مر وقيل هي المغرب وقال الاخفش هي صلاة الجمعة . وقال بعضهم انها غير معروفة وان الله تعالى أبهم الصلاة الفضلى التي ثوابها أكثر لحفاظ على كل صلاة قال الاسناذ الامام ولولا أنهم اتفقوا على أنها إحدى الخمس لكان يتبادر الى فهمي من قوله « والصلاة الوسطى » ان المراد بالصلاة الفعل والوسطى الفضلى أي حافظوا على أفضل أنواع الصلاة وهي الصلاة التي يحضر فيها القلب وتتوجه بها النفس الى الله تعالى وتخشع لذكركه وتدبر كلامه لاصلاة المراثين ولا الفافلين ، ويقوي هذا قوله بعدها ﴿ وقوموا لله قانتين ﴾ فهو بيان لمعنى الفضل في الفضلى وتأكد له اذ قالوا ان في القنوت معنى المداومة على الضراعة والخشوع أي قوموا ملتزمين خشية الله تعالى واستشعار هيئته وعظمته ولا تكل الصلاة وتكون حقيقية ينشأ عنها ما ذكر الله تعالى من فائدها الا بهذا وهو يتوقف على التفرغ من كل فكر وعمل يشغل عن حضور القلب في الصلاة وخشوعه لما فيها من ذكر الله بقدر الطاقة أقول انه ليس عندنا نص صريح في الحديث المرفوع ينافي ما ذكره الاسناذ الامام في الصلاة الوسطى فقد قال بعض المحدثين ان لفظ — صلاة العصر — في

حديث علي مدرج من تفسير الرازي قالوا ولولا ذلك لما اختلف الصحابة فيها وأيدوا ذلك ببعض الروايات كرواية مسلم « شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس : يعني صلاة العصر » وما قاله في القنوت هو لباب الأقوال الكثيرة التي أوصلها ابن العربي الى عشرة نظمها في قوله

ولفظ القنوت اعدد معانيه نجد مزيداً على عشر معاني مرضية
دعاء خشوع والعبادة طاعة إقامتها إقرارنا بالعبودية
سكوت صلاة والقيام وطوله كذلك دوام الطاعة الرابع النية

وقد روى أحمد والشيخان وأصحاب السنن ماعدا ابن ماجه من حديث زيد بن أرقم قال : كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل مناصحه وهو الى جنبه في الصلاة حتى نزات « وقوموا لله قانتين » فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام: وذلك ان القنوت عبارة عن الانصراف عن شؤون الدنيا الى مناجاة الله تعالى والتوجه اليه لدعائه وذكره وحديث الناس مناف له فيلزم من القنوت تركه وبدل على ذلك حديث ابن مسعود المثنى عليه قال : كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فبرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد فقلنا - أي بعد الصلاة - يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فبرد علينا فقال « ن في الصلاة شغلا » : وقال سعيد بن المسيب المراد بالقنوت هنا القنوت المعروف في صلاة الصبح وهو ان صح يرجع أنها الصلاة الوسطى

المحافظة على الصلوات آية الايمان الكبرى وقد جعل الشرع الصلاة والزكاة شرطاً لصحة الاسلام واخوة الدين وماله من الحقوق قال تعالى في أوائل سورة التوبة في الكلام على المشر كبن المئدين (٩ - ١١) فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين) والأحاديث في منطوق الآية ومفهومها كثيرة منها حديث ابن عمر عند أحمد والبخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الا الله وأن محمداً رسول الله وقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله عز وجل » والمراد بالناس هنا المشركون أهل

الاولئان لا أهل الكتاب الذين تقبل منهم الجزية ومن في حكمهم كالحجوس ذلك أنهم هم الذين كانوا يقاومون دعوة الاسلام مالا يقاومها سواهم وكان استقرار الدين من غير دخول مشركي جزيرة العرب في الاسلام ضرباً من المحال والكلام هنا في مكانة الصلاة من الاسلام لافي الدعوة وحمايتها . وروى أحمد ومسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة » وروى أحمد وأصحاب السنن الأربعة وابن حبان والحاكم من حديث بربرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة فمن تركها فقد كفر » صحيحه النسائي والعراقي . وروى أحمد والطبراني في الكبير والأوسط من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر الصلاة يوماً فقال « من حافظ عليها كانت له نورا وبرهاناً ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهاناً ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف » وفي الآثار ما يشعر بأن الصحابة كانوا متفقين على ذلك فقد روى الترمذي والحاكم وقان صحيح على شرط الشيخين عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة :

أرأيت هذه الآيات العزيزة ، والأحاديث الناطقة بالزمزمة ، قد نال التأويل منها نبيله في الزمن الماضي ، وأعرض جماهير المسلمين عنها في الزمن الحاضر ، حتى كثرت الآثار كون الغافلون والمارقون ، وقل عدد المصلين الساهين ونذر المصلون المحافظون ، ذلك ان الاسلام عند هؤلاء المسلمين ، الذين يصفون أنفسهم بالمتدينين ، قد خرج عن كونه عقيدة دينية ، الى كونه جنسية سياسية ، آية الاستمساك به والحفاظة عليه والدفاع عنه مدح كبراء حكمه وإن كانوا لا يقيمون حدوده ولا ينفذون أحكامه بل وإن رفعوا أنفسهم الى مرتبة التشريع العام ، واستبدل القوانين الوضعية بما نزل الله من الاحكام ، فلا غرو أن يعد الذي يلفو بمدح دولته أو يذم عدو لها من أكبر أنصار الاسلام ، وإن كان لا يعرف حقيقة عقيدته ولا يقيم الصلاة

ولا يؤتي الزكاة ، ولا يحفل بغير ذلك مما نزل الله ، ولا يشترط أن يكون مخلصاً في دفاعه يتحرى به وجه المنفعة العامة لا تتبع طرق المال والجاه ، أرأيت هؤلاء المسلمين سياسة إن أحدهم لتتلى عليه تلك الآيات والأحاديث فيصر مشككراً كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقراً ، فمنهم من يصد عنها عدم إيمانه بها وهو الذي قد يصف نفسه أو يصفه أقرانه « بالمتمدن والمنور » ومنهم من يصدف به عنها الانتكال على شفاعة الشافعين والفرور بالانتساب الى الاسلام والاعتقاد بأن النسبة اليه كافية في نيل سعادة الآخرة وعدم المؤاخذه فيها على شيء لا سباً اذا كان « محسوباً على أحد الصالحين » وهذا اعتقاد أكثر العامة ولهم من مشايخ الطرق وغيرهم ما يعدم في غيهم ، ويستدرجهم في غرورهم ، وما أعظم غرور من يأخذ منهم الهدى ، ويحافظ على الورد

نعم ان للاسلام دولة وان كان هو في نفسه ديناً لا جنسية ووظيفة دولته أو حكومته إنما هي نشر دعوته وحفظ عقائده وآدابه وإقامة فرائضه وسننه وتنفيذ أحكامه في أهله فمن ينهر حكومة الاسلام فانما ينصرها بمساعدتها على ذلك بالعمل به في نفسه وبحمل غيره من حاكم ومحكوم عليه لأنه هو المقوم والمبرز للامة وانما الدولة بالامة . وان إقام الصلاة وإيتاء الزكاة هما أعظم شأئير الاسلام فالصلوة هي الركن الركين لصلاح النفوس والزكاة هي الركن الركين لصلاح الاجتماع فذا هدمما فلا اسلام

ماذا كان من أثر ترك الصلاة والنهاون بالدين في المدن والقرى والمزارع ؟ كان من أثره في المدن فشو الفواحش والمنكرات . تجمد حانات الخمر ومواخير الفجور والرقص وبيوت القمار غاصة بمخاضة الناس وعامتهم حتى في ليالي رمضان ، ليالي الذكر والقرآن ، وعبد الناس المال ، لا يبالون أجاء من حرام أم من حلال ، وانقبضت الايدي عن أعمال الخير ، وانبسطت في أفعال الشر ، وزال التعاطف والتواحم ، وقلت الثقة من أفراد الأمة بعضهم ببعض فلا يكاد يثق المسلم الا بالاجنبي ، وغير ذلك من فساد الاخلاق ، وقبح الفعل في الافراد ، وأكبر من ذلك انحلال الروابط المالية بل تقطع أكثرها حتى كادت الامة تخرج عن كونها أمة حقيقية متكافلة بالمصالح

الاجتماعية والتعاون على الأعمال المشتركة التي نحفظ وحدتها وطقق بعض هؤلاء « المتدنين » الذين قطعوا روابطها بأيديهم يفكرون في جعل الرابطة الوطنية لأهل كل قطر بدلا من الرابطة المالية الجامعة لأهل الاقطار الكثيرة فلم يفلحوا ولكن أثر كلامهم أردأ التأثير في مصر فالأمة الآن في دور الانسلاخ عما كانت به أمة بسيرة هؤلاء الذين أساءوا الصلاة واتبعوا الشهوات وهذا الانسلاخ هو القوي الذي توعدم الله تعالى به في الدنيا

وأما أثر ذلك في القرى والمزارع فاستحلال جماهير الفلاحين لإهلاك الحرث والنسل عملاً لا قولاً وذلك باعتماد بعضهم على زرع البعض بالقلع قبل ظهور الثمرة وبالسرقه بعدها وعلى بهائمهم بالقتل بالسم أو السلاح بل وباعتدائهم على أنفسهم بالسلب والنهب والقتل حتى أعيا ذلك الحكومة على اهتمامها بأمرهم فبلاد الأرياف المصرية لأمن فيها على النفس والمال بتأمين الحكومة لانها صارت كالبوادي التي ليس فيها حكم لا يعتمد أحد على غير نفسه وعصبته في حفظ نفسه وحقيقته . ولو حافظ هؤلاء وأولئك على الصلوات كما أمر الله تعالى لانتهوا عن الفحشاء والمنكر بالوازع النفسي فان الصلاة كما يقول مخنار باشا الغازي كالبوليس المحتسب) الملازم بمنع من عمل سوء . وأنسى يحافظون عليها ومنهم الذي كفر بالله تقليداً ، ومنهم الذي آمن تقليداً بما وجد عليه آباءه وهو أن مرضاة الله تعالى بالنجاة من عذابه والفوز بنعيم الآخرة عنده لا تحصل الا بواسطة أحد الأولياء الميثين وإنما ينوسطون لمن يحتفل بموالدهم أو يسبب لهم السوائب من البقر وغير البقر ويقدم لأضرحتهم الهدايا والندور ، ومنهم الذي يتعلم كيفية أقوال الصلاة وأعمالها البدنية يرددونها وهم عن الله ساهون ، يراون الناس ويمنعون الماعون ، هؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم (١٠٧:٤) فويل للمصلين وإنا المحافظون على الصلاة هم الذين قال فيهم (٢٣:١) قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون » الخ الآيات

المحافظ على هذه الصلاة الفضلى ينتهي عن الفحشاء والمنكر فلا يرضى لنفسه أن يكون حلساً من أحلاس بيوت القمار ومعاهد القهو والفسق ، المحافظ على هذه الصلاة لا يمنع الماعون بل يبذل معوته ورفده لمن يراه مستحقاً لها ، المحافظ على هذه

الصلاة لا يخلف ولا يلوي في حق غيره عليه وإن حقاً فرضه على نفسه أو ألزمه برأ غيره كالاشتراك في الجمعيات الخيرية. المحافظ على هذه الصلاة لا يضيع حقوق أهله وعياله ، ولا حقوق أقاربه وجيرانه ، ولا حقوق معامليه وأخوانه ، المحافظ على هذه الصلاة يعظم الحق وأهله ، ويحترم الباطل وجنده ، فلا يرضى لنفسه ولا لأمنه بالذل والهوان ، ولا يعتز بأهل البغي والمدوان ، المحافظ على هذه الصلاة لا تجزعه الذنائب ، ولا تقل غرار عزمه المصائب ، ولا تبطره النعم ، ولا تقطع رجاءه الدعاء ، ولا تعث به الخرافات والأوهام ، ولا تطير به رياح الأمانى والأحلام ، فهو الإنسان الكامل الذي يؤمن شره ، وبرجى في الناس خبره ، ولو أن فينا طائفة من المصلين الخاشعين ، لأقننا بهم الحجة على المارقين والمرتابين ، ولكن المحافظ على الصلوات والصلاة الوسطى مع القنوت والخشوع قد صار أندر من الكبريت الأحمر ومن عرفه لا يصدق أن الصلاة يدا في آدابه العالية ، واستقامته في السر والعلانية ، وكأنني ببعض القارئ لما تقدم وقد ملوأمته ، ورموا الكتاب بالعلوفية ، (٤٧ : ٢٤) أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ٢٥ ان الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم)

ثم قال تعالى ﴿ فان خفتم فرجالا أو ركبانا ﴾ قال الاستاذ الإمام هذا تأكيد للمحافظة وبيان أن الصلاة لا تسقط بحال لأن حال الخوف على النفس أو العرض أو المال هو مظنة العذر في الترك كما يكون السفر عذرا في ترك الصيام وكالات عذار الكثيرة لترك صلاة الجمعة واستبدال صلاة الظهر بها والسبب في عدم سقوط الصلاة عن المكلف بحال أنها عمل قلبي وإنما فرضت فيها تلك الأعمال الظاهرة لأنها مساعدة على العمل القلبي المقصود بالذات وهو تذكر سلطان الله تعالى المستولي علينا وعلى العالم كله . ومن شأن الإنسان إذا أراد عملاً قلبياً يجتمع فيه الفكر ويصح فيه وجه النفس وحضور القلب أن يستعين على ذلك ببعض ما يناسبه من قول وعمل ، ولا ريب أن هذه الحياة التي اختارها الله تعالى للصلاة هي أفضل معين على استحضار سلطانه ، وتذكر كرمه وإحسانه ، فان قولك « الله أكبر » في فاتحة الصلاة وعند الانتقال فيها من عمل إلى عمل يعطيك من الشعور بكون الله أكبر وأعظم

من كل شيء تشغل به نفسك، وتوجه إليه همك، ما يغمر روحك، ويستولي على قلبك، وإرادتك، وفي قراءة الفاتحة من الثناء على الله تعالى وتذكر رحمته وبره وبيته ومعهادته على اختصاصك إياه بالعبادة والاستعانة ودعائه لأن يهديك صراطه الذي استقام عليه من سبقت لهم منه النعمة من عباده الصالحين ما فيها مما تقدم شرحه في تفسيرها، وكل ما تقرأه من القرآن بعد الفاتحة له في النفس آثار محمودة تختلف باختلاف ما في القرآن من المعارف العالمة، والحكمة البالغة، والبر العظيمة، والهداية القويمة، وانحناؤك للركوع والسجود بعد ذلك يقوي في النفس معنى العبودية، وتذكر عظمة الألوهية ونعم الربوبية، لما في هذين العاملين من علامة الخضوع والخروج عن المألوف، وما شرع فيهما من تسبيح الله، وتذكر عظمته وعلوه جل ثناؤه،

وإذا تمدر عليك الأتيان ببعض تلك الأعمال البدنية، فإن ذلك لا يسقط عنك هذه العبادة القلبية، التي هي روح الصلاة وغيرها وهي الاقبال على الله تعالى واستحضار سلطانه مع الإشارة إلى تلك الأعمال بقدر الامكان الذي لا يمنع من مدافعة الخوف الطارئ من سبع مفترس، أو عدو مقاتل، أو اخص محتال، وكيف يسقط طلب الصلاة القلبية في حال الخوف وهو يساعد على الخروج منه، أو تخفيف وقعه، فالأية تعلمنا أنه يجب أن لا يذهلنا عن الله تعالى شيء من الأشياء، ولا يشغلنا عنه شاغل ولا خوف في حال من الاحوال، ولذلك قال «فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً» أي فصلوا مشاة أو راكبين كيفما اتفق وهذا في حالة الملاحقة في القتال أو مقاومة العدو ودفع الصائل أو الفرار من الأسد أي ممارسة ذلك بالفعل فإن كان الوقت وقت صلاة صلى المكلف راجلاً أو راكباً لا يمنعه من صلاته الكر والفر ولا الطعن والضرب، ويأتي من أقوال الصلاة بما يأتي مع الحضور والذكر ويومئ بالركوع والسجود بقدر الاستطاعة ولا يلزم التوجه إلى القبلة وأما صلاة الخوف في غير هذه الحالة كصلاة الجند المسكر بإزاء العدو فهي مذكورة في سورة النساء

﴿فاذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون﴾ أي زال خوفكم وأطأتم فاذكروا الله لانه علمكم كيف تعبدونه وتصلون له في حال الخوف فيكون

ذلك عوناً لكم على دفعه أي تذكروا نعمه عليكم بهذا التعليم واشكروه له - هذا إذا قيل إن الكاف للتعامل وإذا قلنا إن الكاف للبديهة فالعني فاذكروه على الطريقة التي علمكم إياها من قبل أي فصلوا على السنة المعروفة في الأمن بإتمام القيام والاستقبال والركوع والسجود

(٢٤١:٢٤٠) وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِمْ مِّمَّا تَرَكَوا إِلَى الْوَلَدِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ، فَإِنْ خَرَجْتَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * (٢٤٢:٢٤١) وَلِلْمُطَلَّقاتِ مِمَّا تَرَكَنَّ بِالْمَعْرُوفِ حَقٌّ عَلَى الْمُتَّقِينَ * (٢٤٣:٢٤٢) كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ *

هذه الآيات ثمة ما في السورة من أحكام الأزواج وقد جاء الأمر بالمحافظة على الصلوات في أثناء هذه الأحكام - والصلاة عماد الدين - للعناية بها فمن حافظ على الصلوات كان جديراً بالوقوف عند حدود الله تعالى والعمل بشريعته ولذلك قال « واسمعينوا بالصبر والصلاة » وقد بينا وجه ذلك

قوله ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً ﴾ ألح فيه قولان (أحدهما) أن عدة الوفاة كانت في أول الإسلام سنة كاملة مجزأة لعادات العرب ولكن مع تخيير المرأة في الاعتداد في بيت الميت فإن اعتدت فيه وجبت نفقتها من تركته وحرم على الورثة إخراجها وإن خرجت هي سقط حقها في النفقة وقالوا أنه لم يكن للمرأة من ميراث زوجها إلا هذا المئاع والنفقة فقوله تعالى ﴿ وصية لأزواجهم ﴾ معناه فليوصوا وصية لأزواجهم أو فعليهم وصية لأزواجهم إذ قرأ أبو عمرو وابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم « وصية » بالنصب . وقرأها ابن كثير ونافع والكسائي وأبو بكر عن عاصم بالرفع وقوله ﴿ متاعاً إلى الحول ﴾ معناه أن يتمتعوا متاعاً أو يتمتعون متاعاً كأنه قال فليوصوا لمن وصية ول يتمتعون متاعاً إلى آخر

(البقرة ٢) الوصية للأزواج بالشفعة وعدم إخراجهن قبل الحول ٤٤١

الحول وقيل إن التقدير جعل الله ذلك لمن متاعاً وقوله ﴿غير إخراج﴾ معناه غير مخرجات أي يجب ذلك لمن مقيات في دار الميت غير مخرجات فلا يمنعن السكنى . قال الاستاذ الامام : الأحسن ما قاله بعضهم من إن متاعاً مصدر بمعنى تمنياً أو معمول للمصدر الذي هو وصية ومعنى غير إخراج غير مخرجات وهو حال من الأزواج والنكته في المدول عنه هي أن المراد أن يوصي الرجل بعدم إخراج زوجته وأن ينفذ أولياؤه وصيته فلا يخرجونهن من بيوتهن ولو قال « غير مخرجات » لكان نحتياً عليهن بالبقاء في البيوت ولأفاد عدم جواز إخراجهن لأحد ولو كان ولياً كأبيها وليس هذا بمراد فعبارة الآية تفيد المعنى المراد ولا نؤم سواء — هذا ما ذهب اليه الجمهور في معنى الآية فهي عندنا توجب أن تكون عدة الوفاة سنة كاملة وأن ينفق على المعتدة من تركه زوجها مقيمة في داره لا يجوز إخراجها منه إلا أن نخرج باختبارها فتسقط نفقتها قالوا ثم نسخت بمجمل المدة أربعة أشهر وعشراً كما في تلك الآية التي تقدمت عليها في الذكر وهي متأخرة عنها في النزول وبجملها وارثة للزوج بنص القرآن مع تحريم الوصية للوارث في الحديث . أقول وعليه يكون الإصلاح لتلك العادات الجاهلية في الاعتداد لوفاة الزوج وما يتبعه من الحداد عليه قد حصل بالتدريج فأقرت مدة العدة أولاً ولكن منع أن تكون تلك الحالة الرديئة التي تقدم ذكرها ثم نسخت بما تقدم قال الاستاذ الامام وهناك وجه آخر يتصل بقول الجمهور وهو أن الآية كانت في فرض الوصية وطلب مع هذا الفرض من ورثة الميت أن لا يخرجن النساء في مدة الحول . وإن الخروج القدي يبرأ به أولياء الميت من الوصية المفروضة التي هي النفقة هو الخروج الذي بمدة العدة التي هي أربعة أشهر وعشر . قال وهو قول ضعيف

واقول الثاني أن هذه الآية لم يذکر فيها التبرص الذي هو الاعتداد كما ذكر في غيرها من آيات العدة السابقة وإنما ذكر الوصية والمراد بها أن يستوصي الرجال بالنساء القواني يتوفى أزواجهن خيراً بأن لا يخرجوهن من بيوت أزواجهن

بعد ما كان من قوة علاقتهم بها الى مدة سنة كاملة تحرفها عليهن الفصول الاربعة التي يتذكرن أزواجهن فيها ، وأن يجعل لمن في مدة السنة شيء من المال ينفقته على أنفسهن الا اذا خرجن وتعرضن للزواج أو تزوجن بعد العدة المفروضة في الآية السابقة . ولكن لم يعمل أحد من الصحابة ولا من بعدهم بهذا ولذلك قال الجمهور انه منسوخ وذهب بعض الصحابة والثابطين الى أن الأمر بالوصية كان للندب وتهاون الناس به كما تهاونوا في كثير من المندوبات — أي كاستئذان الأولاد الذين لم يبلغوا الحلم عند دخول بيوتهم في الاوقات الثلاثة التي هي مظنة التهاون بالستر قبل صلاة الفجر وحين وضع الثياب من الظهيرة في أيام الحر ومن بعد صلاة العشاء — قال وعلى هذا فلا نسخ لانهم مجمعون على أنه لا يصار الى النسخ اذا أمكن الجمع بين النصين

هذا ما جرى عليه الاستاذ الامام رحمه الله تعالى في تفسير الآية وفيه كتب التفسير عزو مخالفة الجمهور الى كبيرين من قدماء المفسرين وهما مجاهد وأبو مسلم أما مجاهد فقد روى عنه ابن جرير أنه يقول نزل في عدة المتوفى عنها زوجها آيتان قوله تعالى « والذين يثوفون منكم » ويزدرون أزواجاً يرضن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً » الآية وقد تقدمت وهذه الآية فيجب حمل الآيتين على حاليتين فإن اختارت الإقامة في دار زوجها المتوفى والنفقة من ماله فمدتها سنة والا فمدتها أربعة أشهر وعشر . فيكون للعدة على قوله أجل محتم وهو الأقل وأجل مخير فيه وهو الأكثر . وأما أبو مسلم فيقول ان معنى الآية : من يتوفى منكم ويزدرون أزواجاً وقد وصوا وصية لأزواجهم بنفقة الحول وسكنى الحول فان خرجن قبل ذلك وخالفن وصية الأزواج بعد أن يقمن المدة التي ضربها الله تعالى لمن فلا حرج فيما فعلن في أنفسهن من معروف أي نكاح صحيح لأن اقامتهن بهذه الوصية غير لازمة قال والسبب أنهم كانوا في زمان الجاهلية يوصون بالنفقة والسكنى حولا كاملاً وكان يجب على المرأة الاعتداد بالحول فيبين الله تعالى في هذه الآية ان ذلك غير واجب على هذا التقدير فالنسخ زائل

أورد الامام الرازي هذا في تفسيره ثم قال « واحتج على قوله بوجوه

(أحدها) ان النسخ خلاف الاصل فوجب المصير الى عدمه بقدر الامكان (والثاني) أن يكون الناسخ متأخراً عن المنسوخ في النزول (أي الأصل أن يكون الخ ولعل لفظ الأصل سقط من الناسخ والطابع) وإذا كان متأخراً عنه في النزول كان الأحسن ان يكون متأخراً عنه في التلاوة أيضاً لأن هذا الترتيب أحسن فاما تقدم الناسخ على المنسوخ في التلاوة فهو وان كان جائزاً في الجملة إلا أنه يمد من سوء الترتيب ونزبه كلام الله تعالى عنه واجب بقدر الامكان . ولما كانت هذه الآية متأخرة عن تلك في التلاوة كان الأولى أن لا يحكم بكونها منسوخة بتلك (الوجه الثالث) هو أنه ثبت في علم أصول الفقه أنه متى وقع التعارض بين النسخ وبين التخصيص كان التخصيص أولى، وههنا ان خصصنا هاتين الآيتين بالحالتين على ما هو قول مجاهد اندفع النسخ فكان المصير الى قول مجاهد أولى من التزام النسخ من غير دليل وأما على قول أبي مسلم فالكلام أظهر لأنكم تقولون تقدير الآية : فطليم وصية لأزواجهم أو تقديرها : فليوصوا وصية : فأنتم تضيفون هذا الحكم الى الله تعالى وأبو مسلم يقول بل تقدير الآية : والذين يتوفون منكم ولهم وصية لأزواجهم : أو تقديرها : وقد أوصوا وصية لأزواجهم : فهو يضيف هذا الكلام الى الزوج . وإذا كان لا بد من الاضمار فليس اضماركم أولى من اضماره . ثم على تقدير أن يكون الاضمار ما ذكرتم يلزم تطرق النسخ الى الآية وعند هذا يشهد كل عقل سليم بأن اضمار أبي مسلم أولى من اضماركم وأن التزام هذا النسخ التزام له من غير دليل مع ما في هذا القول بهذا النسخ من سوء الترتيب الذي يجب تنزيه كلام الله تعالى عنه وهذا كلام واضح . وإذا عرفت هذا فنقول هذه الآية من أولها الى آخرها تكون جملة واحدة شرطية فالشرط هو قوله « والذين يتوفون منكم » ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً الى الحول غير إخراج « والجزاء هو قوله (فان خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف) فهذا تقدير قول أبي مسلم وهو في غاية الصحة » اهـ

أوردنا كلام الرازي بنصه على اسبابه واطنابه لما فيه من تنفيذ قول الجمهور بالحجج الدينية التي يقتنع بها أولوا الالباب ولعلم المقلدون أن في أشهر مفسري القرون الوسطى من ضم ذلك القول ورجح عليه كلا من القولين المخالفين له .

واعلم أن ما ذكره من جواز كون الناسخ متأخرا عن المنسوخ في التلاوة هو ما قاله الأصوليون واطلاق القول فيه غريب ما حملهم عليه إلا تصحيح فهمهم لمثل هاتين الآيتين أو اغترارهم بتفسير الجمهور لها وإذا سهل تسليم قولهم بجواز وجود آيتين في سورتين تنسخ إحداها الأخرى مع وجود النسخة في السورة المتأخرة في ترتيب القرآن فلا يسهل القول بأن آيات متناسقة في سورة واحدة يحتمل السابق منها ناسخا لما بعده ويفهم من قوله بوجوب تنزيه كلام الله تعالى عن مثل ذلك أنه لا يميزه لأن الواجب في التنزيه يدخل في باب العقائد فهو أبلغ من الواجب في الأحكام العملية فكيف يسمى تركه جائزا؟ وإذا كان غير جائز فهو البرهان القاطع على بطلان قول الجمهور بالنسخ

بعد هذا كله أقول إن قول مجاهد في الآية بعيد جدا وإن فضله الرازي على قول الجمهور ويرجع قول أبي مسلم أمر أن أحدهما في العبارة وهو جعل «الذين يتوفون» فيه على ظاهره والجمهور يجعلونه بمعنى الذين يحضرون الوفاة كأن هذه الوصية لأتجب الأعلى من يشمر بدنو أجله . وثانيها ما علم من عادة العرب في إلزام المرأة بيت زوجها المتوفى سنة كاملة فلما جعل الإسلام عدتها أربعة أشهر وعشرا كان من مقتضاه أن يخرجها الورثة من البيت بعد مضي العدة فإذا كانت غير راغبة في الزواج يشق عليها ذلك فكان من اللائق المتوقع من الزوج الوفي أن يوصي بعدم اخراجها قبل الحول المعتاد جبرا لقلبها وأن لا تكلف النفقة على نفسها مادامت في البيت وقد بين الله تعالى للناس أنه لا حرج على أولياء الميت وورثته فيما نفعله المرأة إذا هي خرجت من بينهم لأن كفالتهم إياها نسقط حينئذ من غير تقصير منهم في إكرامها وإنما قيد الفعل بالمعروف لأن منعها عن المنكر واجب عليهم فإذا قصرُوا فيه كان عليهم جناح عظيم .

وهذا الوجه الثاني يتفق مع التفسير المختار عن الاستاذ الامام وهو أن الوصية للندب لا للوجوب . والوجه الاول يمكن التفصي منه بجمل الوصية من الله تعالى لأمن المتوفى والتقدير على الوجه المختار : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية من الله لأزواجهم أو فالله يوصي وصية لأزواجهم أن يمنعن متاعا ولا يخرجن

من بيوت أزواجهن الى تمام الحول فان خرجن من تلقاء أنفسهن فلا جناح عليهن
أيها المخاطبون بالوصية فيهم في ما فعلن من المعروف شرعاً وعادة كاتعرض للخطاب
بعد العدة والتزوج اذ لا ولاية لكم عليهن فهن حرائر لا يمنعن الا من المنكر الذي
يمنع منه كل مكاتب وجعل الوصية من الله تعالى مهود في القرآن كقوله « يوصيكم
الله في أولادكم » وقوله « غير مضار وصية من الله » وهذا هو المتبادر من النظم
الكريم فهو أظهر من قول أبي مسلم ولا يعارض آية تحديد العدة ولا آية الموارث
ولاحديث « لا وصية لوارث » فيتأني فيه النسخ سواء كانت هذه الوصية للندب
أو للرجوب وما قلنا انها للندب الا لعدم شيوع العمل بها كآية استئذان الولدان
في سورة النور ولا يمكن الجزم بأنه لم يعمل بها أحد البتة إذ لم يطلع أحد من الخلق
على جميع معاملات الناس في بيوتهم

وقد ختم الآية بقوله ﴿ والله عزيز حكيم ﴾ للندب كبر بأن لله العزة والغلبة فيما
يريد من تحويل الامم عن عادات ضارة الى سنن نافعة تقتضيها الحكمة كتحويل
العرب عن عاداتهم في العدة والحداد بجعل المرأة أسيرة ذليلة مقهورة مدة سنة
كاملة الى ما هو خير من ذلك وهو اكرامها مادامت في بيت زوجها بين أهله وعدم
الحجر على حربتها اذا أرادت الخروج منه مادامت في حظيرة الشرع وآداب الامة
المعروفة فهذه الحكمة البالغة توافق مصلحة الافراد والجماعات في كل زمان ومكان
ثم قال تعالى ﴿ وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين ﴾ قال الجلال كرهه
ليعم المسوسة أيضاً إذ الآية السابقة في غيرها : وقد أنكر عليه الأستاذ الامام كعادته
القول بال تكرار قال كأن ما تقدم خاص وما هنا عام والصواب أن كل آية من
الآيات التي وردت في المطلقات وردت في نوع منهن فتقدم حكم من لم تمس وقد فرض
لها وحكم المدخول بها المفروض لها وبقي حكم غيرها (وفي المذكرة المأخوذة عن
درسه : وبقي حكم من المسوسة سواء فرض لها أم لا :) فذكره هنا ولم يذكر ذلك
بالترتيب لان القرآن ليس كتاباً فنياً فيكون لكل مقصد من مقاصده باب خاص
به وانما هو كتاب هداية ووعظ ينقل بالانسان من شأن من شأنه الى آخر
ويعود الى مباحث المقصد الواحد المرة بعد المرة مع التفتن في العبارة والتنويع في

البيان حتى لا يعل تاليه وسامعه من المواظبة على الاهتداء . يوجز أحيانا بما بمعجز كل أحد عن الإتيان بمثله اذا كان المقام يقتضي الإيجاز ويطنب في مقام آخر حيث ينبغي الاطناب وهو معجز في اطنابه كما يجازه لالغو فيه ولا حشو ولكل مقام فيه مقال ينطبق على الحكمة ويعين على التدبر والتذكر

أقول ان المطلقات أربع مطلقة مدخول بها قد فرض لها مهر فلها كل المفروض وعدتها ثلاثة قروء وفيها قوله تعالى « ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً » الآية وتقدم تفسيرها وفي معناها قوله تعالى في سورة النساء (٤: ٢٠) وان أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتهم أحداهن قطارا فلا تأخذوا منه شيئاً) ومطلقة غير مدخول بها ولا مفروض لها فيجب لها المتعة بحسب إيسار المطلق ولا مهر لها وفيها قوله تعالى « لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن » الآية وقد سبق تفسيرها ولا عدة عليها لآية الأحزاب التي ذكرناها في تفسير تلك الآية ، ومطلقة مفروض لها غير مدخول بها فلها نصف المهر المفروض وفيها قوله « وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » وتقدم تفسيرها ولا عدة عليها أيضاً ، ومطلقة مدخول بها غير مفروض لها قالوا ولها مهر مثلها بخلاف وذكر بعضهم أن قوله تعالى في سورة النساء (٤: ٢٤) فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة » معناه فأعطوهن مهورهن بالفرض والتقدير اذا كان غير مسمى أي والعدة في التقدير مساواتها بمثلها على الأقل . ولم بأمرنا تعالى بالتمتع عند ذكر نوع من المطلقات الا غير الممسوسات مطلقا كما في آية الأحزاب أو مقيداً بقوله « أو تفرضوا لهن فريضة » كما تقدم في الآية المشار اليها آنفاً . ثم ختم الله تعالى هذه الأحكام المسرودة هنا بقوله « وللمطلقات مناع » فزعم بعضهم أن المراد المطلقات المعهودات القواني سبق الامر بتمتعهن واستدلوا بما رواه ابن جرير عن ابن زيد قال لما نزلت « ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره مناعاً بالمعروف حقاً على المحسنين » قال رجل ان أحسنت فملت وان لم أرد ذلك لم أفعل فأنزل الله هذه الآية . وفسروا المتقين بمتقي الكفر وليست هذه الرواية مما يخرج به وقد قدمنا ان ذكر المحسنين هناك لا يدل على التخيير . وقال بعضهم ان هذا حكم عام فتجب المتعة لكل مطلقة ولا تكرار على هذا الآية

الامراة بتمتع من لم تمس ولم يفرض لها لان هذه الآية مسوقة لحكم هذه المتعة من غير تخصيص ولا تقييد بكونها تختلف باختلاف حال الرجل في اليسار وتلك سبقت لبيان نفي الجناح عن طلق من لم يمسه ولم يفرض لها وجاء في السياق انه يجب لها تمتع حسن بحسب قدرة المطلق لما تقدم بيانه في تفسيرها . فلي هذا تكون المتعة مشروعة لكل مطلقة وروي هذا عن ابن عباس وابن عمر وعطاء وجابر ابن زيد وسعيد بن جبير وأبي العالية والحسن البصري والشافعي في أحد قوليه وأحمد واسحق واستدلوا بعموم هذه الآية بقوله تعالى في سورة الأحزاب (٣٣ : ٢٨) يا أيها النبي قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فمنالين أمتعن وأسرحن سراحاً جيلاً) وقد كن مدخولاً بهن مفروضاً لمن المهر . والقائلون بهذا منهم من يقول إنها واجبة لكل مطلقة ومنهم من يقول واجبة لمن لم تمس ولم يفرض لها مندوبة لغيرها . وحجة من قال ان التمتع خاص بمن لم تمس ولم يفرض لها هي أنه بدل مما يجب لغيرها من نصف المهر ان فرض لها ولم تمس أو المهر المسمى أو مهر المثل اذا كانت محسوسة . وحسبنا ان الله تعالى جعل تمتع المطلقات حقاً على المتقين وقد فسروه بالذين يتقون الشرك أو هو حق على كل مؤمن مطلقاً الا أن يثبت أن ما تستحقه من المهر يسمى متاعاً في عرف القرآن فينشد تكون هذه الآية فذلك لسائر الآيات كأنه قال لكل مطلقة متاع تمتع به فمنه من متاعها المهر المسمى أو المقدر ومنه من متاعها نصفه ومنه من لها متاع غير محدود لانه على حسب الاستطاعة . وأحوط الاقوال وأوسطها قول من جعل المتعة غير المهر وأوجبها لمن لا تستحق مهرها وندها لغيرها

ثم ختم الله تعالى هذه الاحكام بقوله ﴿ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ﴾ أي مضت سننه تعالى بأن يبين لكم آياته في أحكام دينه مثل هذا النحو من البيان وهو أن يذكر الحكم وفائده ويقرنه بذكر الله والموعظة الحسنة التي تعين على العمل به ليعدكم بذلك اكمال العقل يتحرى الاستفادة من كل عمل فليكن أن تعقلوا ما مخاطبون به لتكونوا على بصيرة من دينكم عارفين بانطباق أحكامه على مصالحكم بما فيها من تزكية نفوسكم والتأليف بين قلوبكم فتكونوا حقيقين بإقامتها

والمحافظة عليها . قال الاستاذ الإمام ليس معنى العقل أن يجعل المعنى في حاشية من حواشي الدماغ غير مستقر في الذهن ولا مؤثر في النفس بل معناه أن يتدبر الشيء وينأمله حتى تدعن نفسه لما أودع فيه إذعائاً يكون له أثر في العمل فمن لم يعقل الكلام بهذا المعنى فهو ميت وإن كان يزعم أنه حي -- ميت من عالم العقلاء حي بالحياة الحيوانية -- وقد فهمنا هذه الأحكام ولكن ما عقلناها ، ولو عقلناها لما أهملناها ، :

وأقول أين هذه الطريقة المثلى في بيان الأحكام من طريقة الكتب المدروسة عندنا بكتب الفقه وهي غفل في الغالب من بيان فائدة الأحكام وانطباقها على مصالح البشر في كل زمان ومزجها بالوعظ والنذير ؟ وأين أهل التقليد من هدي القرآن ؟ هو يذكر لنا الأحكام بأسلوب يمدنا بالعقل ويجهلنا من أهل البصيرة وينهاينا عن التقليد الأعمى وهم يأمرونا بأن نخرّ على كلامهم وكلام أمثالهم صامو عمياناً ، ومن حاول منا الاهتداء بالكتاب العزيز وما بينه من السنة المتبعة أقاموا عليه النكير ، ولعله لا يسلم من التبديع والتكفير ، يزعمون أنهم بهذا يحافظون على الدين وما أضاع الدين إلا هذا فان بقينا على هذه التقاليد لا يبقى على هذا الدين أحد فانتا نرى الناس يتسللون منها لو اذا واذا رجينا الى العقل الذي هدانا الله تعالى اليه في هذه الآية وأمثالها رجي لنا أن نحبي ديننا فيكون دين العقل هو مرجع الامم أجمعين ، وهذا ما وعدنا الله تعالى به (٨٨:٣٨) ولتعلن نبأه بعد حين)

(٢٤٣: ٢٤٤) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَوِ
الْمُوتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ، إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ
وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ * (٢٤٤: ٢٤٥) وَقَتَلُوا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ *

لما ذكر تعالى من الأحكام ما ذكر في آيات السابقة ففى عليه بذكر بعض أخبار
الماضين لأجل العظة والاعتبار ، بما تتضمنه الوقائع والآثار ، كما هي سنة القرآن ،

في ثنوع التذكير والبيان ، بل الانتقال هنا انما هو من الاحكام مسرودة مع بيان حكمها ، والتنبية لفائدتها ، الى حكم سبقتة حكمته ، وتقدمته فائدته ، في ضمن واقعة مضت زيادة في البصيرة ومبالغة في الحمل على الاعتبار وهو حكم القتال في سبيل الله ويتلوه حكم بئس المال في سبيله . الاحكام السابقة تتعلق بالاشخاص في أنفسهم ويوتهم وهذان الحكمان في أمر عام يتعلق بالامم من حيث حفظ كيانها ، ودوام استقلالها ، بمداخلة المعتدين عنها ، وبذلك الروح والمال في حفظ مصالحها ، وتوفير منافعها ، ولذلك كان الاسلوب أشد تأثيراً ، وأعظم تذكيراً ، لأن الإشارة في سياق التذكير بمنافع الشخص ومصلحه في نفسه وفيمن ينصل به كافية للتذكير والصل بما يوعظ به لمواصلة ذلك لهواه فلها من النفس عون لا يغيب ووازع لا يمضى وأما المصالح العامة فانه لا يفتن لها ولا يرغب فيها الا الاقلون فالعناية بالدعوة اليها ، يجب أن تكون بمقدار بعد الجاهل عنها ، فمن ثم جاءت هذه الآيات ببيان أجلى ، وأسلوب أفضل وأقوى ، كما ستعلم تفسيرها عن الاساذ الإمام ، لاعن القصاصين وأصحاب الأهام ،

رووا في تفسير قوله تعالى ﴿ ألم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ﴾ روايات من الاسرائيليات التي ولع بها المفسرون وكلفوا بتطبيق كتاب الله تعالى عليها أشهرها أبعدها عن السياق وهي رواية السدي قال كانت قرية وقع فيها الطاعون وهرب عامة أهلها والذين بقوا مات أكثرهم وبقي قوم منهم في المرض والبلاء ثم بعد ارتفاع المرض والطاعون رجع جميع الذين هربوا سالمين فقال من بقي من المرضى: هؤلاء أحرص منالوصنعا ماصنعوا لنجونا من الامراض والآفات ولئن وقع الطاعون ثانياً لنخرجن كما خرجوا: فوقع وهربوا وم بضعة وثلاثون ألفاً فلما خرجوا من ذلك الوادي ناداهم ملك من أسفل الوادي وآخر من أعلاه: أن موتوا: فهلكوا وبلت أجسامهم فربهم نبي يقال له حزقيل فلما رآهم وقف عليهم وتفكر فيهم فأوحى الله تعالى اليه أن أريد أن أريك كيف أحبيهم فقال نعم فقبل له ناد: أيها المظالم ان الله يأمرك أن تجتعي: فجلت

المظالم يطير بعضها الى بعض حتى تمت المظالم . ثم أوحى الله تعالى اليه ناد : أينما المظالم ان الله يأمرك أن تكتسي لحماً ودماً : فصارت لحماً ودماً ثم ناد : ان الله يأمرك أن تهمي : فقامت فلما صاروا أحياء قاموا وكانوا يقولون صبحناك ربنا وبمحمدك لا اله الا أنت ثم رجعوا الى قريتهم بعد حياتهم وكانت أمارات أنهم ماتوا في وجوههم ثم بقوا الى أن ماتوا بعد ذلك بحسب آجالهم

أقول على هذه الرواية المختصر (الجلال) مع علمه بأن السدي هذا هو محمد ابن مروان الكوفي المفسر الكذاب كما قال ابن جرير وغيره (وليس هو اسماعيل السدي النابجي الذي وثقه أحمد وضمه ابن معين) وذكر في عدهم أقوالاً أقلها أربعة آلاف وأكثرها سبعون ألفاً وأنهم عاشوا دهرأ عليهم أثر الموت لا يلبسون ثوباً الاعاد كالكنف واستمرت في أسباطهم !!!

وهناك رواية أخرى وهي أن ملكاً من ملوك بني اسرائيل استنفر عسكره لقتال فابوا لأن الارض التي دعوا الى قتالها موبوءة فأمانهم الله ثمانية أيام حتى انتفخوا وصجز بنو اسرائيل عن دفنهم فأحيام الله تعالى وبقي فيهم شيء من ذلك الذين . وفي بعض القصص إن ذلك انتقل الى ذريتهم وسيبقى فيهم حتى ينتفضوا ! وقيل تجد في العلماء من يئبه الناس لهذه الأكاذيب . والرواية الثالثة هي أن حزقيال النبي عليه السلام ندب قومه الى القتال فكروها وجبنوا فأرسل الله عليهم الموت فكثروا فخرجوا من ديارهم فراراً منه فدعا عليهم نبيهم فأرسل الله الموت على الخارجين ثم ضاق صدره فدعا الله فأحيام

إذا علمت هذا فأتق السمع الى ما روينا عن الاستاذ الامام ، وتدبر ما فيه من حقائق علم الاجتماع في القرآن ، تعلم أن حقائق هداية كتاب الله يتجلى منها في كل عصر للمارفين بالله مالم يتجلى لسواهم وأنه الكتاب الذي لا تنفخ هدايته ولا تنفد معارفه وأن هذه الأمة كالمطر قد يكون في آخره من الخير والبركة مالم يكن في أوله كما روي في الحديث الصحيح قال روح الله روحه . بمحصله

أطلق القرآن القول في هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم ولم يعين عددهم ولا أمتهم ولا بلدهم ولو علم لنا خبرا في المؤمنين والتفصيل للفضل علينا بذلك في كتابه المبين

فأخذ القرآن على ما هو عليه لا ندخل فيه شيئاً من الروايات الإسرائيلية التي ذكروها، وهي صارقة عن العبارة لا مزيد كمال فيها، المتبادر من السياق ان أولئك القوم قد خرجوا من ديارهم بسائق الخوف من عدو مهاجم لا من قتلهم فقد كانوا أوفاء أي كثيرين وانما هو الحذر من الموت الذي يولده الجبن في أنفس الجبناء فيعربهم أن الفرار من القتال هو الواقعي من الموت وما هو الاسباب الموت بما يمكن من رقاب أهله

يرى الجبناء أن الجبن حزم وتلك خديعة الطبع القثيم

ولما خرجوا قارين ﴿ قال لهم الله موتوا ﴾ أي أمانهم بإمكان العدو منهم فلا مراًس التكوين لأمر التشريع أي قضت سنته في خلقه بأن يموتوا بما أتوه من سبب الموت وهو تمكين العدو المحارب من أقتنائهم بالفرار فتلك بهم وقتل أكرمهم . ولم يصرح بأنهم ماتوا لأن أمر التكوين عبارة عن مشيئته سبحانه فلا يمكن تخلفه والاستغناء عن النصريح بقوله بعد ذلك ﴿ ثم أحييهم ﴾ وانما يكون الاحياء بعد الموت . والكلام في القوم لافي أفراد لهم خصوصية لأن المراد بيان سنته تعالى في الأمم التي نجبن فلا تدافع العادين عليها ومعنى حياة الامم وموتها في عرف الناس جميعهم معروف . فعني موت أولئك القوم هو أن العدو ذكل بهم فأفنى قونهم وأزال استقلال أمتهم حتى صارت لا تمداًمة بأن تفرق شملها وذهبت جامعتها فكان من بقي من أفرادها خاضعين لفتالين ضائعين فيهم مدغبن في غمارهم لا وجود لهم في أنفسهم وانما وجودهم تابع لوجود غيرهم . ومعنى حياتهم هو عود الاستقلال اليهم . ذلك أن من رحمة الله تعالى في البلاء يصيب الناس أنه يكون تأديباً لهم ومطهراً لفسوسهم مما عرض لها من دنس الأخلاق الذميمة . أشعر الله أولئك القوم بسوء عاقبة الجبن والخوف والفتل والتخاذل بما أذاقهم من مرارتها فجمعوا كلهم ورثتوا رابطتهم حتى عادت لهم وحدتهم قوية فاعتزوا وكثروا الى أن خرجوا من ذل العبودية التي كانوا فيها الى عز الاستقلال فهذا معنى حياة الامم وموتها — يموت قوم منهم باحتمال الظلم ويذل الآخرون حتى كأنهم أموات اذ لا تصدر عنهم أعمال الامم الحية من حفظ سياج الوحدة وحماية البيضة بتكافل أفراد الأمة ومنعهم فيعتبر الباقون فيهم ضون الى تدارك ما فات ، والاستعداد لما

هوأت ، وينعلمون من فعل عدوم هم كيف يدفعونه عنهم . قال علي كرم الله وجهه إن هبة السيف هي الباقية التي يحيا بها أولئك الميتون : فالموت والاحياء واقعان على القوم في مجموعهم على ما عهدنا في أسلوب القرآن اذ خاطب بني اسرائيل في زمن تنزيهه بما كان من آبائهم الأولين بمثل قوله ٤٩:٢٥ أنجبناكم من آل فرعون - وقوله ٥٦:٢ ثم بشناكم من بعد موتكم وغير ذلك وقلنا ان الحكمة في هذا الخطاب تقرير معنى وحدة الأمة وتكافؤها وتأثير سيرة بعضها في البعض الآخر حتى كأنها شخص واحد وكل جماعة منها كمضو منه فان اتقطع العضو العامل لم يكن ذلك مانعا من مخاطبة الشخص بما عمله قبل قطعه وهذا الاسمالم معهود في صائر الكلام الرببي يقال : هجنا على بني فلان حتى أفقيناهم أو أئينا عليهم ثم أجمعوا أمرهم وكروا علينا : مثلا وانما كر عليهم من بقى منهم

أقول وإطلاق الحياة على الحالة المنوبة الشريفة في الاشخاص والأمم والموت على مقابلها معهود في القرآن تقوله تعالى (٢٤:٨) يا أيها الذين آمنوا استنجبوا قد ولرسول اذا دعاكم لما يحييكم) وقوله (١٣٢:١) أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) الآية وانظر الى دقة التعبير في عطف الأمر بالموت على الخروج من الديار بالغاء الدالة على اتصال الملاك بالفرار من العدو ، والى عطفة الاخبار بأحيائهم ثم الدالة على تراخي ذلك وتأخره لأن الأمة اذا شعرت بخطر البلاء بعد وقوعه بها وذهابه باستقلالها فانه لا ينيسر لها تدارك ما فات الا في زمن طويل . فاقرره الاسناد الامام هو ما يعطيه النظم البليغ وتؤيده السنن الحكيمية . وأما الموت الطبيعي فهو لا يتكرر كاعلم من سنة الله ومن كتابه اذ قال (٥٦:٤٤) لا يذوقون فيها الموت الا المنة الأولى) وقال (١١:٤٠) وأحيينا اثنتين) ولذلك أول بعضهم الموت هنا بأنه نوع من السكنة والانعاء الشديد لم تفارق به الأرواح أبدا بالمرة . وقد قال بعد ما قرره : هذا هو المتبادر فلا نعمل القرآن مالا يحمل لنتطبه على بعض قصص بني اسرائيل والقرآن لم يقل إن أولئك الأوف منهم كما قال في الآيات الآتية وغيرها . ولو فرضنا صحة ما قالوه من أنهم هربوا من الطاعون وأن القائدة في ابراد قصصهم بيان أنه لا مفر من الموت لما كان تامندوحة

عن تفسير حياتهم بأن الباقيين منهم تناسلوا بعد ذلك وكثروا وكانت الأمة بهم حية عزيزة ليصح أن تكون الآية تمهيدا لما بعدها مرتبطة به والله تعالى لا يأمرنا بالقتال لأجل أن نقتل ثم يحيننا بمعنى أنه يبعث من قتل منا بعد موتهم في هذه الحياة الدنيا :

﴿ ان الله قد وفضل على الناس ﴾ كافة بما جعل في موتهم من الحياة اذ جعل المصائب والعظائم ، محمية لهمم والعزائم ، كما جعل الملح والجبن وغيرهما من الاخلاق التي أفسدها الترف والسرف من أمباب ضعف الامم ، وجعل ضعف أمة مغريا لأمة قوية بالوثبان عليها ، والاعتداء على استقلالها ، وجعل الاعتداء منها قفوى الكامنة في المندى عليه وملجئا له الى استعمال مواهب الله فيما وهبت لأجله حتى تحيا الامم حياة عزيزة ويظهر فضل الله تعالى فيها . قال الاستاذ الامام المراد بالفضل هنا الفضل العام وهو أنه تعالى جعل إمامة الناس بما يسلط على الامة من الاعداء ينكسون بها بمثابة هدم البناء القديم المتداعي والضرورة قاضية ببناء فلا جرم تدبث الهممة الى هذا البناء الجديد فيكون حياة جديدة للامة . تفسد الاخلاق في الامم تقسو الاعمال فيسلط الله على فاسدي الاخلاق التكبكات ليتأدب الباقي منهم فيجتهدوا في إزالة الفساد وإدالة الصلاح ويكون ما هلك من الامة بمثابة العضو الفاسد المصاب بالغنغرينا يتبره الطيب لیسلم الجسد كله . ومن لا يقبل هذا التأديب الإلهي فان عدل الله في الأرض يحققه منها (٢: ٢٧٠ وما لفظا لمن من أنصار) .

فهذه سنة من سنن الاجتماع بينها القرآن وكان الناس في غفلة عنها ولهذا قال ﴿ ولكن أ كثر الناس لا يشكرون ﴾ أي لا يقومون بحقوق هذه النعمة ، ولا يستفيدون من بيان هذه السنة ، أي هذا شأن أ كثر الناس في غفلتهم وجهلهم بحكمة ربهم فلا تكونوا كذلك أيها المؤمنون بل اعتبروا بما نزل عليكم وتأدبوا به لتستفيدوا من كل حوادث المكون حتى مما ينزل بكم من البلاء اذ اوقع منكم تقريظ في بعض الشؤون واعلموا أن الجبن عن مدافعة الأعداء ، وتسليم الدار بالهزيمة والفرار . هو الموت المحفوف بالحزني والعار ، وأن الحياة العزيزة الطيبة هي الحياة المليئة المحفوظة من عدوان المعتدين ، فلا تقصروا في حماية جامعكم في الملة والدين ،

﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ القتال في سبيل الله هو القتال لأعلاء كلمته، وتأمين دينه ونشر دعوته، والدفاع عن حربه كي لا يضلوا على حقهم، ولا يهدوا عن إظهار أمرهم، فهو أعم من القتال لأجل الدين لأنه يشمل مع الدفاع عن الدين وحماية دعوته الدفاع عن الحوزة إذا هم الطامع المهاجم باغتصاب بلادنا والتمتع بخيرات أرضنا، أو أراد العدو الباغي إزلالنا، والعدوان على استقلالنا، ولم يكن ذلك لأجل فتنتنا في ديننا، فهذا الأمر مطلق كأنه أمر لنا بأن نتحمل بحملة الشجاعة، ونسربل بسراويل القوة والعزة، لتكون حقوقنا محفوظة، وحرمتنا مصونة، لا نؤخذ من جانب ديننا، ولا نقتال من جهة دنيانا، بل نبقى أعزاء الجائنين، جديرين بسعادة الدارين، ألا ترى أن من ساق الله لنا المبرة بحلمهم، وذكروا بسنته في موتهم وحياتهم، لم يذكر أنهم قتلوا وقتلوا لأجل الدين، فالقتال لحماية الحقيقة كالقتال لحماية الحق كله جهاد في سبيل الله . فتفسير (الجلال) سبيل الله بأعلاء دينه قيد مطلق وتخصيص لقول عام من غير دليل

ذكرنا الله تعالى بعد هذا الأمر بأنه سميع عليم لينبها على مراقبته فيما عسى أن نتذره عن أنفسنا في تقصيرها عن امتثال هذا الأمر في وقته، وأخذ الأبهة له قبل الاضطراب إليه . أمرنا أن نعلم أنه سميع لأقوال الجبناء في اعتذارهم عن أنفسهم : ماذا نعمل : ما في اليد حيلة : ليس لها من دون الله كاشفة : ليس لنا من الأمر شيء : لو كان لنا من الأمر شيء ما قعدنا هنا : فهذه الالفاظ في هذا المقام متفاخ الجبن ، وعلل الخوف والحزن ، فهي عند أهالي تعلات وأعداء وعند الله تعالى ذنوب وأوزار، وما كان منها حقاً في نفسه فهو من الحق الذي أريد به الباطل — وأنه عليم بما يأتيه مرضى القلوب وضعفاء الايمان من الحيل والمراوغة ، وانفرار من الاستعداد والمدافعة . فاذا علمنا هذا وحاسبنا به أنفسنا عرفنا أن كلام المتذمر بلسان، والمنعزل بفعله، مخادع لربه ولنفسه وقومه . قال الأستاذ الامام بعد نحو ما تقدم : وكثير من الناس بهزأ بنفسه وهو لا يدري اذ يصدق ما يعتاده من التوهم وهذه شنشنة المخدولين الذين ضربت عليهم القلة وخيم عليهم الشقاء تعمل فيهم هذه الوسوس مالا تعمل الحقائق وقد أئذرن الله

تعالى أن نكون مثلهم بتذكيرنا بأنه سميع عليم لا يخادع ولا يخفى عليه شيء .
وتقول ان هذا التذكير كان بالامر بالعلم لا بمجرد القول أو التسليم فمن علم علماً صحيحاً أن
الله سميع لما يقول عليم بما يفعل حاسب نفسه وناقشها ومن حاسب نفسه وناقشها نجى له كل
آن من تقصيرها ما يحمله على التشمير لتدارك ما فات ، والاستعداد لما هو آت ،
فمن تراء مشمراً فاعلم أنه عالم ، ومن تراء مقصراً فاعلم بأنه مغرور آثم ،

ومن مباحث اللفظ في الآيتين أن كلمة « ألم تر » اذا خوطب بها من سبق
له العلم بما يذكر بعدها تكون للتعجب والتقرير والتذكير واذا خوطب بها من
لم يعرف ذلك تكون لتعريفه به وتعجيبه من شأنه وقد أجريت مجري المثل في
هذا المقام فنزل من لم ير ما يتعلق به منزلة من رآه كأنه لظهوره وتقرره في نفسه
مما لا ينبغي أن يخفى أو أن يغفل عن التعجب منه والإذعان له . قال الاستاذ
الامام في قول (الجلال) ان الاستفهام بها استفهام تعجيب وتشويق : أي ان
الاستفهام الحقيقي ممتنع من الله تعالى ولذلك كان أكثر استفهام القرآن للانكار
أو للتقرير . ولكن الاستفهام هنا شيء آخر وهو ما يحدث العجب فنبى صلى الله
عليه وسلم وبوجب الشوق له الى ما يقص عليه والمعنى ألم ينته علمك الى حال
هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم الى الروضة بمعنى العلم بمتنع أن تكون بصريه
ولم يقل ألم تعلم للاشعار بأن الأمر المحكي عنه قد انتهى في الوضوح والتحقق الى
مرتبة المرئى . أقول ولا يشترط أن تكون القصة في مثل هذا التعبير واقعة بل
يصح مثله في القصص التمثيلية اذ يراد أن من شأن مثلها في وضوحه أن يكون
معلوماً حتى كأنه مرئي بالعينين . ومنه ما نبهنا عليه من الفرق بين العطف بالفاء
وبهم وقد قالوا ان العطف في قوله تعالى « وقالوا » للاستئناف لأن الجملة المبدوءة
بالواو هنا جديدة لا تشارك ما قبلها في اعرابه ولا في حكمه القدي يعطيه العطف .
قال الاستاذ الامام وهذا لا يمنع أن يكون بين الجملة المبدوءة بواو الاستئناف وبين
ما قبلها تناسب وارتباط في المعنى غير ارتباط العطف والمشاركة في الاعراب كما
هو الشأن هنا فان الآية الأولى مينة لفائدة القتال في الدفاع عن الحق أو الحقيقة
والثانية آمرة به بعد تقرير حكمته وبيان وجه الحاجة اليه فالارتباط بينهما شديد

الا واخي لا يمتريه التراخي

(٢٤٥ : ٢٤٦) مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيُضِمْهُ لَهُ
أضعفًا كثيرًا ، واللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرجعون . *

القتال لدفاع عن الحق والحماية الحقيقة يتوقف على بذل المال لتجهيز المقاومة
ولغير ذلك لا فصل في الحاجة الى هذا بين البدو والحضر فاذا كانت مقاتلة القبائل
البدوية لا تكلف رئيسها أن يتولى تجهيزها بل يجهز كل واحد نفسه فكل واحد
مطالب ببذل المال لتجهيز نفسه واعانة من يجهز عن ذلك من فقراء قومه . وأما
دول الحضارة فكانت تحتاج في الاستعداد للدفاع والمهاجمة مالا يحتاج اليه أهل
البادية وقد كثرت نفقات الدول الحربية اليوم بارتقاء الفنون العسكرية وتوقف
الحرب على علوم وصنائع كثيرة من قصر فيها كان عرضة لسقوط دولته . لهذا
قرن الله تعالى الأمر بالقتال ، بالحث على المال ، فالمراد بالبذل هنا ما يمين على
القتال وما هو بمنه من كل ما يبلي شأن الدين ، ويصون الأمة ويمنها من عدوان
العادين ، ويرفع مكانتها في العالمين ،

ذكر هنا حكم الاتفاق في سبيل الله بعبارة تستفز النفوس وأسلوب يحفز
الهمم ، ويبسط ولا كف بالكرم ، فقال ﴿ من ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنًا ﴾
فهذه العبارة أبلغ من الأمر المجرد ومن الأمر المقرون ببيان الحكمة ، والتغيبه الى
الفائدة ، والوجه في اختيار هذا الأسلوب هنا على ما قرره الأستاذ الامام أن الداعية
الى البذل في المصالح العامة ضعيفة في نفوس أكثرين والرغبة فيه قليلة إذ ليس
فيه من الفذة والأرباحية مافي البذل للأفراد فاحتيج فيه للمبالغة في التأثير .
يدفع الفنى الى بذل شيء من فضل ماله لأفراد من يعيش معهم أمور كثيرة منها
ازالة ألم النفس بروية المعوزين والباثسين ، ومنها اتقاء حسد الفقراء واكتفاء
شر شرارهم والأمن من اعتدائهم ، ومنها التلذذ بروية يده الطياوع بما يتوقه من
ارتفاع المكانة في النفوس وتعظيم من يبذل لهم وشكرهم واحترام غيرهم فان

(البقرة ٢) • البذل في المصالح اقراض الله . تفسير «من ذا الذي» ٥٧

السخي محبب الى جميع الناس من ينتفع بسخائه ومن لا ينتفع . واذا كان البذل الى ذوي القربى أو الجيران حفظ النفس فيه أجل ، وشفاء ألم النفس به أقوى ، فإن ألم جارك وقريبك ألم لك . ويتعذر أن يكون الانسان ناهياً بين أهل البؤس والضراء ، سعيديا بين الاشقياء ، فكل هذه حظوظ للنفس في البذل للأفراد تسهل عليها امثال أمر الله فيه وان لم يكن مؤكداً . وأما البذل الذي يراد هنا - وهو البذل للدفاع عن الدين واعلاء كلمته وحفظ حقوق أهله - فليس فيه شيء من تلك الحظوظ التي تسهل على النفس مفارقة محبوبها (المال) ولذلك يقل في الناس من يبذل المال في المصالح العامة فلماذا كان المقام يقتضي مزيداً كيد والمبالغة في الرغبة وليس في الكلام ما يدرك شأوه هذه الآية في ذلك لاسباب في موقعها هذا بعد بيان سنة الله تعالى في موت الأم وحياتها حسبك أنه تعالى جعل هذا البذل بمثابة الإقراض له وهو الغني عن العالمين الذي له ملك السموات والارض وما بينهما وإنما يقترض المحتاج - وأنه عبر عن طلبه بهذا الضرب من الاستفهام ، المستعمل للإكبار والاستعظام ، فإنه إما يقال من ذا الذي يفعل كذا في الأمر الذي يندر أن يقدم عليه أحد . يقال من ذا الذي يتناول الى الملك فلان أومن ذا الذي يعمل هذا العمل وله كذا : اذا كان عظيماً أو شاقاً يقل من يتصدى له . قال تعالى (٢: ٢٥٥) من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه وقال (٣٣: ١٧) قل من ذا الذي يمسحكم من الله) الآية ولا يقال : من ذا الذي يشرب هذه الكأس المثلوجة : وهجير الصيف متقد والسموم تفتح الوجوه - وأنه لم يكنف بتسميته إقراضاً والتعبير عنه بهذا الاستفهام حتى قال ﴿ فيضاعفه له أضعافاً كثيرة ﴾ ذلك أن الإقراض هو أن تعطي انساناً شيئاً من المال على أن يرد اليك مثله فالتعبير بالإقراض يقتضي ان القرض لا يضيع وليس هذا بكاف في الرغبة الذي تقتضيه الحال هنا فصرح بأنه لا يرد مثله بل أضعاف أضعافه من غير تحديد وقد قال في مقام آخر (٣٤: ٣٩) وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه) وهو كاف هناك لما علمت من الفصل بين المقامين ، والتفاوت بين الناس في الحالين ، وانك لتجد الناس على هذا التأكيدي الرغبة قلما يجودون بأموالهم في المصالح العامة (٣٤: ١٣) وقليل من عبادي الشكور

قال الأستاذ الامام معلوم أن الله تعالى غني عن العالمين فلا يحتاج الى شيء لذاته ولا هو عائل لجماعة معينين فيقتض لم فلا بد لهذا التعبير بالاقراض من وجه صحيح - أي غير ما يعطيه الأسلوب من الترغيب - فما هو هذا الوجه ؟ ورد في الحديث أن الفقراء عيال الله على الأغنياء (*) لأن الحاجات التي تعرض لهم يقضيها الاغنياء . ومعنى كونهم عيال الله أن ما أصابهم من الفاقة والموز إنما كان بالجري على سنن الله في أسباب الفقر وللفقر أسباب كثيرة منها الضعف والعجز عن الكسب ومنها إخفاق السعي ومنها البطالة والكسل ومنها الجهل بالطرق الموصلة ومنها ما تسوقه الأقدار، من نحو حركات الرياح، واضطراب البحار، واحتباس الأمطار . والاغنياء متمكنون من إزالة هذه الأسباب أو تدرك ضررها ، وإضعاف أثرها ، كإزالة البطالة بإحداث أعمال ومصالح للفقراء وإزالة الجهل بالانفاق على التعليم والتربية . تعليم طرق الكسب والتربية على العمل والاستقامة والصدق . وإذا كان فقر الفقير إنما هو بالجري على سنة من سنن

(*) هكذا قال الأستاذ الامام وهو يشير الى الحديث لمداول « الفقراء عيال الله وأحب الناس الى الله أنفعهم لعياله » وقد رواه أبو يعلى في مسنده والبرزاري من حديث أنس والطبراني من حديث ابن مسعود بلفظ « الخلق كلهم عيال الله فأحبهم الى الله أنفعهم لعياله » كذا في كنز العمال وقال الجلال في الأحاديث المشتهرة رواه البيهقي في الشعب وأبو يعلى من حديث أنس وسنده ضعيف وابن عدي من حديث ابن مسعود : أقول ورواه الخطيب عن ابن عباس بلفظ « فأحب الناس الى الله تعالى من أحسن الى عياله » والديلمي عن أبي هريرة بزيادة « وأبغض الخلق الى الله من ضيق على عياله » وتقرير الأستاذ الامام يتفق مع الرواية كما هو ظاهر على أن لفظه أصلا في هذا المقام وهو ما رواه ابن جرير عن علي كرم الله وجهه : مات غنيان وقبيران فقال الله تبارك وتعالى لاحد الغنيين ما قدمت لنفسك وما تركت لعيالك فيقول يارب خلقتني واياهم سواء تكفلت برزق كل دابة وقلت « من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له » وعلمت انك ترزق عيالي من بعدي : فيقول اذهب فلو تعلم مالك عندي لضحك كثيرا ولبكيت قليلا الخ

الله فازالة سبب فقره أو مساعدته عليه أو فيه إنما يجري على سنة من سننه تعالى أيضاً كما أن غنى الفنى كذلك فالانفاق لإحياء سنة الله ومساعدة من يندسبون الى الله تعالى على انهم عياله 'ذ لا غنى لهم بكسبهم ولا حول لهم ولا قوة ينزل منزلة الإقراض له تعالى فالفقراء عيال والله يمولهم بأيدي الاغنياء ويعول الاغنياء بتوفيقهم لاسباب الغنى

أقول هكذا وجه العبارة رحمه الله تعالى بعد أن قال ان الحث على الانفاق في هذه الآية يراد به الانفاق في المصلحة العامة لا مواسة الفقير فكأنه أراد أن يبين صحة التعبير في نفسه حيثما ورد وان استعمل في مقام آخر كقوله تعالى في سورة الثغابن ٦٤ : ١٧ ان تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم) ودخل فيما ذكره بعض المصالح العامة وهو ينطبق على سائرهما فان القتال لحماية الدين وتأمين دعوته وللدفاع عن النفس والبلاد هو من سنن الله تعالى في الاجتماع البشري فالانفاق فيه يصح أن يسمى اقراضاً لله تعالى باعتبار اقامة سنته به على وجه الحق الذي يرضيه جل شأنه . وقد كنت أزيد مثل هذا البحث فيما كتبه وأسنده اليه في حياته اعتماداً على اجازته مع كونه مما يقتضيه قوله

ثم قال روح الله روحه ما مثاله : والتعبير عن الانفاق بالاقراض الذي يشعر بحاجة المستقرض الى المقرض عادة جدير بأن يملك قلب المؤمن ويحيط بشعوره ويستغرق وجدانه حتى يسهل عليه الخروج من كل ما يملك ابتغاء مرضاة الله وحياء منه فكيف وقد وعد برده مصاعفاً أضعافاً كثيرة ووعد الحق هذا التعبير بمثابة المزم والزال لقلوب المؤمنين فقلب لا يلين له ويندفع به الى البذل قلب لم يمسه الايمان ، ولم تصبه نفحة من نفحات الرحمن ، قلب خاو من الخير ، فائض بالحب والشكر ، أي لطف من عظيم يداني هذا اللطف من الله تعالى بعباده ؟ جبار السموات والارض رب كل شيء ومليكه الفنى عن العالمين الفعال لما يريد ، المقلب لقلوب العبيد ، يرشد عباده الذين أنعم عليهم بفضل من المال واختصهم بشيء من النعمة الى مواسة اخوانهم بما فيه سعادة لهم أنفسهم ولأن يعيش معهم ، ويهديهم الى بذل شيء من فضول أموالهم في المصالح العامة التي

فبها صلاح حالهم، وحفظ شرفهم واستقلالهم، فيبرز هذا المهدي والارشاد في صورة الاستفهام، دون صيغة الأمر والالزام، ويسمي نفسه مقرضاً ليشعر قلب الغني بمعنى الحاجة التي ربما تصيبه يوماً ما ثم هو يمد بمضاعفة ذلك المعطاء — أ يكون هذا اللطف كله منه بعبده الذي غمره بنعمته وفضله على كثير من خلقه ثم يجمد قلب هذا العبد وتنقبض يده لا يستحي من ربه، ولا يثق بوعده، ويقال مع هذا انه مؤمن به، وبأن ما أصابه من الخير فهو من عنده؟ كلا. مثل في نفسك ملكاً من ملوك الدنيا يريد أن يجمع إغاثة للفقراء وقد خاطبك بمثل هذا الخطاب، في التلطف والاستعطاف، ومثل في خيالك موقع قوله من قلبك، وأثر كلامه في يدك،

أما كون القرض حسناً فالمراد به ما حل محله ووافق المصلحة لا ما وضع موضع الفخفخة وقصد به الرياء والسمة نعم أن ما أنفق في المصالح العامة حسن وإن أريد به الشهرة ولكنه لا يكون دالاً على إيمان المنفق وثقته بربه واتباعه مرضاته ولا على حبه الخير لقائه لارتقاء نفسه وعلو همته بما استفاد من فضائل الدين وحسن التهذيب فلا يكون له حظ من نفقته يقربه الى ربه زلفى بل يكون كل جزائه تلك السمة الحسنة «فهجرته الى ما هاجر اليه» ومن الناس من ينفق في المصالح بنية حسنة ولكن بغير بصيرة تربيته مواطن المنفعة نفقته في ديني مسجداً حيث تكبر المساجد فيكون سبباً في زيادة لفرق الجماعة وذلك مخالف لحكمة الشرع أو يبنى مدرسة ولا يحسن اختيار المعلمين لها أو يفرض لها من النفقة مالا يكفي لدوامها فيسرع اليها الخراب أو يضع فيها معلمين فاسدين الاعتقاد أو الآداب فيفسدون ولا يصالحون فمثل هذا كله لا يقال له قرض حسن وإنما يكون الانفاق قرصاً حسناً مستحقاً للمضاعفة الكثيرة اذا وضع موضعه مع البصيرة وحسن النية ليكون على الوجه المشروع من إقامة الدين، وحفظ مصالح المسلمين، أو منفعة جميع الأنام، من الطريق الذي أشرع الاسلام،

وأما هذه المضاعفة الى أضعاف كثيرة — وسبأتي في آية أخرى ذكر سبع مئة ضعف والمراد الكثرة — فهي تكون في الدنيا والآخرة ذلك أن المنفق لا يعلو كلمة الله ولتتميز الأمة وللمدافعة عن الحق والحقيقة يكون مدافعاً عن نفسه ومعززا لها وحافظاً لحقوقها لأن اعتداء المعتدين على الأمة إنما يكون بالاعتداء على أفرادها

فضعف الامة واذلالها وضياع حقوقها لا يتحقق الا بما يقع على أفرادها وهو منهم والبلاء يكون عاماً (٢٥:٨) واثقوا فتنة لا تصيبين الذين ظلموا منكم خاصة) ثم ان الامة التي بهذا أغنيائها المال ، وتقوم بفريضة التعاون على الاعمال ، فيكفل غنيها فقيرها ، ويحمي قوتها ضعيفها ، تنسم دائرة مصالحها ومنافعها ، وتكثر مرافقها وتتوفر سعادتها ، وتدوم على أفرادها النعمة ما استقاموا على البذل والتعاون في المصالح العامة ثم أنهم يكونون بذلك مستحقين لسعادة الآخرة ومضاعفة الثواب فيها أقول ولو سرنا في الأرض وسبرنا أحوال الامم الحاضرة ، وعرفنا تاريخ الامم الغابرة ، لرأينا كيف ماتت الامم التي قصرت في هذه الفريضة أو استعبدت ، وكيف عزت الامم التي شمرت فيها وسعدت ، وهذه المضاعفة الدنيوية تكون لكل أمة أقامت هذه السنة الالهية في حفظ كيانتها واعزاز سلطانها سواء كان المنفقون فيها يبتغون الاجر عند الله تعالى أم لا . وانها لمضاعفة كثيرة لا يمكن تحديدها فاما أجهل الامم الغافلة عنها وعن حال أهلها اذ يرون أهلها قد ورثوا الارض وسادوا الشعوب فيمننون لو كانوا مثلهم ولا يدرون كيف يكونون كذلك . ومن العجب أن يكون المسلمون اليوم أجهل الامم والشعوب بهذه السنة الالهية وهم يتلون كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار ولا تتحرك قلوبهم ولا تنبسط أهدم عند تلاوة آياته الحاثية على بذل المال في سبيل الله لاسيما هذه الآية التي لو أنزلت على جبل لرأته خاشعاً متصدعاً من هيبة الله تعالى والحياء منه . عمل بهذه الهداية قوم فسعدوا ، وتركها آخرون فشقوا ، فان كان قد فات الأملين قصد مرضاة الله باقامة سنته فخرموا ثواب الآخرة فقد خسروا الآخرون بتركها السعادتين وذلك هو الخسران المبين . ومن التفسير المأثور في الآية ما رواه ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه القرض الحسن المجاهدة والاتفاق في سبيل الله : وهو اجمال لما تقدم تفصيله ومن محاسن عبارات المفسرين هنا أن لفظ المضاعفة هنا للمبالغة بما في الصيغة من معنى المبالغة . قرأ أبو عمرو ونافع والكسائي (فيضاعفه) بالضم وعاصم بالنصب ولا محل هنا لتطبيق قواعد النحو عليه وقرأ ابن كثير (فيضعفه) بالرفع والتشديد وابن يمتوب وابن عامر بالنصب

قال تعالى ﴿ والله يقبض ويبسط ﴾ وقرأ نافع والكسائي والبزي وأبو بكر يصبط بالاصاد وهي لفظة كأن الاصل فيها تفخيم السنين لمجاورة الطاء أي يقبض الرزق عن بعض الناس فيجهلون طريقه التي هي سنن الله تعالى فيه أو يضمفون في سلوكها ويبسطه لمن يشاء بما يهديهم الى تلك السنن ويفتح لهم الابواب ويسهل لهم الاسباب . ولو شاء أن يغيي فقيرا ويفقر غنياً لفعل فان الامر كله له بيده القبض والبسط وهو واضع السنن الهادي اليها والموفق للسير عليها فليس حضه الاغنياء على مواساة الفقراء والإنفاق في المنافع العامة أو الخاصة من حاجة به أو عجز منه سبحانه ، كلا بل هي هدايته الانسان الى طرق الشكر على النعم بما يحفظها وينضي الى المزيد فيها حتى يبلغ كماله الاجتماعي الذي أعده له بمحتمته . وقال بعض المفسرين يقبض بعض الايدي عن البذل ، ويبسط بعضها بالفضل ، قال الاستاذ الامام وهو لا ينفق مع ما تقدمه من الآية ولا يظهر بعده ما تضمنه قوله تعالى ﴿ واليه ترجعون ﴾ من الوعد والوعيد أي لأنه لا بد أن يكون مرتباً على عمل لنا فيه كسب واختيار ، لا على ما تصرفه الأقدار ، وقد قال بعض العلماء ان هذا التعقيب يدل على أن البذل واجب يعاقب على تركه : أقول يريد عقاب الآخرة وأما عقاب الدنيا فهو أظهر لأنه مشاهد لأرباب البصائر الباحثين في شؤون الأمم اذ لا يبحثون في حال أمة عزيزة الا ويرون بذل أغنيائها المال . لنشر العلوم واتقان الأعمال ، وتعاون أفرادها على مصلحتها ، هي أسباب عزتها ورفعتها ، ولا يبحثون في حال أمة ذليلة مقهورة الا ويرون أغنياءها محسكين . وأفرادها غير متعاونين ، فعلنا بهذا أن قوله تعالى ﴿ والله يقبض ويبسط ﴾ الخ بيان لطريق المضاعفة ودليل عليه وتذكير بالله وتبديره لحلقه وبمصير الخلق اليه أي فهو يضاعف لهم في الدارين . وقد عهدنا في القرآن ختم آيات الاحكام بمثل هذا وعندي أن هذه الآية أبلغ آياته

قال الاستاذ الامام الرجوع الى الله تعالى رجوعان - رجوع في هذا العالم الى سنته الحكيمة ونظام خلقته الثابت ككون تحصيل النفي يكون بكذا من عمل العامل وكذا من توفيق الله تعالى وتسخيره ، وكون الفقر يكون بكذا وكذا من

نحو ذلك . وككون البذل من فضل المال يأتي بكذا وكذا من المنافع الخاصة بالباذل والعامه لقومه الذين يعززونهم ويسعد بسعادتهم وكون ترك البذل يأتي بكذا وكذا من المفسد والمضار العامة والخاصة . ولا يستقل الانسان بعمل من ذلك تمام الاستقلال بحيث يستغني به عن الرجوع الى الله تعالى بالحاجة الى معونته وتوفيقه وتسخير الأسباب له . أقول ولو فرض أن بعض أعماله يتم بكسبه وسميه وجسده لما كان الا راجعاً الى الله تعالى فيه لأنه ما عمل ولا وصل الا بالسير على سننه وانما يكون مستغنياً عن الله تعالى ان قدر أن يغير سننه ونظام خلقه وينفذ بعمله من محيط ملكه وسلطانه (٣٣:٥٥) ان استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والارض فانفذوا ، لا تنفذون الا بسلطان ٣٤ فبأي آلاء ربكم تكذبان قال وأما الرجوع الآخر فهو الرجوع في الدار الآخرة حيث تظهر نتائج الأعمال وآثارها (١٨:٨٢) يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والامر يومئذ لله

(٢٤٦: ٢٤٧) أَلَمْ تَرَ إِلَى آلِمَالِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَقَدْمُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّهِمْ أَهْمُ أَتَيْتُمْ لَنَا مَلَكًا تَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كَتَبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا ، قَالُوا وَمَالَنَا أَلَّا تُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجَنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا ، فَلَمَّا كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (٢٤٧: ٢٤٨) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ ، قَالَ إِنْ آتَاكُمْ عَلَيْهِ فَاصْطَبِهُ عَالَيْكُمْ وَآدَاهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكَهُ مَنْ يَشَاءُ ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ •

﴿ تمهيد في نسبة قصص القرآن الى التاريخ وبيان حال الامم قبل القرآن وبعده ﴾
 بدأ الاستاذ الإمام رحمه الله تعالى تفسير هذه الآيات بمقدمة في قصص القرآن قال انها كالتمهيد لتفسيرها فقال ماثله مع ايضاح : تقدم في تفسير « ألم تر الى الذين خرجوا من ديارهم » أن القرآن لم يبين هؤلاء القوم ولا الزمان ولا المكان للذين كانوا فيهما . ثم ذكر هنا قصة أخرى عن بني إسرائيل فيمن القوم وذكر أنه كان لهم نبي ولم يذكر اسمه ولا الزمان ولا المكان الذين حدثت فيهما القصة ولكنه ذكر بعد ذلك اسم طالوت وجالوت ودادود

يظن كثير من الناس الآن - كما ظن كثير من قبلهم - ان القصص التي جاءت في القرآن يجب أن تتفق مع ما جاء في كتب بني اسرائيل المعروفة عند النصارى بالعهد العتيق أو كتب التاريخ القديمة وليس القرآن تاريخاً ولا قصصاً وانما هو هداية وموعظة فلا يذكر قصة لبیان تاريخ حدوثها ولا لأجل التفكه بها أو الإحاطة بتفصيلها وانما يذكر ما يذكره لأجل العبرة كما قال (١١: ١٢) لقد كان في قصصهم عبرة لأولی الالباب) وبيان سنن الاجتماع كما قال (٣: ١٣٧) قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين) وقال (٤٠: ٨٥) سنة الله التي قد خلت في عباده) وغير ذلك من الآيات . والحوادث المتقدمة منها ما هو معروف والله تعالى يذكر من هذا وذاك ما شاء أن يذكر لأجل العبرة والموعظة فيكتفي من القصة بموضع العبرة وبحل الفائدة ولا يأتي بها مفصلة بمجزئياتها التي لا تزيد في العبرة بل ربما تشغل عنها فلا غرو أن يكون في هذه القصص التي يملأنا الله بها ويعلمنا سنن ما لا يعرفه الناس لأنه لم يزو ولم يدون بالكتاب . وقد اهتدى بعض المؤرخين الراقيين في هذه الأزمنة الى الاقتداء بهذا فصار أهل المغزلة العالية منهم يذكرون من وقائع التاريخ ما يستنبطون منه الاحكام الاجتماعية وهو الأمور الكلية ولا يحفلون بالمجزئيات لما يقع فيها من الخلاف الذي يذهب بالثقة ولما في قراءتها من الاسراف في الزمن والاضاعة للعلم بنير فائدة توازيه ، وبهذه الطريقة يمكن ابداع ماعرف من تاريخ العالم في مجلد واحد يوثق به ويستفاد منه فلا يكون عرضة للتكذيب والطعن كما هو الشأن في المصنفات التي نستقصي

الوقائع الجزئية مفصلة تفصيلا

ان محاولة جمل قصص القرآن ككتب التاريخ بادخال ما يروون فيها على أنه بيان لما هي مخالفة لسنته ، وصرف للقلوب عن موعظته ، وإضاعة لمقصده وحكمته ، فالواجب أن نفهم ما فيه ، ونعمل أفكارنا في استخراج المعبر منه ، ونزع نفوسنا عما دمه وقبحه ، ونجعلها على التحلي بما استحسنته ومدحه ، وإذا ورد في كتب أهل الملل أو المؤرخين ما يخالف بعض هذه القصص فعلياً أن نجزم بأن ما أوحاه الله الى نبيه ونقل الينا بالتواتر الصحيح هو الحق وغيره الصادق ، وما خالفه هو الباطل وناقضه مخطئ ، أو كاذب ، فلا نمدده شبهة على القرآن ولا نكلف أنفسنا الجواب عنه ، فان حال التاريخ قبل الاسلام ، كانت مشبهة الأعلام ، حالكة الظلام ، فلارواية يوثق بها ، للمعرفة التامة بسيرة رجال سندها ، ولا تواتر يعتد به بالأولى ، وإنما انتقل العالم بعد نزول القرآن من حال الى حال فكان بداية تاريخ جديد للبشر كان يحجب عليهم — لو أنصفوا — أن يؤرخوا به أجمعين أقول ان الذي يسبق الى القهمن من هذا القول هو أن ما كان من شؤون الأمم وسير العالم بعد الاسلام لم ينطس ولم تذهب الثقة به وينقطع سند روايته كما كان قبله . ويبان ذلك بالاجمال أن القرآن قد جاء البشر بهداية جديدة كاملة كانوا قد استعدوا للاهنداء بها بالتدريج الذي هو سنة الله تعالى فيهم فكان من عمل المسلمين في حفظ العلم والتاريخ العناية التامة بالرواية ما يقبل منها وما لا يقبل ولذلك ألفوا الكتب في تاريخ الرواة لتعرف سيرتهم ويتبين الصادق والكاذب منهم وتعرف الرواية المتصلة والمنقطعة وبحشوا في الكتب المؤلفات متى يوثق بنسبتها الى مؤلفيها وبينوا حقيقة التواتر الذي يفيد اليقين والفرق بينه وبين ما يشتهر من روايات الآحاد فبهذه العناية لم ينقطع سند لنوع من أنواع العلم التي وجدت في المسلمين على أن العناية بعلوم الدين أصولها وفروعها كانت آتم . ثم كان شأن من قفى على آثارهم في العلوم والمعارف بعد ضعف حضارتهم على نحو شأنهم في التصنيف وان كان دونهم في ضبط الرواية وقدها والامانة فيها فلم يضع شيء من العلوم والفنون ولا من

لحوادث والوقائع التي جرت في العالم بعد الاسلام وما اختلف الرواة والمصنفون في جزئياته من تاريخ الاسلام وغيره بسهل تصفيته وأخذ المصنف منه لأجل الاعتبار به وعرفان سنن الاجتماع منه جربا على هدي القرآن فيه

لقد وصل الراقون في مدارج العمران اليوم الى درجة يسهل عليهم فيها من ضبط جزئيات الوقائع ما لم يكن يسهل على من قبلهم كالاستخدام الكهربائي نقل الاخبار لمن يدونها في الصحف وتصوير الوقائع والمعاهد بما يسمونه التصوير الشمسي (فوتوغرافيا) وسهولة الانتقال على الكتاتين من مكان الى مكان وتأمين الحكم لهم من المخاوف وغير ذلك . وقد اجتمع من هذه الوسائل في الحرب التي كانت في هذين العامين بين دولتي اليابان وروسيا ما لم يجتمع لدولتي التاريخ في غيرهما من الحروب ولا غير الحروب من حوادث الزمان وقد كان لأشهر الجرائد الغربية مكاتبون في مواقع الحرب يتبارون في السبق الى الوقوف على جزئيات الحوادث وايصالها الى جرائدهم كاتفضل شركات البرقيات (التلغرافات) في إنباء المشتركين فيها بذلك وكنا نرى في رسائل الفريقين من الخلاف والتناقض ما يتعذر معه العلم بالحقيقة وكم من رسالة للشركات البرقية ولكاتبها الجرائد كانت من المسائل المذق عليها فبين بعد ذلك كذبها . فهذه آية بينه على أنه لا سبيل الى الثقة بجزئيات الوقائع التي نحدث في عصرنا ويعني المؤرخون أشد العناية بضبطها الا ما يبلغ رواة المتفقون عليه مبلغ التواتر الصحيح وقليل ما هو فمابالك بما كان في الامم الحالية

وجملة القول ان طريقة القرآن في قصص الذين خلوا هي متعنى الحكمة وما كان لمحمد الأبي الناشيء في تلك الجاهلية الأمية أن يرتقي اليها بفكره ، وقد جعلها الحكماء في عصره وقبل عصره ، ولكنها هداية الله تعالى لعباده أوحاها الى صفوته منهم صل الله عليه وسلم (٤٣:٧) وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله) فليتنا وقد ظهرت الآية ووضحت السبيل أن لا نلتفت الى روايات الغابر بن في تلك القصص ولا نمد مخالفتها لقرآن شبة نبالي بكشفها كما قال الاستاذ الامام روح الله روحه في مقام الرضوان بعد هذا نقول ان وجه الاتصال بين آيات هذه القصة وما قبلها هو أن الآيات التي قبلها نزلت في شرح القتال لحاية الحقيقة واعلاء شأن الحق وبذل

المال في هذه السبيل سبيل الله لعزة الامم ومنعتها وحياتها الطيبة التي يقع من ينحرف عنها من الاقوام في الهلاك والموت كما علم من قصة الذين خرجوا من ديارهم فارين من عدوم على كثرتهم . وهذه القصة - قصة قوم من بني اسرائيل تؤيد ما قبلها من حاجة الامم الى دفع الهلاك عنها فهي تمثل لنا حال قوم لهم نبي يرجعون اليه وعندهم شريرة تهديهم اذا استهدوا وقد اخرجوا من ديارهم وابنائهم بالقهر كما خرج أصحاب القصة الاولى بالجبن ففعلوا ان القتال ضرورة لا بد من ارتكابها مادام المدوان في البشر وبعد هذا كله جبنوا وضعفوا عن القتال ، فاستحقوا الخزي والنتكال ، فهذه القصة المفصلة ، فيما يبان لما في تلك القصة المجمل ، فرأيتك من ديارهم فاتوا بذهاب استقلالهم ، واستيلاء العدو على ديارهم ، فالأية هناك صريحة في أن موتهم هذا مسبب عن خروجهم فارين مجبنهم ولم تصرح بسبب احيائهم الذي تراخت مدته ولكن ماجاء بعدها من الامر بالقتال وبذل المال الذي يضاعفه الله تعالى أضغاثاً كثيرة قد هدانا الى سنته في حياة الأمم وجاءت هذه القصة الامرائيلية تمثل العبرة فيه ، وتفصيل كيفية احتياج الناس اليه ، اذ بينت أن هؤلاء الناس احتاجوا الى مدافعة المادين عليهم ، واسترجاع ديارهم وابنائهم من أيديهم ، واشتد الشعور بالحاجة حتى طلبوا من نبيهم الزعيم الذي يقودهم في ميدان الجلال ، وقاموا بما قاموا به من الاستعداد ، ولكن الضعف كان بلغ من نفوسهم مبلغاً لم تنفع معه تلك العدة فنزلوا وأعرضوا للأسباب التي أشير اليها وألهم القليل منهم رشدهم واعتبروا فاتصروا

قال تعالى ﴿ ألم تر الى الملائكة من بني اسرائيل من بعد موسى ﴾ تقدم الكلام على هذا الضرب من الاستفهام في تفسير القصة السابقة لهذه . والملائكة القوم مجتمعون للتشاور لا واحد له قالة اليساوي وغيره وقال غيرهم الملائكة الأشراف من الناس وهو اسم للجماعة كالقوم والرهط والجيش وجمعه أملاك وسوملاً لأنهم يملكون العيون رواء والقلوب هيبة ﴿ إذ قالوا لنبي لهم أبش لنا ملائكة تقاتل في سبيل الله ﴾ وهذا النبي لم يسمه القرآن وقال الجلال هو شمويل وهذا أقوى أقوال المفسرين وهو معرب صمويل أو صموئيل وقيل أنه يوشع وهذا من الجهل بالتاريخ فان

يوشع هو قى موسى والقصة حدثت في زمن داود والزمن بينهما بعيد ، وبعث الملك عبارة عن اقامته وتوليته عليهم ﴿ قال هل عسى ان كتب عليكم القتال أن لا تقاوموا ﴾ قرأ نافع وحده « عسى » بكسر السين وهي لفة غير مشهورة والباقون بفتحها وهي الفة المشهورة والمعنى هل قاربتم أن تحجموا عن القتال ان كتب عليكم كما أتوقع — أو — أتوقع منكم الجبن عن القتال ان هو كتب عليكم . فعى للمقاربة أو لتوقع ﴿ قالوا ومالنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ﴾ أي أي داع لنا يدعونا الى أن لا نقاتل وقد وجد سبب القتال وهو اخراجنا من ديارنا باجلاء العدو ايانا عنها وأفردنا عن أولادنا بسببه ايام واستعباده لهم ﴿ فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم ﴾ ذلك أن الأم اذا قهرها العدو ونكل بها يفسد بأسها ويغلب عليها الجبن والمهابة . فإذا أراد الله تعالى إحياءها بموتها ينفع روح الشجاعة والاقدام في خيارها وهم الاقلون فيعملون مالا يعمل الا كثرون كما علمت من تفسير قوله تعالى « ثم أحياهم » وما هو منك بعيد ولم يكن هؤلاء القوم قد استمد منهم للحياة الا القليل قال الاستاذ الامام وفي الآية من الفوائد الاجتماعية أن الأم التي تفسد أخلاقها وتضعف قد تفكر في المدافعة عند الحاجة اليها وتعزم على القيام بها اذا توفرت شرائطها التي يتخلونها على حد قول الشاعر

واذا ما خلا الجبان بأرض طلب الطمن وحده والنزالا

ثم اذا توفرت الشروط يضمفون ويحبسون ويژهون أنها غير كافية ليعذروا أنفسهم وما هم بمعدورين ﴿ والله عليم بالظالمين ﴾ الذين يظلمون أنفسهم وأمتهم بترك الجهاد دفاعاً عنها وحفظاً لحقها فهو يحزبهم وصفهم فيكونون في الدنيا أذلاء مستضعفين ، وفي الآخرة أشقياء معذبين

أقول وفي تاريخ أهل الكتاب ما يفيد ان بني اسرائيل كانوا في الزمن الذي بعث فيه صموئيل نبيا ملهما قد انحرفوا عن شريعة موسى ونسوها فعبدوا من دون الله آلهة أخرى فضمفت رابطتهم المالية وسلط الله عليهم الفلسطينيين فحاربهم حتى أئخنوم فانكسروا وسقط منهم ثلاثون ألف مقاتل وأخذ تابوت عهد الرب منهم وكان بنو اسرائيل يستفتحون (أي يستنصرون ويطلبون الفتح) على أعدائهم

فلما أخذاه أهل فلسطين انكسرت قلوب بني إسرائيل ولم تنهض همتهم لاستردادهم وكاتوا الى ذلك العهد لاملوك لهم وانما كان رؤساؤهم القضاة بالشرية ومنهم الانبياء ومنهم صموئيل كان قاضيا فلما شاخ جيل بنيه قضاة وكان ولده البكر وولده الثاني من قضاة الجور وأكله الرشوة فاجتمع كل شيوخ بني إسرائيل (وهم المعبر عنهم في القرآن بالملأ) وطلبوا من صموئيل أن يختار لهم ملكا يحكم فيهم كسائر الشعوب فحذروهم وأنذروهم ظلم الملوكة واستعبادهم للام فآلحوا فألهه الله تعالى أن يختار لهم طالوت ملكا واسمه عندهم شاول فذلك قوله تعالى

﴿ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أني يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال ﴾ الظاهر أن طالوت تعريب اشاول وان كان بعيدا منه في اللفظ وقيل أنه لقب له من الطول كملوك من الملك وأمثالها وذلك انه كان طويلا مشدبا في سفر صموئيل الاول من العهد العتيق « من كتفه فما فوق كان أطول من كل الشعب » وفيه « فوق بين الشعب فكان أطول من كل الشعب من كتفه فما فوق » واعتوض بمنع صرفه وقال الاستاذ الامام عند ذكر طالوت هو الذي يسمونه (شاول) وقد سماه الله طالوت فهو طالوت . أي اننا لانعاب بما في كتبهم لما قدمنا . واذا علم القارىء أن القوم لا يعرفون كاتب سفر صموئيل الاول والثاني من هو ولا في أي زمن كتبوا فانه يسهل عليه أن لا يعتد بتسميتهم . وأما استنكارهم جملة ملكا فقد صرحوا به وقالوا ان منهم من احتقره ولكن أخبارهم لا تنصل بأسبابها ولا تقرر بعلها . وقال المفسرون في استنكارهم للملكه وزعمهم أنهم أحق بالملك منه انه كان من أولاد بنيامين لا من بيت يهوذا وهو بيت الملك ولا من بيت لاوي وهو بيت النبوة . وفهم بعضهم من قوله « ولم يؤت سعة من المال » انه كان فقيرا وقالوا كان راعيا أو دباغاً أو سقاء . ولا يصح كلامهم في بيت الملك لأنه لم يكن فيهم ملوك قبله وفهم سعة المال التي توهله للملك في رأي القائلين لا تدل على انه كان فقيرا وانما العبارة في العبارة هي ما دلت عليه من طباع الناس وهي أنهم يرون ان الملك لا بد أن يكون وارثا للملك أو ذا نسب عظيم يسهل على شرفاء الناس وعظمائهم الخضوع له وذا

مال عظيم يدبر به الملك والسبب في هذا أنهم قد اعتادوا الخضوع للشرفاء والاغنياء وان لم يمازوا عليهم بمعارفهم وصفاتهم الذاتية فينبى الله تعالى فيها حكامه عن نبيه في أولئك القوم أنهم مخبطون في زعمهم ان استحقاق الملك يكون بالنسب وسعة المال بقوله ﴿ قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم ﴾ فسروا اصطفاه الله تعالى هنا بوحى ذلك النبي أن يجعل طالوت ملكا عليهم ولعله لو كان هذا هو المراد لقال اصطفاه لكم كما قال (١٢٢:٢) اصطفى لكم الدين) والمتبادر عندي ان معناه فضله واختاره عليكم بما أودع فيه من الاستعداد الفطري للملك ولا ينافي هذا كون اختياره كان بوحى من الله لان هذه الامور هي بيان لاسباب الاختيار وهي أربعة ١ الاستعداد الفطري ٢ السعة في العلم القدي يكون به التدبير ٣ بسطة الجسم المنبر بها عن صحته وكال قواه المستلزم ذلك لصحة الفكر على قاعدة « العقل السليم في الجسم السليم » ولشجاعة والقدرة على المدافعة والهيبة والوقار و٤ توفيق الله تعالى الاسباب وهو ما عبر عنه بقوله ﴿ والله يوتى ملكه من يشاء ﴾ والاستعداد هو الركن الاول في المرتبة فلذلك قدمه والعلم بحال الامة ومواضع قوتها وضعفها وجودة الفكر في تدبير شؤونها هو الركن الثاني في المرتبة فكم من عالم بحال زمانه غير مستعد للسلطة اتخذ من هو مستعد لها سراجاً يستضيء برأيه في تأسيس مملكة أو سياستها ولم ينهض به رأيه الى أن يكون هو السيد الزعيم فيها . وكال الجسم في قواه وروائه هو الركن الثالث في المرتبة وهو في الناس أكثر من سابقه وأما المال فليس بركن من أركان تأسيس الملك لأن المزايا الثلاث اذا وجدت سهل على صاحبها الاتيان بالمال . وانا نعرف في الناس من أسس دولة وهو فقير أُمي ولكن استعداده ومعرفة بحال الامة التي مادها وشجاعته كانت كافية للاستيلاء عليها والاستعانة بأهل العلم بالإدارة والشجعان على تمكين سلطته فيها . وقد قدم الاركان الثلاثة على الرابع لأنها تنطق بمواهب الرجل القدي اختبر ملكا فأنكر القوم اختياره فهي المقصودة بالجواب وأما توفيق الله تعالى بتسخير الاسباب التي لاهل له فيها لسميه فليس من مواهبه ومزاياه فنقدم في أسباب اختياره وانما تذكر نعمة لفائدة وبياناً للحقيقة ولذلك ذكرت قاعدة عامة لاوصفاً له

وأقول إن من الناس من يظن أن معنى إسناد الشيء إلى مشيئة الله تعالى هو أن الله تعالى يفعله بلا سبب ولا جريان على سنة من سننه في نظام خلقه وليس كذلك فإن كل شيء بمشيئة الله تعالى (١٣: ٨ وكل شيء عنده بمقدار) أي بنظام وتقدير موافق للحكمة ليس فيه جفاف ولا خلل فأيناؤه الملك لمن يشاء بمقتضى سننه إنما يكون بجملة مستندا للملك في نفسه وبتوفيق الاسباب لسعيه في ذلك أي هو بالجمع بين أمرين أحدهما في نفس الملك والآخر في حال الأمة التي يكون فيها وفي الأحاديث المشهورة على السنة العامة « كما تكونون يولى عليكم » (قال في الدرر المنتثرة رواه ابن جميع في معجمه من حديث أبي بكره والبيهقي في الشعب من حديث يونس بن اسحاق عن أبيه مرفوعاً ثم قال هذا منقطع . وفي كنز العمال أخرجه الديلمي في مسند الفردوس عن أبي بكره والبيهقي عن أبي اسحاق السبعي مرسلًا) . نعم إذا أراد الله اسعاد أمة جعل ملكها مقويا لما فيها من الاستعداد للخير حتى يظلب خبرها على شرها فتكون سعيدة وإذا أراد إهلاك أمة جعل ملكها مقويا لدواعي الشر فيها حتى يظلب شرها على خيرها فتكون شقية ذليلة فتعمر عليها أمة قوية فلا تزال تنقصها من أطرافها وتقتات عليها في أمورها أو تناوشها الحرب ، حتى تزيل سلطانها من الأرض ، يرهد الله تعالى ذلك فيكون بمقتضى سننه في نظام الاجتماع فهو يوتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء بدليل وحكمة ، لا بظلم ولا عبث ، ولذلك قال (٣١: ١٥) ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذلك أن الأرض يرثها عبادي الصالحون) وقال (٧: ١٢٨) إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين) فالمتقون في هذا المقام — مقام استثمار الأرض والسيادة في الممالك — هم الذين ينتقون أسباب خراب البلاد وضمف الأمم وهي الظلم في الأحكام والجهل وفساد الأخلاق في الدولة والأمة وما ينبع ذلك من التفرق والتنازع والتخاذل والصالحون في هذا المقام هم الذين يصلحون لاستثمار الأرض وسياسة الامم بحسب استعدادها الاجتماعي

أطلقت في بيان معنى مشيئة الله تعالى في إتيان الملك لآتي أرى عامة المسلمين يفهمون من مثل عبارة الآية في إيجازها أن الملك يكون للملك بقوة إلهية هي وراء

الاسباب والسنن التي يجري عليها البشر في أعمالهم الكسبية . وهذا الاعتقاد قديم في الامم الوثنية وبه استعبد الملوك الناس الذين يظنون أن سلطتهم شعبة من السلطة الإلهية وأن محاولة مقاومتهم هي كحالة مقاومة الباري سبحانه وتعالى والخروج عن مشيئته . وكان الاستاذ الامام أوجز في الدرس بتفسير قوله تعالى « والله يؤتي ملكه من يشاء » اذ جاء في آخره وقد كتبت في مذكري عنه : أي ان له سنة في نهيته من يشاء للملك : ومثل هذا الاجمال لا يعقله الا من جمع بين الآيات الكثيرة في إرث الارض وفي هلاك الامم وتكونها والآيات الواردة في أن له تعالى في البشر سننا لا تتبدل ولا تتحول وقد ذكرنا بعضها ومنها قوله تعالى (١٣ : ١١) ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » فخاله الامم في صفات أنفسها وهي عقائدها ومعارفها وأخلاقها وعاداتها هي الأصل في تغير ما بها من سيادة أو عبودية وثروة أو فقر وقوة أو ضعف وهي التي تمكن الظالم من اهلاكها . والغرض من هذا البيان أن نعلم أنه لا يصح لنا الاعتذار بمشيئة الله عن التقصير في اصلاح شؤنا انكالا على ملوكنا فان مشيئة الله تعالى لا تتعلق بابطال سننه تعالى وحكمته في نظام خلقه ولا دليل في الكتاب والسنة ولا في العقل ولا في الوجود على أن تصرف الملوك في الامم هو بقوة إلهية خارقة للعادة بل شريعة الله تعالى وخليقته شاهدتان بضد ذلك فاعتبروا يا أولي الألباب

ثم ختم الآية بقوله تعالى ﴿ والله واسع عليم ﴾ على طريقة القرآن في التنبيه على الدليل بعد الحكم والتذكير باسمائه الحسنى وأثارها أي واسع التصرف والقدرة اذا شاء شيئا اقتضته حكمته في نظام الخليفة فانه يقع لامحالة عليم بوجوه الحكمة فلا يضع سننه في استحقاق الملك عبثا ، ولا يترك أمر العباد في اجتماعهم سدى ، بل وضع لهم من السنن الحكيمة ما هو منتهى الابداع والابتقان ، وليس في الإمكان ابداع مما كان ،

هذا وقد جرى المفسرون على أن وجوه الرد على منكري جعل طالوت ملكا أربعة وأحسن عبارة لهم على اختصارها عبارة البيضاوي قال : لما استبعدوا تملكه لفقره وسقوط نسبه رد عليهم ذلك (أولا) بأن العمدة فيه اصطفاؤه الله تعالى وقد

اختاره عليكم وهو أعلم بالمصالح منكم و (ثانياً) بأن الشرط فيه وفور العلم ليتمكن من معرفة الامور السياسية وجسامة البدن ليكون أعظم خطراً في القلوب ، وأقوى على مقاومة العدو ومكابدة الحروب ، لا ما ذكرتم وقد زاده الله فيها وقد كان الرجل القائم بمد يده فينال رأسه ، و (ثالثاً) بأنه تعالى مالك الملك على الإطلاق فله أن يؤتیه من يشاء و (رابعاً) بأنه «واسع» الفضل يوسع الفضل على الفقير و يغنيه «عليم» بمن يليق بالملك وغيره : اه فجمعوا الاول بمعنى الثالث وجعلوا مزية العقل ومزية البدن شيئاً واحداً وهما شيئان وأجمعوا القول في المشيئة حتى ان المثلوم ليتوهم أن ذلك يكون بمنية غيبية لا بسنة الهبة وجعلوا كونه تعالى واسعاً عليماً وجهاً خاصاً . ولا أحفظ عن الاستاذ الإمام في الاول شيئاً ورأيه في مشيئة الله تعالى هنا ما تقدم آنفاً وقد فسر الواسع بواسع التصرف والقدرة وهو يتفق مع قولهم واسع الفضل وقال في تفسير عليم : عليم بوجوه الاختيار ومن يستحق الملك

(٢٤٨ : ٢٤٩) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُم إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ * (٢٤٩ : ٢٥٠) فَلَمَّا فَصَلَ طَائِفُ بِالْجَنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ، فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، إِلَّا مَن أَغْرَقَ غُرُقَةً يَدِيهِ، فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلتُوا اللَّهَ كَرِهَ مَن قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ قِصَّةَ كَثِيرَةٍ بِلَاذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ * (٢٥٠ : ٢٥١) وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبَّتْ أقدامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ * (٢٥٠ : ٢٥٢) فَهَزَّ مُوْهُمُ بِإِذْنِ اللَّهِ

وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ .
وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ
ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ * (٢٥١:٢٥٣) تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ
بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ *

قوله تعالى ﴿ وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان ياتيكم التابوت ﴾ يدل على أن
نبي اسرائيل لم يقتنعوا بما احتج به عليهم نبيهم ، من استحقاق طالوت الملك بما
اختاره الله وأعد له وآتاه من سعة العلم وبسطة الجسم ما يمكنه من القيام بأعبائه
حتى جعل لذلك آية من العناية به وهي عود التابوت اليهم . أما التابوت فهو صندوق له
قصة معروفة في كتب اليهود . ففي الفصل الخامس والعشرين من سفر الخروج مانصه :
« وكلم الرب موسى قائلاً كلم بني إسرائيل أن يأخذوا لي مقدمة . من
كل من يحبه قلبه يأخذون تقدمتي . وهذه هي المقدمة التي يأخذونها منهم . ذهب
وفضة ونحاس وأسماجموني وأرجوان وقرمز وبوص وشعر معزى وجلود كباش محمرة
وجلود تمسح وخشب سنط وزيت للمنارة وأطيان لدهن المسحة ولبخور المطر
وحجارة جزع وحجارة ترصيع للرداء والصدرة فيصنعون لي مقدساً لأسكن في وسطهم
بحسب جميع ما أنا أريك عن مثال المسكن ومثال جميع آتيه هكذا تصنعون .
فيصنعون تابوتاً من خشب السنط طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف وارتفاعه
ذراع ونصف . وتغشيه بذهب تقي ، من داخل وخارج تغشيه ، وتصنع عليه أكبلان من
ذهب حواليه . وتسبك له أربع حلقات من ذهب وتجعلها على قوائمه الأربع على جانبه
الواحد حلقتان وعلى جانبه الثاني حلقتان . وتصنع عصوين من خشب السنط وتغشيها
بذهب وتدخل العصوين في الحلقات على جانبي التابوت ليحمل التابوت بهما . تبقى
العصوان في حلقة التابوت لا تنزعان منها . وتضع في التابوت الشهادة التي أعطيك . وتصنع
غطاء من ذهب تقي طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف . وتصنع كرويين * »

(* المراد بالكروب الملك أي صورته أو تمثاله والكرويون عندنا صنف من الملائكة

من ذهب صنعة خراطة تُضعهما على طرفي الغطاء . فاصنع كروبا واحدا على الطرف من هنا وكروبا آخر على الطرف من هناك من الغطاء تصنعون الكرو بين على طرفيه . ويكون الكرو بان باسطين أجنحتهما الى فوق مظللين بأجنتهما على الغطاء وجهاهما كل واحد إلى الآخر . نحو الغطاء يكون وجه الكرو بين . وتجعل الغطاء على التابوت من فوق وفي التابوت تضع الشهادة التي أنا أعطيك » اهـ

هذا ما ورد في كيفية الأمر بصنع ذلك التابوت الديني وذكر بعده كيفية صنع المائدة الدينية وأنيبتها والمسكن والمذبح وخيمة العهد ومئذنة السراج والاثواب المقدمة وهي غرائب يعدها عقلاء هذه العصور لأعجب والحكمة فيها والله أعلم أن بني إسرائيل كانوا — وقد استعبدوا وثنيو المصريين أحقاباً — قد ملكت قلوبهم عظمت تلك الهياكل الوثنية وما فيها من الزينة والصناعة التي تدهش الناظر وتشغل الخاطر فأراد الله تعالى أن يشغل قلوبهم عنها بمحسوسات من جنسها تنسب إليه سبحانه وتعالى وتذكر به فالتابوت سمي أولاً تابوت الشهادة أي شهادة الله سبحانه ثم تابوت الرب وتابوت الله كذلك أضيف إلى الله تعالى كل شيء صنع لعبادة . وهذا مما يدل على أن تلك الديانة ليست دائمة فلا غرو إذا نسخ الإسلام كل هذا الزخرف والصنعة من المساجد التي يعبد فيها الله تعالى حتى لا يشتغل المصلي عن مناجاة الله بشيء منها . وما كلفه ذلك الشعب الذي وصفته كتبه المقدسة بأنه صلب الرقبة أو كما تقول العرب « عريض القفا » على قرب عهده الوثنية وإحاطة الشعوب الوثنية به من كل جانب لا يائق بحال البشر في طور ارتقاؤهم إذ لا يربى الرجل العاقل بمثل ما يربى به الطفل أو اليافع . وفي سائر فصول سفر الخروج تفصيل لما قدمه بنو إسرائيل لصنع تلك الدار التي يقدر فيها الله ولصنع الخيمة والتابوت وغير ذلك وكيفية صنعها وغرضنا منها معرفة حقيقة التابوت عندهم فأنك تجد في بعض كتب التفسير وكتب القصص عندنا أقوالاً غريبة عنه منها أنه نزل مع آدم من الجنة ومنشأ تلك الأقوال ما كان ينبذ به الاسرائيليون من القصص بين المسلمين مخادعة لهم

وفي آخر فصول سفر الخروج أن موسى عليه الصلاة والسلام وضع الألواحين

الذين فيها شهادة الله أي وصاياه لبني إسرائيل في التابوت وفي كتبهم الأخرى أنه كان بعده عند فتاه يشوع أو يوشع وأنهم كانوا يستنصرون بهذا التابوت فإذا ضمفوا في القتال وحي به وقدموه ثوب اليهم شجاعتهم وينصرهم الله تعالى أي ينصرهم بذلك الشجاعة التي تنجد لهم بإحضار التابوت لا بالتابوت نفسه ولذلك غلبوا على التابوت فأخذ منهم عند ما ضمف يقيهم وفسدت أخلاقهم فلم يغن عنهم التابوت شيئاً كما قال الاستاذ الامام رحمه الله تعالى

كانت حرب بين الفلسطينيين و بني اسرائيل على عهد عالي أو عالي الكاهن فانتصر الفلسطينيون وأخذوا التابوت من بني اسرائيل بعد ما نكلوا بهم نكلاً فأت عالي قهراً وكان صموئيل - الذي يدعى في الكتب العربية شمويل - قاضياً لبني اسرائيل من بعده وهو نبيهم الذي طلبوا منه أن يبعث لهم ملكاً ففعل كما تقدم وجعل رجوع التابوت اليهم آية لملك طالوت الذي أقامه لهم . وقالوا في سبب اتيان التابوت ان أهل فلسطين ابتلوا بعد أخذ التابوت بالفيران في زرعهم والبواسير في أنفسهم فقتلوا من موطنهم وظنوا أن الله اسرائيل انتقم منهم فأعادوه على عجلة نجحها بقرتان ووضعوا فيه صور فيران وصور بواسير من الذهب جعلوا ذلك كفارة لذنبهم

وأما قوله تعالى في التابوت ﴿ فيه سكينه من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون ﴾ فقد كثرت فيه الروايات ومنها ما لا يدل عليه نقل ولا يقبله عقل على أنها مناصرة لا يمكن الجمع بينها كما ترى في تفسير ابن جرير، وهو أم التفاسير، وقد أوردنا ما أوردنا من كتب اليهود ليعلم أن أكثر ما ذكر عن التابوت وعما فيه من الفرائب لا أصل له في تلك الكتب . وحي الله تعالى فاطق بأن فيه سكينه والسكينه في اللغة ما تسكن اليه النفس ويطمئن به القلب وفي اتيان الصندوق سكينه لا تخفى لما كان له من الشأن الديني عند القوم أو فيه نفسه سكينه وهي الفيران والبواسير الذهب تدل على خوف العدو أو الألواح أو رضاها وهي هي البقية مما ترك آل موسى وآل هارون وروي عن عطاء نحو ما قلناه . قال ابن جرير وأولى هذه الأقوال بالحق في معنى السكينه ما قاله عطاء بن أبي رباح من أنها الشيء تسكن اليه

النفوس من الآيات . وقوله ﴿ تحمله الملائكة ﴾ يحتمل وجهين أحدهما أن المراد بالملائكة صور الكرويين وقد حل أي وضع عليهما كما تقول في وصف القصور والتماثيل المصنوعة : فيها فلان الملك على فرس من نحاس : نريد تماثيل الملك وتماثيل الفرس . وثانيهما أن البقرتين اللتين حملتا التابوت من بعض بلاد الفلستينيين الى بني اسرائيل كانتا تسيران بإلهام الملائكة . وفي كتب القوم أن البقرتين اللتين جرنأ عجلة التابوت لم يكن لهما قائد ولا سائق وما يجري بإلهام لا كسب فيه للبشر وهو من الخير يسند الى إلهام الملائكة . روى نحو هذا ابن جرير قال حدثنا الحسن قال أخبرنا عبد الزاق قال أخبرنا عبد الصمد بن معقل انه سمع وهب ابن منبه يقول وكل بالبقرتين اللتين سارتا بالتابوت أربعة من الملائكة يسوقونهما الخ وختم الآية بقوله تعالى ﴿ ان في ذلك لآية لکم ان كنتم مؤمنين ﴾ قالوا يحتمل أن يكون هذا ثمة كلام نبي بني اسرائيل لهم أي ان في مجيء التابوت علامة أو حجة لكم تدل على عناية الله بكم واصطفائه لكم هذا الملك الذي ينهض بشؤونكم وينكل بأعدائكم فعليك أن ترضوا بملكه ولا تفرقوا عنه ويحتمل أن يكون ابتداء كلام منه تعالى لهذه الأمة أي ان فيها أوحاء الله تعالى الى نبيه عليه الصلاة والسلام من هذه القصة آية على نبوته اذ لولا الوحي لما كان يعرفها وهو الأمي الذي لم يقرأ ولم يتعلم شيئاً ولا كان يعرف ما انطوت عليه من العبرة والفائدة لاسيما ما يعتبر في الملوك من الصفات التي تؤهلهم لقيام بأعباء السياسة وأعمال الرياسة وانما يكون ذلك آية بيّنة وعبرة نافعة لمن يؤمن بالله وآياته التي يؤيد بها أنبياءه ورسله عليهم السلام لذلك قيدها بالشرط الذي حذف جوابه لدلالة الكلام عليه

علم من السياق ان الفرض الأول من طالب القوم نصب الملك عليهم هو أن يتولى قيادتهم للقتال في سبيل الله ويثار من أولئك الوثنيين الذين أخرجهم من ديارهم وأبنائهم فكان المثلوقع بعد بيان نصب الملك ان يذكر ما كان من شأنه في القتال وذلك ما بينه تعالى ذكره بقوله ﴿ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من

اغترف غرفة بيده ﴿ فصل بالجند انفصل بهم من مقامهم وقادهم لقتال أعدائهم ولما كانوا من قبل كارهين للملكة عليهم ثم أذعنوا من بعد وكان اذعان الجميع ورضام مما لا يمكن العلم به الا بالاختبار والابتلاء أراد الله أن يدلني هذا القائد جنده ليعلم المطيع والعاصي والراضي والساخط فيختار المطيع الذي يرجى بلاؤه في القتال ، وثباته في معامع النزال ، وينفي من يظهر عصبائه ، ويخشى في الوغي خذلانه ، فان طاعة الجيش للقائد وثقته به من شروط الظفر . وأحوج القواد الى اختبار الجيش من ولي على قوم وهم له كارهون أو كان فيهم من يكرهه فاذا وجد في الجيش من ليس متحدا معه يخشى أن يضعوا خلالة ييغونه الفتنة ويسومونه الفشل . أخبر طالوت جنوده بأن سيمرون على نهر يمتحنهم به باذن الله فمن شرب منه فلا يعد من أشياعه المتحدين معه في أمر القتال لأن يكون ما يشربه قليلا فان الفرقة تؤخذ باليد مما يتسامح فيه ولا يراه مانعا من الانحداد به والاعتصام بجبله ، ومن لم يطعمه أي يذقه بالمرّة فانه منه وهو الذي يركن اليه ويوثق به تمام الثقة فالابتلاء سيكون على ثلاث مراتب مرتبة من يشرب فيروى لا يبالي بالامر وحكمه أن يتبرأ منه ومرتب ، من يأخذ بيده غرفة يبل بها ، يقه وهو مقبول في الجملة ومرتب من لا يذوقه بالمرّة وهو الولي النصير الذي يوثق بانحاده ، ويعول على جهاده ، قال تعالى ﴿ فشرّبوا منه الا قليلا منهم ﴾ ذلك أن القوم كانوا قد فسد بأسهم وتزلزل ايمانهم ، واعتادوا العصيان فسهل عليهم عصبانهم ، وشق عليهم مخالفة الشهوة وان كان فيها هوانهم ، ولم يبق فيهم من أهل الصدق في الايمان والغيرة على الملة والامة الا نفر قليل « وقليل من عبادي الشكور » والعدد القليل من أهل الزنايم ، بفعل مالا بفعل الكثير من ذوي المآثم ، كما يعلم من قوله تعالى ﴿ فلما جاوزوه هو والذين آمنوا معه ﴾ أي فلما جاوز النهر طالوت هو والذين آمنوا معه ﴿ قالوا ﴾ أي الجنود وهم أولئك الذين شرّبوا منه الا قليلا منهم ﴿ لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ﴾ وجالوت هو أشهر أبطال أعدائهم الفلسطينيين وعربه النصارى الذين ترجعوا سفر صموئيل الذي فيه القصة « جليات » ولا اعتداد بتعريبهم والعبارة تشير بأن جنود الفلسطينيين كانوا أكثر من الاسرائيليين

﴿ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين ﴾ وهوؤلاء الذين يظنون أنهم ملاقوا الله هم الذين آمنوا وجاوزوا النهر مع طالوت وقد توهم بعض الناس أن الآخرين الذين شربوا من النهر لم يجاوزوه لانه تعالى لم يذكرهم وظنوا أن القولين من المؤمنين الذين جاوزوا النهر قال ضعافهم لا طاقة لنا اليوم بطالوت وجنوده : وقال أقوياؤهم : كم من فئة قليلة ألحق ثم اشتد بعضهم بمزيمة بعض وكان من أمرائهم ما يأتي في الآية التي بعد هذه . والعبارة لا تدل على أن الذين شربوا من النهر لم يجاوزوه وإنما خص بالذكر الذين لم يشربوا لأنهم لم يتخلفوا عن طالوت لأجل الشرب فهم الذين جاوزوه معه مقتربين وهم الذين يعتقدون منه ويتبرأ من المتخلفين العاصين كما علم من قوله في الابتلاء . سياق الكلام فيمن فصل بهم من الجنود وابتلوا بالنهر وقد قال فيهم أنهم شربوا الا قليلا ثم أعلمنا أن فريقا منهم وصفتهم بالمؤمنين جاوزوا النهر مع طالوت فعلمنا أنهم هم الذين أطاعوا ولم يشربوا كانوا معه لأنهم أظهروا الطاعة له ولم يشربوا ثم أخبرنا بقولين يصح أحدهما لمعارضة الآخر ورده الأول أسنده الى ضمير الجماعة المهكي عنهم الذين قال فيهم أنهم شربوا الا قليلا منهم ومثله يصدر ممن خالف القائد وجبن عن القتال والثاني أسنده الى الذين يظنون أنهم ملاقوا الله وهو ينطبق على الذين أطاعوا القائد واتحدوا معه فلم يعصوا وينتق مع وصف الايمان الذي سبقه فعلنا ان الجميع جاوزوا النهر وأن هذين القولين كانا بعد مجاوزته وان النصر يح بمجاوزة المؤمنين منهم ليست للحصر وإنما هي لبيان المعية والمصاحبة كان القوم افرقوا عند النهر فسبق من لم يشرب والتف حول القائد وجاوز النهر معه وتخلف الآخرون قليلا للشرب والارتفاق بالماء ثم جاوزوا ولحقوا بالآخرين كما علم من محاورتهم معهم اذ ظهر أثر ما في نفس كل فريق منهما على لسانه . ومن بديع ايجاز القرآن أن يحذف الشيء ويأتي في السياق بما يدل عليه وأن يذكر القوم بوصف غير ما دل عليه الكلام أو يحمله في مكان الضمير لافادة ان هذا الوصف المذكور هو السبب في الفعل أو الوصف الذي سبق الكلام لتقريره كما وصف الذين لم يشربوا بالايمان مرة وباعتقاد لقاء الله تعالى مرة أخرى

فأعلمنا أن هذا الايمان والاعتقاد هما سبب طاعة القائد وترك الشرب وسبب الشجاعة والاقدام على لقاء العدو الذي يفوقهم عددا

هذا ما ظهر لي في بيان هذه العبارة ويؤيده ما رواه ابن جرير عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال : لما جاوزوه هو والذين آمنوا معه قال الذين شربوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده : (قال ابن جرير) وأولى القولين في ذلك الصواب ما روي عن ابن عباس وقاله السدي وهو أنه جاوز النهر مع طالوت المؤمن الذي لم يشرب من النهر الا الغرقة والكافر الذي شرب منه الكثير ثم التمييز بينهم بعد ذلك بروية جالوت ولقائه وانزل عنه أهل الشرك والتفاق : الخ وفيه ذكر قول كل من الفريقين . ووسم من يقول بأنه لم يجاوز مع طالوت النهر الا أهل الايمان بالغلبة ورد عليه قوله .

وفي كتب اليهود ان الابلاء بترك شرب الماء كان على يد جدهون قبل قصة طالوت ويوردون ذلك بما لا يليق بالله تعالى ولكنه يوافق ما بنيت عليه حوادث تاريخهم من كونها كلها عجائب وخوارق عادات لاشيء منها مبني على سنن الله تعالى في الاجتماع البشري . ففي الفصل السابع من سفر القضاة مانصه :

« وقال الرب لجدهون ان الشعب الذي معك كثير علي لا تدفع المديانيين يديهم لثلاثين شجرة علي اسرائيل قائلا يدي خلصتني . والآن ناد في آذان الشعب قائلا من كان خائفا ومرتعدا فليرجع وينصرف من جبل جلعاد فرجع من الشعب اثنان وعشرون ألفا وبقي عشرة آلاف . وقال الرب لجدهون لم يزل الشعب كثيرا أنزل بهم الى الماء فأنقيهم لك هناك ويكون أن الذي أقول لك عنه هذا يذهب معك فهو يذهب معك وكل من أقول لك عنه لا يذهب معك فهو لا يذهب . فقلل بالشعب الى الماء وقال الرب لجدهون كل من بلغ بلسانه من الماء كما بلغ الكلب فأوقفه وحده وكذا كل من جثا على ركبتيه لشرب . كان عدد الذين ولعوا بيدهم الى فهم ثلاث مئة رجل وأما باقي الشعب جميعا فغثوا على ركبتهم لشرب الماء . فقال الرب لجدهون باثلاث مئة رجل الذين ولعوا أخلصكم وأدفع المديانيين ليديك وأما سائر الشعب فليذهبوا كل واحد الى مكانه » اهـ

وقد علمت أن القوم خلطوا في تاريخهم وأن أكثره لا يعرف كاتبه ومنه سفر صموئيل الذي فيه قصة طالوت وعبارته تدل على انه كتب بعد حدوث وقائعه فان الكاتب يذكر بعض الاشياء ويقول انها لا تزال الى الآن كان الزمن كان كافياً لأن تندرس فيه جميع الرسوم والمعامل التي عهدت عند وقوع تلك الوقائع وهم لا يعرفون كاتبه . وانا نرى المورخين في زماننا يفلطون بما يقع في عهدهم غلطاً أبعد من هذا الغلط في اسناد الشيء الى غير فاعله وتقديمه أو تأخيره عن زمنه . وكما فات مورخي بني اسرائيل تحرير الوقائع والحوادث بالتدقيق فانهم ما فيها من العبر والحكم فأين ما نقلناه في تفسير هذه القصة عنهم مما تجده في عبارة القرآن من صنوف العبرة ، فالحق ما قاله الله تعالى في مسألة النهر وغيرها ولا يعتبر ما خالفه من أقوال سائر الكتب معارضا له فيحتاج الى التوفيق أو الجواب كما تقدم في مقدمة تفسير هذه القصة والله أعلم وأحكم .

﴿ ولما برزوا ﴾ أي لما ظهر طالوت وجنوده بالبراز وهي ما استوى من الارض ﴿ لجالوت وجنوده ﴾ وهم أعداؤهم الفلسطينيين ﴿ قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ﴾ أي لجأ قوم طالوت المؤمنون الى الله تعالى يدعونه بأن يفرغ على قلوبهم الصبر ويثبت أقدامهم في مواقع القتال بثبات قلوبهم واطمئنانها بالايمان والثقة به وينصرهم على القوم الكافرين عبدة الاوثان الذين تعلقت قلوبهم بالأوهام وهذه الأمور الثلاثة بعضها مرتب على بعض بحسب الأسباب الغالبة فالصبر سبب للثبات الذي هو سبب من أسباب النصر . وأجاد الناس بالصبر المؤمنون بالله عز وجل الغالب على أمره كما سنوضحه بعد تمام تفسير هذه الآيات

﴿ فميزموم بإذن الله ﴾ الذي أعطاهم مأسأوا بركة التوجه اليه وتذكر ما يؤمنون به من قوته التي لا تغالب ﴿ وقتل داود جالوت ﴾ قالوا ان جالوت جبار الفلسطيني طلب البراز فلم يجرأ أحد من بني اسرائيل على مبارزته حتى ان طالوت جعل لمن يقتله أن يزوجه ابنته ويحكمه في ملكه ثم برز له داود بن يسى وكان غلاما يرعى

الغنم ولم يقبل أن يلبس درعا ولا أن يحمل سلاحا بل حمل مقلاعه وحجارته فسخر منه جالوت واحتمى عليه اذ لم يستعد له وقال هل أنا كلب فتخرج إلي بالمقلاع فرماه داود بمقلاعه فأصاب الحجر رأسه فصرعه فدنا منه فاحتز رأسه وجاء به فألقاه الى طالوت فعرف داود وكان له الشأن القدي ورث به ملك بني اسرائيل كما قال تعالى ﴿ وَأَنَاهُ اللَّهُ الْمَلِكُ وَالْحَكْمَةُ وَعِلْمُهُ مَمِيشَاءُ ﴾ فسر والحكمة هنا بالنبوة والأظهر عندي أن تفسر بالزبور القدي أوحاه الله اليه كما قال في آية أخرى (١٦٤:٤) وآتيناه داود زبورا وبه كان نبيا . واما تعليمه ماميشاء فهو صنعة الدروع كما قال تعالى في سورة الأنبياء (٢١ : ٨٠) وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون)

ثم بين تعالى حكمة الاذن بالقتال الذي قرره الآيات فقال ﴿ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ﴾ قرأ نافع « دفاع الله » والباقون « دفع الله » أي لولا أن الله تعالى يدفع أهل الباطل بأهل الحق وأهل الفساد في الأرض بأهل الإصلاح فيها لطلب أهل الباطل والافساد في الأرض وبقوا على الصالحين وأوقعوا بهم حتى يكون لهم السلطان وحدهم فتفسد الأرض بفسادهم فكان من فضل الله على العالمين واحسانه الى الناس أجمعين أن أذن لاهل دينه الحق المصلحين في الأرض بقتال المفسدين فيها من الكافرين والبعاة المعتدين فأهل الحق حرب لاهل الباطل في كل زمان والله ناصرهم مانصروا الحق وأرادوا الإصلاح في الأرض . وقد سمي هذا دفعا على قراءة الجمهور باعتبار أنه منه سبحانه اذ كان سنة من سننه في الاجتماع البشري ومما دفاعا في قراءة نافع باعتبار أن كلامنا أهل الحق المصلحين وأهل الباطل المفسدين يقاوم الآخر ويقاومه

ثم بين ان ايتاء النبي الأمي أمثال هذه القصص من دلائل نبوته فقال ﴿ تلك آيات الله ﴾ يشير الى قصة الذين خرجوا من ديارهم وقصة بني اسرائيل التي بعدها ﴿ نتلوها عليك بالحق ﴾ فيه تعريض بأن مايقوله بنو اسرائيل مخالفات لهذا فهو باطل ﴿ وانك لمن المرسلين ﴾ اذ لولا الرسالة لما عرفت شيئا من هذه

القصص وأنت لم تكن في أزمنة وقوعها ولا تعلمت شيئاً من التاريخ ولو تعلمته لجئت بها على النحو الذي عند أهل الكتاب أو غيرهم من القضاة . وقد قرر تعالى هذه الحجة على نبوته صلى الله عليه وسلم في سورة القصص بعد ذكر قصة موسى في مدين وذكر نبوته بقوله تعالى « ٢٨ : ٤٤ » وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين * ٤٥ » ولكننا أنشأنا قرونًا فخطاؤهم عليهم العمر ، وما كنت ثاويًا في أهل مدين تسلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين * »

السنن الاجتماعية في القصة

أذكر ما يظهر لي من السنن والأحكام الاجتماعية في آيات هذه القصة مفصلة معدودة أهلها توعى وتحفظ فلا تنسى ان شاء الله تعالى

(السنة الاولى) ان الأمم اذا اعتدى على استقلالها وأوقع الأعداء بها فهضمو حقوقها تنبه مشاعرها لدفع الضيم وتفكر في سبيله فتعلم أنها الوحدة التي يمثلها الزعيم العادل ، والقائد الباسل ، فتوجه الى طلبه حتى تجده كما وقع من بني اسرائيل بعد تنكيل أهل فلسطين بهم

(الثانية) ان شعور الأمة بوجوب حفظ حقوقها وصيانة استقلالها انما يكون على حقيقته وكاله في خواصها فتى أكثر هؤلاء الخواص في أمة فانهم هم الذين يطلبون الرئيس الذي يملك عليهم كما علمت من اسناد طلب الملك الى الملأ من بني اسرائيل وهم شيوخهم وأهل الفضل فيهم

(الثالثة) متى عظم الشعور في نفوس خواص الأمة بوجوب حفظ استقلالها ودفع ضيم الأعداء عنها فانه لا يلبث أن يسري الى عامتها فيظن الناقص أن عنده من النعمة والحماية للأمة ما عند الكامل حتى اذا خرجت من طور الفكر والشعور الى طور العمل والظهور ، انكشف عجز الأعداء المدعين ، ولم ينفع الاصدق الصادقين ، كما علم من قوله تعالى « فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين »

(الرابعة) ان من شأن الامم الاختلاف في اختيار الرئيس الذي يكون له الملك عليها والاختلاف مدعاة التفرق فيجب أن يكون هناك مرجح يقبله الجمهور من الأمة . لذلك لجأ الملأ من بني اسرائيل الى نبيهم وطلبوا منه أن يختار لهم رجلاً يكون ملكاً عليهم . وقد جعل الاسلام المرجح لاختيار امام المسلمين مبايعة أولي الأمر لمن يختارونه وهم أهل الحل والعقد والمكانة في الأمة الذين هم عون السلطان وقوة باحترام الأمة لهم وثقتها فيهم ولذلك لم ينصب النبي صلى الله عليه وسلم اماماً للمسلمين في أمر الزعامة والحكم ولكن استنبط بعض العظماء من الصحابة رضاه النبي (ص) بإمامة أبي بكر الدنيوية بانابته عنه في الإمامة الدينية وهي امامة الصلاة ومع هذا قال عمر ان بيعة أبي بكر كانت فلتة وفي الله المسلمين شرها . أي ان الشورى في انتخابه لم تكن تامة ، وإنما كان هو الذي عجل بالبيعة خوفاً من عاقبة طول أمد الخلاف مع اجماعهم على عدم دفن النبي (ص) قبل نصب الخليفة له

(الخامسة) ان الناس لا يتفقون على التقليد أو الاتباع فيما يرونه مخالفاً لمصلحتهم الاجتماعية ولذلك اختلف بنو اسرائيل على نبيهم في جعل طالوت ملكاً عليهم واحتجوا على ذلك بما لا ينهض حجة الا في ظن المنكرين . ومن عجيب أمر الناس أن كلا منهم يحسب انه يعرف الصواب في السياسة ونظام الاجتماع في الامم والدول فلا تعرض مسألة على عامي الا وييدي فيها رأياً يقيم عليه دليلاً . على أن هذا العلم هو أعلى من سائر العلوم التي يعترف الجاهلون بها بجهلهم فلا يحكمون فيها كما يحكمون في علم السياسة والاجتماع وما يعقله الا افراد من الناس . ومن فروع هذه القاعدة أن عامة المسلمين لهذا العهد يرون أن الدعوة الى جعل الخلافة موافقة لقواعد الشرعية التي يعتقدها مخالف لمصلحتهم وكثير منهم يعد الداعي الى ذلك عدواً لهم بل للاسلام نفسه

(السادسة) ان الأمم في طور الجهل ترى ان أحق الناس بالملك والزعامة أصحاب الثروة الواسعة . كما علم من قول المنكرين على ملك طالوت في تأييد انكارهم « ولم يوت سعة المال » - وأصحاب الأنساب الشريفة كما علم مما فسر به العلماء قوله « ونحن أحق بالملك منه » فهذا الاعتقاد من السنن العامة في الامم الجاهلة

خاصة . فانها هي التي تخضع لأصحاب العظمة الوهمية وهي التي ليست صفة لنفس صاحبا كاللآل والانتساب الى بعض العظماء في عرفهم سواء كانت عظمتهم بحق أو بغير حق . هذا موضع الخطأ في تعظيم ذي النسب والقرآن لم يصرح بأن ذلك هو وجه قولهم أنهم أحق بالملك وفي المسألة نظر لا محل هنا لبسطه ولكن نقول بالآجال ان الانتساب الى أهل الشرف الحقيقي وهم أصحاب المعارف الصحيحة والأخلاق الفاضلة والنفوس الكريمة المزيزة له أثر في النفس عظيم فان سليل الشرفاء جدير بأن يحافظ على كرامة نفسه فلا يذنبها بالخيانة ثم إنه لا بد أن يرث شيئاً من فضائلهم النفسية فيكون استعدادهم لاختير أعظم في الغالب . وإنك لتجد الامم الراقبة في العلم والاجتماع تختار ملوكها من سلالة الملوك والامراء وتحافظ على قوانين الوراثة في ذلك . وما ارثني عن هذا لأصحاب الحكومة الجمهورية . وقد جاء حكم الاسلام في هذه المسألة وسطاً فلم يفعل أمر النسب بالمرّة لئلا تتسع دائرة الخلاف بطعم كل قبيلة في الإمامة الكبرى ولم يجعل الأمر في بيت معين لما في ذلك من الفوائا بل جعله في قبيلة عظيمة كثيرة العدد لا تخلو من هو أهل للإمامة وهي محترمة في نفسها كانت محترمة في العصر الأول ويرجى أن يدوم احترامها مادام الاسلام الذي ظهر على يد نبي منها وهي قریش

(السابعة) ان الشروط التي تعتبر في اختيار الرجل في الملك هي ما استفدناه من قوله تعالى « ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم » الآية كما تقدم

(الثامنة) هي ما افاده قوله تعالى « والله يوتي مملكة من يشاء » كما بيناه معزراً باشاراه من الكتاب العزيز على أن مشيئته تعالى إنما تنفذ بمقتضى سننه العامة في تغيير أحوال الأمم بتغييرهم ما في أنفسهم ، وفي سلب ملك الظالمين ، وإيراث الأرض للصابين ، وتأويل هذه الآيات وأمثالها مشاهد في كل زمان وأين المبصرون ؟

« ٢١ : ٤٤ » أفلا يرون أن تأتي الأرض نقصها من أطرافها أنهم الغالبون « أولم يسموا دعوة الانبياء بقوله تعالى في سورة الشعراء (٢٦ : ١٥٠ - ١٥٢) « فاتقوا الله وأطيعوني ، ولا تطيعوا أمر المسرفين ، الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ، » أظن المسلم الغافل أن مشيئة الله تعالى في قوله (٣ : ٢٦) قل

لهم ممالك الملك توّتي الملك من تشاء . ونزع الملك ممن تشاء . ونزع من تشاء . وتذل من تشاء) هي عبارة عن مخالفة سننه التي يبتتها الآيات التي ذكرناها وما في معناها مما لم نذكره ؛ بل أقول ولا أخشى في الحق لومة لائم أيقظ المسلمون أن تنازع الامم والدول على ممالكهم وسلبها من أيديهم يخالف لعدل الله العام ، وسننه الحكيمه التي جاء بها القرآن ، ؟؟ كلاله تعالى ما فرط في الكتاب من شيء ، ولكنهم هم القدين فرطوا فذاقوا جزاء كفر بطهم فإن تابوا واصلحوا تاب الله عليهم والاقدم مضت سنة الأولين ،

(التاسعة) ان طاعة الجنود للقائد في كل ما يأمر به وينهى عنه شرط في الظفر واستقامة الأمر . وقوانين الجندية في هذا الزمان مبنية على طاعة الجيش لقواده في المنشط والمكروه والمعقول وغير المعقول فاذا امر القائد بتسليم الديار او الاموال او الانفس للاعداء وجب تسليمها في قانون كل دولة . نعم انهم قرنوا بهذا الحق للقائد ايجابهم عليه أن يبرم الأمور باستشارة أهل الرأي في فنون الحرب وهم الذين يسمونهم أركان الحرب

(العاشرة) ان الفئة القليلة قد تغلب بالصبر والثبات وطاعة القواد ، الفئة الكثيرة التي أعوزها الصبر والاتحاد ، مع طاعة القواد ، لأن نصر الله مع الصابرين أي جرت سننه بأن يكون النصر ، أثراً لثبات والصبر ، وأن أهل الجزع والمجن هم أعوان لعدوهم على أنفسهم . وهذا ما شهد في كل زمان ، وهو كثير لا مطرد كما جاء في الآية الكرمة

(الحادية عشرة) ان الايمان بالله تعالى والتصديق ببقائه من أعظم أسباب الصبر والثبات في مواقف الجلال . فان الذي يؤمن بأن له إلهاً غالباً على أمره يمدّه بمعونته الإلهية ، كما أمدّه بالقوى الروحية والجسدية ، فاذا ظفر بأذنه كان مصلحاً في الارض مستعمراً لها ، واذا قبضه اليه بانتهاً أجله المسمى كان في رحمته ناعماً فيها ، لهو جدير بأن يستخف بالاهوال ، ويثبت في القتال ثبات الاجبال ، وقد وافقنا كتاب الافرنج في هذه المسألة فصرحوا بأن من اسباب ثبات البوير وبلانهم في حربهم للانكليز كونهم أقوى ايماناً وأرسخ عقيدة . وجميع الامم تشهد بأن الجيش العثماني أثبت جيوش العالم وأصبره وأشجعته وقد تمنى قائد يمد من أشهر قواد الارض لو أن له مئة الف من هذا الجيش ليجلك بها العالم . ذلك بأنه

جيش يؤمن ببقاء الله تعالى ايمانا قويا يقل في قواده من يساويه فيه
وقد عبرت الآية في هذا المقام عن الايمان بالظن . والايمان بالآخرة من
أصول الدين التي لا بد فيها من اليقين كما قال تعالى في سورة البقرة (٢ : ٤
و بالآخرة هم يوقنون) وقد ذهلنا عن بيان حكمة ذلك في تفسير الآية فنستدركه
هنا لان المقام مقام تنمة تفسيرها فنقول ذهب جماهير المفسرين الى أن الظن
يسعمل بمعنى اليقين المقطوع به وبمعنى الاعتقاد الراجح والقرائن الحالية أو القولية
نعين أحد المعنيين . ومن استعمال الظن بمعنى اليقين قوله تعالى في سورة التطفيف
(٨٣ : ٤ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون) وقوله في سورة الانشقاق (٨٤ : ١٤)
انه ظن أن لن يحور) وقال الاستاذ الامام ان الظن في هذه الآيات كلها بمعنى الاعتقاد
الراجح لامعنى له سواء والنكتة في ذلك بيان أن الاعتقاد الراجح يشمر هذه الثمرات
ويكون له هذا الجزاء فكيف باليقين (راجع تفسير ٤٦٠ الذين يظنون انهم ملاقور بهم)
(الثانية عشرة) ان التوجه الى الله تعالى بالدعاء مفيد في القتال كما يدل
عليه قوله تعالى « ففهمهم باذن الله » اذ عطفها بالفاء على آية الدعاء ، وذلك
معمول المعنى فان الدعاء هو آية ذلك الايمان الذي بينا فائدته آتفاً ولذلك قال
عز وجل في سورة الانفال (٨ : ٤٥) يا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون)

(الثالثة عشرة) دفع الله الناس بعضهم ببعض من السنن العامة وهو ما يعبر
عنه علماء الحكمة في هذا العصر بتنازع البقاء ويقولون ان الحرب طبيعة في البشر
لانها من فروع سنة تنازع البقاء العامة . وأنت ترى أن قوله تعالى « ولولا دفع
الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » ليس نصاً فيما يكون بالحرب والقتال
خاصة بل هو عام لكل نوع من أنواع التنازع بين الناس الذي يقتضي المدافعة
والمغالبة . و يظن بعض المتطاولين على علم السنن في الاجتماع البشري أن تنازع
البقاء الذي يقولون إنه سنة عامة هو من أثره الماديين في هذا العصر وأنه جور
وظلم هم الواضعون له والحاكون به وانه مخالف لهدي الدين ولو عرف من يقولون
هذا معنى الإنسان أو لو عرفوا أنفسهم لما قالوا ما قالوا

﴿الرابعة عشرة﴾ قوله تعالى «فسدت الأرض» يؤيد السنة التي يعبر عنها علماء الاجتماع بالانتخاب الطبيعي أو بقاء الأمثل ووجه ذلك جعل هذا من لوازم ما قبله فإنه تعالى يقول إن ما فطر عليه الناس من مدافعة بعضهم بعضاً عن الحق والمصلحة هو المانع من فساد الأرض أي هو سبب بقاء الحق وبقاء الصلاح . ويعزز ذلك قوله تعالى في بيان حكمة الأذن للمسلمين بالقتال في سورة الحج (٣٩: ٢٢) اذْهَبْ لَ الَّذِينَ يَقَاتِلُونَ بَأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ٤٠ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ لِيَنْجِرِ حَقُّهُ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ السَّوَامِعُ وَبِيعَ صَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَآتِيٌّ عَزِيزٌ ٤٠ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ) فهذا إرشاد إلى تنازع البقاء والدفاع عن الحق وأنه ينتهي ببقاء الأمثل ، وحفظ الأفضل ،

ومما يدل على هذه القاعدة من القرآن المجيد قوله تعالى في سورة الرعد (١٣ : ١٧) أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَايَاءً وَمِمَّا تُوَقَّدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ بُتْغَاءً حَلِيَّةٌ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُ شُوْبَةٍ ۚ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ، كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ » فهو يفيد أن سيول الحوادث ونيران التنازع تقذف زبد الباطل الضار في الاجتماع وتدفعه وتبقى إبليز (١) الحق النافع الذي ينمو فيه العمران ، وإبريز المصلحة التي يتحلى بها الإنسان ، وهناك آيات أخرى تدل على أن الحق يزحق الباطل وسيأتي بيان ذلك ودفع الشبه عنه في موضعه إن أمهلنا الزمان والله المستعان

﴿تم الجزء الثاني وهو منقول من المجلد السابع والثامن من مجلة المنار﴾

(١) الإبليز هو الطين الذي يأتي به النيل في فيضانه وهو خاص أريد به الطين

